大正二年八月三日印刷
大正二年八月五日發行

（漢文大系第十六巻奥附）
正價金貳圓五拾錢

校訂者　星野恒
校訂者　安井小太郎
發行者　東京市神田區裏神保町九番地
合資會社　冨山房
代表者　合資會社冨山房社長
坂本嘉治馬
印刷者　東京市本所區番場町四番地
平井登
印刷所　東京市本所區番場町四番地
凸版印刷株式會社分工場

發兌元
（明治二十九年六月設立）
東京神田裏神保町
合資會社　冨山房
電話本局　一〇三六、四一三〇番

先生之道。大明乎天下。至治之澤。徧蒙乎生民。

日東　平安書生三輪希賢謹告

傳習錄終

(漢文大系第十六卷總紙數八百九十四頁)

新刻傳習錄成告王先生文

維日本、正德二年歲次壬辰。九月盡、日。希賢敢昭告于大明、新建侯文成王公曰。道無古今。心無彼我。恭惟先生得心傳於同然。指聖功於良知。德業輝於當世。餘訓流於萬邦。嗚呼盛哉。我京尹篠山源君。景仰其德。篤信其學。政務、餘暇。使希賢講傳習錄。且考定刻行之。希賢固辭不得。叨奉嚴命。發軔於去歲八月。畢功於今月今日。謹考支干月日悉皆正當先生、誕辰。而曆號亦與先生、存日同。實和漢萬世未曾有之一遇矣。其偶然與。將有數存焉與。則斯道之興。似有所俟也。謹以清酌茶菓。奠傳習錄新刻、本。虔告功畢於我文成公。伏冀

傳習附錄終

穆宗隆慶元年丁卯五月。詔贈新建侯諡文成。
二年戊辰六月。先生嗣子正億襲伯爵。
神宗萬曆十二年甲申。詔以先生從祀于孔子廟。

十年辛卯五月、門人黄弘綱、黄縉、金陵ニ會シテ、先生ノ胤子王正億ノ爲メニ婚ヲ請フ。十一年壬辰九月、正億金陵ニ往ク。四十三年甲子、少師徐階、特ニ先生ノ像記ヲ撰ス、文ハ年譜下卷ニアリ。先生ノ墓誌銘ハ、甘泉撰ス、年譜下卷ニ出ヅ。先生ノ行狀節略ハ、久菴撰ス、年譜下卷ニ出ヅ。

如禮。乃復登舟。士民哭聲振地。比至贛至南昌。沿途擁哭者如之。

八年己丑正月。喪發南昌。初六日至弋陽。德洪・王畿與正憲俱會。○二月庚午喪至越。四日子弟門人奠柩中堂。遂飾喪紀婦人哭門內。孝子正憲攜弟正億。與親族子弟哭門外。門人哭幕外。朝夕設奠如儀。每日門人來弔者百餘人。有自初喪至卒葬不歸者。書院及諸寺院聚會如師存。○十一月葬先生於洪溪。是月十一日發引。門人會葬者千餘人。麻衣衰履。扶柩而哭。四方來觀者。莫不交涕。洪溪去越城三十里。入蘭亭五里。先生所新擇也。門人李珙等築治。更番晝夜不息者月餘而墓成。

四十五年丙寅。刻先生文錄續編成。

題其居——曰ク、我聞甘泉居、近連菊坡麓、十年勞夢思、今來快心目、徘徊欲移家、山南尚堪屋、渴飲甘泉泉、饑食菊坡菊、行看羅浮雲、此心聊復足。

○是月與豹書。○祀增城先廟。先生五世祖諱綱者死苗難。廟祠增城。是月有司復新祠宇。先生謁祠奉祀。過甘泉先生廬。題詩於壁。又題其居。○十一月丁卯。丁一作乙。先生卒於南安。是月廿五日。踰梅嶺至南安。登舟。時南安推官門人周積來見。先生起坐咳喘不已。徐言曰。近來進學如何。積以政對。遂問道體無恙。先生曰。病勢危亟。所未死者元氣耳。積退而迎醫診藥。廿八日晚泊問何地。侍者曰青龍舖。明日先生召積入。久之開目視曰。吾去矣。積泣下問何遺言。先生微哂曰。此心光明。亦復何言。頃之瞑目而逝。二十九日辰時也。按。行狀曰。廿九日至南康縣。將屬纊。家童問何所囑。公曰。他無所念。平生學問。方纔見得數分。未能與吾黨共成之。爲可恨耳。遂逝。○初先生出。廣布政使門人王大用。備美材隨舟。至是贛州兵備門人張思聰。親敦匠事。迎入南埜驛。沐浴衾斂

靈山諸縣。季本主教敷文書院。〇七月襲八寨斷藤峽破之。八寨斷藤峽諸賊數萬。南通交趾諸夷。西接雲貴諸蠻。東北與牛腸・仙臺・華相・風門・佛子・及柳慶・府江・古田諸猺。廻旋連絡。延袤二千餘里。流劫出沒。爲害歲久。比因有事思田。勢不暇及。至是。先生以思田既平。蘇・受新附。乃因湖廣保靖歸師之便。令布政使林富・副總兵張祐等。出其不意。分道征之。一月之內大破其衆。斬獲三千有奇。先生見諸賊巢穴既已掃蕩。而我兵疾疫。遂班師奏捷。乃疏請經略思田及八寨斷藤峽。〇九月疏謝獎勵賞賚。賞思田功也。初八日。行人馮恩賚捧欽賜至鎭。故有謝疏。〇十月疏請告。先生以疾劇上疏請告。未報。〇謁伏波廟。先生十五歲時。嘗夢謁伏波廟。至是拜祠下。宛然如夢中。因識二詩。

七年戊子。先生五十七歲。在梧。○二月思田平。降者一萬七千人。敕遣行人獎勵。賞銀五十兩紵絲四襲。所司備辦羊酒。其餘各給賞有差。○四月議遷都臺于田州。不果。○興思田學校。先生以田州新服。用夏變夷。宜有學校。但瘡痍逃竄。民未受廛。學何繇建。而風化之原。終不可緩也。乃命所屬諸生。無拘廩增。願改田州府學。及各處儒生。願附籍入學者。提學道選委教官。暫領學事。相與講肄游息。興起孝弟。或倡行鄉約。隨事開引。漸爲之兆。俟建有學宮。然後將各生徒。通發該學。肄業。照例充補廩增起貢。○五月撫新民。○六月興南寧學校。先生謂。理學不明。人心陷溺。是以士習日偷。風教不振。日與各學師生。朝夕開講。已覺漸有奮發之志。又恐窮鄉僻邑不能身至其地。委陳逅。主教

途諸生請見。俱謝以兵事未暇。徐樾自貴溪追至餘干。先生令登舟。樾方自白鹿洞打坐有禪定意。打一作靜。先生目而得之。令舉似。曰不是。已而稍變前語。又曰不是。已而更端。先生曰近之矣。此體豈有方所云云。樾領謝而別。明日至南浦。父老軍民俱頂香林立。塡途塞巷。至不能行。父老頂輿傳遞入都司。乃就謁。東入西出。自辰至未而散。始舉有司常儀。明日謁文廟。講大學於明倫堂。諸生屏擁多不得聞。○至吉安大會士友。螺川諸生三百餘人。迎入螺川驛中。先生立談不倦。臨別囑曰。工夫只是簡易眞切。愈眞切愈簡易。愈簡易愈眞切。○十一月至肇慶。寄書德洪・畿。○乙未至梧州。上謝恩疏。○十有二月命暫兼理巡撫兩廣。疏辭。不允。

例六經皆然。若以愛惜文辭便非孔子垂範後世之心矣。德洪曰。先生文字雖一時應酬不同。亦莫不本於性情。況學者傳誦日久。恐後爲好事者攙拾。反失今日裁定之意矣。先生許刻附錄一卷以遺守益。凡四册。○五月命兼都察院左都御史征思田。疏辭。不允。先是廣西田州岑猛爲亂。提督都御史姚鏌征之。猛父子就擒。已論功行賞矣。遣目盧蘇王受。構衆煽亂。攻陷思恩。鏌合四省兵征之。久弗克。爲巡按御史石金所論。朝議用侍郎張璁桂蕚薦。特起先生總督兩廣。隨宜撫勦。幷覈當事諸臣功過。先生疏辭。詔鏌致仕。遣使敦促上道。○八月先生將入廣。嘗爲客坐私囑。○九月壬午發越中。是月初八日。德洪與畿訪張元冲。舟中因論爲學宗旨。○十月至南昌。先生發舟廣信。沿

答聶豹――是年夏、豹御史ヲ以テ福建ヲ巡按シ、錢塘ヲ渡リテ來リ見ユ。

講學耶。○德洪與王畿並擧南宮。倶不廷對。偕黃弘綱・張元冲同舟歸越。先生喜。凡初及門者。必令引導。俟志定有入方請見。毎臨坐默對焚香無語。○八月答聶豹書。○十一月庚申。子正億生。繼室張氏出。○十二月劉邦采合安福同志爲會。名曰惜陰。請先生書會籍。先生爲之說。

六年丁亥。先生五十六歲。○四月鄒守益刻文錄於廣德州。守益錄先生文字。請刻。先生自標年月。命德洪類次。且遺書曰。所錄以年月爲次。不復分別體類。蓋專以講學明道爲事。不在文辭體製間也。明日德洪掇拾所遺請刻。先生曰。此便非孔子刪述六經手段。三代之教不明。蓋因後世學者繁文盛而實意衰。故所學忘其本耳。比如孔子刪詩。若以其辭豈止三百篇。惟其一以明道爲志。故所取止此。

嘉靖癸——癸未ハ嘉靖二年ナリ。

○十月立陽明書院於越城。門人爲之也。書院在越城西郭門內光相橋之東。後十二年丁酉。巡按御史門人周汝員。建祠於樓前。匾曰陽明先生祠。

五年丙戌。先生五十五歲。○四月南大吉入覲。見黜於時。致書先生千數百言。勤勤懇懇。惟以得聞道爲喜。急問學爲事。恐卒不得爲聖人爲憂。略無一字及於得喪榮辱之間。先生讀之嘆曰。此非眞有朝聞夕死之志者。未易以涉斯境也。于是復書。見文錄。○答歐陽德書。德初見先生於虔。最年少。時已領鄉薦。先生恒以小秀才呼之。故遣服役。德欣欣恭命。雖勞不怠。先生深器之。嘉靖癸未第進士。出守六安州。數月奉書以爲。初政倥傯。後稍次第。始得與諸生講學。先生曰。吾所講學。正在政務倥傯中。豈必聚徒而後爲

聲漸動。久之或投壺聚算。或擊鼓或泛舟。先生見諸生興劇。退而作詩。有鏗然舍瑟春風裏。點也雖狂得我情之句。○是時大禮議起。先生夜坐碧霞池有詩。蓋有感時事。二詩已示其微矣。四月服闋。朝中屢疏引薦。霍元厓・席元山・黃宗賢・黃宗明・先後皆以大禮問。竟不答。○十月門人南大吉續刻傳習錄。

四年乙酉。先生五十四歲。○正月夫人諸氏卒。是月作稽山書院。尊經閣記。○六月禮部尚書席書。薦先生服闋例應起復。御史石金等交章論薦。皆不報。尚書席書爲疏特薦。明年有領券謝恩之召。尋不果。○九月歸姚省墓。先生歸定會于龍泉寺之中天閣。每月以朔望初八廿三爲期。書壁以勉諸生。○答顧東橋璘書。其末繼以拔本塞源之論。

稱門生。然性豪曠不拘小節。先生與論學有悟。乃告先生
曰。大吉臨政多過。先生何無一言。先生曰。何過。大吉歷數
其事。先生曰。吾言之矣。大吉曰。何。曰。吾不言何以知之。曰
良知。先生曰。良知非我常言而何。太吉笑謝而去。居數日。
復自數過加密。且曰。與其過後悔改。曷若預言不犯爲佳
也。先生曰。人言不如自悔之眞。大吉笑謝而去。居數日復
自數過益密。且曰。身過可勉。心過奈何。先生曰。昔鏡未開。
可得藏垢。今鏡明矣。一塵之落自難住脚。此正入聖之機
也。勉之。於是闢稽山書院。聚八邑彥士。身率講習以督之。
於是遠方之士日至。宮刹卑隘。至不能容。蓋環坐而聽者
三百餘人。○八月宴門人于天泉橋。中秋月白如晝。先生
命侍者設席于碧霞池上。門人在侍者百餘人。酒半酣歌

上疏爲六辯以折之。先生聞而止之。○是月德洪赴省試。辭先生請益。先生曰。胸中須常有舜禹有天下不與氣象。德洪請問。先生曰。舜禹有天下而身不與。又何得喪介於其中。○九月葬龍山公于石泉山。

二年癸未。先生五十二歲。○德洪下第歸。深恨時事之乖。見先生。先生喜而相接曰。聖學從茲大明矣。德洪曰。時事如此。何見大明。先生曰。吾學惡得遍語天下士。今會試錄雖窮鄉深谷無不到矣。吾學既非。天下必有起而求眞是者。○十有一月至蕭山。見素林公自都御史致政歸。道錢塘渡江來訪。先生趨迎于蕭山。宿浮峰寺。公相對感慨時事。慰從行諸友。及時勉學。無負初志。

三年甲申。先生五十三歲。○門人日進。郡守南大吉以座主

頓絶。病不能勝。門人子弟紀喪。因才任使。以仙居金克厚謹恪使監厨。克厚出納品物惟謹。有不愼者追還之。內外井井。室中齋食百日後。令弟姪輩稍進乾肉。曰。諸子豢養習久。強其不能。是恣其作僞也。稍寛之使之各求自盡可也。越俗宴弔客。必列餅糖設文綺。烹鮮割肥以競豐侈。先生盡革之。惟遇高年遠客。素食中開肉二器。曰。齋素行于幕內。若使弔客同孝子食。非所以安高年而酬賓旅也。後甘泉先生來弔。見肉食不喜。遺書致責。先生引罪不辯。是年克厚與洪同貢於鄕。連擧進士。謂洪曰。吾學得司厨而大益。且私之以取科第。先生常謂。學必操事而後實。誠至教也。○七月再疏辭封爵。不報。○時御史程啓充・給事毛玉倡議論。劾以遏正學。承宰輔意也。陸澄時爲刑部主事。

含襚諸——含ハ死人ノ口ニ含マシムル玉、襚ハ死人ニ遺ル衣ナリ。

而不死。皆以事難平矣。而卒平。讒構朋興禍機四發。前後二年。豈乎知不免矣。天開日月。顯忠遂良。穹官高爵。濫冒封賞。父子復相見於一堂。玆非其幸歟。然盛者衰之始。福者禍之基。雖以爲幸。又以爲懼也。先生洗爵而跪曰。大人之教兒。所日夜切心者也。聞者皆歎會遇之隆。感盈成之戒。

世宗嘉靖元年壬午。先生五十一歲。○正月疏辭封爵。○二月龍山公卒。二月十二日己丑。海日翁年七十七。疾且革。時朝廷推論征藩之功。進封翁及竹軒槐里公。倶爲新建伯。是日部咨適至。翁聞使者已在門。促先生及諸弟出迎曰。雖倉遽。烏可以廢禮。問已成禮。然後瞑目而逝。先生戒家人勿哭。加新冕服。拖紳飭內外含襚諸具。始舉哀一哭

功續——功績ノ誤ナルベシ。

祖母死不及殮也。日與宗族親友宴遊。隨地指示良知。德洪昔聞先生講學江右。久思及門。鄉中故老。猶執先生往跡爲疑。洪獨潛伺動止。深信之。乃排衆議請親命。率二姪大經・應揚及鄭寅・俞大本。因王正心通贄。○十有二月封新建伯。制曰。江西反賊勦平。地方安定。各該官員。功續顯著。爾部裏既會官集議。分別等第明白。王守仁封新建伯奉天翊衞推誠宣力守正文臣。特進光祿大夫柱國。還兼南京兵部尙書。照舊參贊機務。歲支祿米一千石。三代并妻一體追封。給與誥券。子孫世世承襲。正德十六年十二月十九日。準兵部吏部。題差行人。齎白金文綺慰勞。兼下溫旨存問。父華於家。賜以羊酒。至日適海日翁誕辰。親朋咸集。先生捧觴爲壽。翁蹙然曰。寧濠之變。皆以汝爲死矣。

陸象山――象山ハ朱子ト同時ニ學ヲ講ズ、天下朱說ヲ崇トセシヨリ陸學遂ニ泯ブ、陽明象山文集ヲ刻シテ序文ヲ爲リ、以テ之ヲ表章ス。

令存天理去人欲以爲本。有問所謂。則令自求之。未嘗指天理爲何如也。間語友人曰。近欲發揮此。只覺有一言發不出。津津然如含諸口。莫能相度。久乃曰。近覺得此學更無有他。只是這些子。了此更無餘矣。旁有健羨不已者。則又曰。連這些子亦無放處。今經變後始有良知之說。○錄陸象山子孫。先生以象山得孔孟正傳。其學術久抑而未彰。文廟尙缺配享之典。子孫未沾褒崇之澤。牌行撫州府金谿縣官吏。將陸氏嫡派子孫。倣各處聖賢子孫事例免其差役。有俊秀子弟。具名提學道。送學肄業。○五月集門人於白鹿洞。○六月赴內召。尋止之陞南京兵部尙書。參贊機務。遂疏乞便道省葬。○八月至越。○九月歸餘姚。省祖塋。訪瑞雲樓。指藏胎衣地。抆淚久之。蓋痛母生不及養。

生始揭致良知之教。先生聞前月十日武宗駕入宮。始舒
憂念。自經宸濠・忠泰之變。益信良知眞足以忘患難出生
死。所謂考三王。建天地。質鬼神。俟後聖無弗同者。一日先
生喟然發嘆。九川問曰。先生何嘆也。曰。此理簡易明白若
此。乃一經沉埋數百年。九川曰。亦爲宋儒從知解上入認
識神爲性體故。聞見日益。障道日深耳。今先生拈出良知
二字。此古今人人眞面目。更復奚疑。先生曰。然。譬之人有
冒別姓墳墓爲祖墓者。何以爲辯。只得開壙將子孫滴血。
眞僞無可逃矣。我此良知二字。實千古聖聖相傳一點滴
骨血也。又曰。某於此良知之説。從百死千難中得來。不得
已與人一口説盡。只恐學者得之容易。把作一種光景玩
弄。不實落用功負此知耳。先生自南都以來。凡示學者。皆

疏論辯。先生備咨部院。白其寃。世宗登極。詔將釋。前已得疾。後五日卒於獄。同門陸澄・應典輩備棺殮。訃聞。先生爲位慟哭之。移文恤其家。○初盧陵劉養正。與先生素厚善。會母死。往請墓誌。實濠使暗相邀結。不合而返。其後養正既死。先生過吉安。令有司葬其母。復爲文以奠。辭曰。嗟嗟劉生。子吉母死不葬。爰及干戈。一念之差。遂至于此。嗚呼哀哉。今吾葬子之母。聊以慰子之魂。蓋君臣之義。雖不得私於子之身。而朋友之情。猶得以盡於子之母也。嗚呼哀哉。○閏八月四疏省葬。不允。初先生在贛。聞祖母岑大夫人訃。及海日翁病。欲上疏乞歸。至是凡四請。嘗聞海日翁病危。欲棄職逃歸。後報平復乃止。○九月還南昌。

十有六年辛巳。先生五十歲。在江西。○正月居南昌。是年先

啾啾吟——曰ク、東家老翁防虎患、虎夜入室啣其一、西家小兒不識虎、持竿驅虎如驅牛。

權豎禍——權豎トハ權勢ヲ恣ニスル內廷ノ小臣ナリ。

贛行至泰和。少宰羅欽順以書問學。先生答書。傳習錄第二卷載之。○是月至贛。先生至贛。大閱士卒。教戰法。江彬遣人來覘動靜。相知者俱請回省。無蹈危疑。先生不從。作啾啾吟解之。且曰。吾在此。與童子歌詩習禮。有何可疑。門人陳九川等亦以爲言。先生曰。公等何不講學。吾昔在省城。處權豎禍在目前。吾亦帖然。縱有大變。亦避不得。吾所以不輕動者。亦有深慮焉耳。○七月重上江西捷音。○八月咨部院。雪冀元亨冤狀。先是宸濠攬結名士助己。凡仕江右者多隆禮際。武陵冀元亨爲公子正憲師。忠信可託。故遣往謝。與濠論學。濠大笑曰。人癡乃至此耶。立與絕。比返贛。述故。先生曰。禍在茲矣。乃衛之閒道歸。及是張・許等索釁不得。遂逮元亨。備受考掠。無片語阿順。於是科道交、

讒阻不──忠泰等、陽明將ニ反セントスト讒ス。

加意黎──意ヲ國ノ民ニ盡スコト。

元惡雖擒。逆黨未盡。不捕必遺後患。先生具疏諫止。○是月疏免江西稅。○再乞便道省葬。不允。○九月壬寅獻俘錢塘以病留。○奉勅兼巡撫江西。○十一月返江西。

十有五年庚辰。先生四十九歲。○正月赴召次蕪湖。尋得旨返江西。先生赴召至上新河。爲諸幸讒阻不得見。中夜默坐見水波拍岸汨汨有聲。思曰。以一身蒙謗死即死耳。如老親何。謂門人曰。此時若有一孔可以竊父而逃。吾亦終身長往不悔矣。○以晦日重過開先寺。留石刻讀書臺後。○二月如九江。是月還南昌。○三月請寬租。○三疏省葬。不允。○是年四月江西大水。漂溺公私廬舍。田野崩陷。先生上疏自劾四罪。按是時武宗猶羈南畿。進諫無由。姑敍地方災異以自劾。冀君心開悟而加意黎元也。○六月如

率六師——六軍ニ同ジ天子ノ軍勢ナリ。

府至墨潭。領哨官。縛送軍門。先生即固封以進。○甲辰義兵發吉安。丙午大會于樟樹。己酉誓師。庚戌次市汊。辛亥拔南昌。遂促兵追濠。甲寅始接戰。乙卯戰于黃家渡。丙辰戰于八字腦。丁巳獲濠樵舍。江西平。○先生入城。日坐都察院。開中門。令可見前後。對士友論學不輟。諜者走報前軍失利。坐中皆有怖色。先生出見諜者。退而就坐。復接緒言。神色自若。頃之諜者走報。賊兵大潰。坐中皆有喜色。先生出見諜者。退而就坐。復接緒言。神色亦自若。○八月疏諫親征。是時兵部會議。命將討賊。武宗詔曰。不必命將。朕當親率六師。奉天征討。於是假威武大將軍鎮國公行事。命太監張永・張忠・安邊伯・許泰・都督劉暉。率京邊官軍萬餘。給事祝續御史張綸。隨軍紀功。雖捷音久上不發。皆云

乞致仕。並不允。以祖母疾亟故也。○六月奉勅勘處福建叛軍。十五日至豐城。聞宸濠反。遂返吉安起義兵。十九日疏上變。○先生在吉安。守益趨見曰。聞濠誘葉芳兵。夾攻吉安。先生曰。芳必不叛。諸賊舊以茅爲屋。叛則焚之。我過其巢。許其伐鉅木創屋萬餘。今其黨各千餘。不肯焚矣。益曰。彼從濠望封拜。可以尋常計乎。先生默然良久曰。天下盡反。我輩固當如此做。益惕然一時胸中利害如洗。先生遂引兵而西。留其家吉安之公署。聚薪環之。戒守者曰。兵敗即火之。毋爲賊辱。守益慮濠遣逮其父。密遣急避他所。○壬午再告變。叛黨方盛。恐中途有阻。故再上。○疏乞便道省葬。不允。○疏上僞檄。六月二十二日。參政季斆。同南昌府學教授趙承芳旗校十二人。賚僞檄榜諭吉安

謝陞廕──陞進セシヲ謝スコト、乃チ三利九連ノ功ヲ以テ、子ヲ錦衣衛ニ廕ス、世世千戸ヲ襲ヒシヲ謝スルナリ。

南京兵部郎中。告病歸。與陸澄謀耕雲上之田以俟師。年纔三十一。先生毎語輒傷之。○九月修濂溪書院。四方學者輻輳。始寓射圃。至不能容。乃修濂溪書院居之。先生大征既上捷。一日設酒食勞諸生。且曰。以此相報。諸生瞿然問故。先生曰。始吾登堂。毎有賞罰不敢肆。常恐有愧諸君。比與諸君相對。久之尚覺前此賞罰猶未也。於是思求其過以改之。直至登堂行事與諸君相對時。無少增損。方始心安。此卽諸君之助。固不必事事煩口齒爲也。諸生聞言愈省各畏。○十月擧鄉約。先生自大征後。以爲民雖格面。未知格心。乃擧鄉約告諭父老子弟。使相警戒。○十有一月。再請疏通鹽法。

十有四年己卯。先生四十八歲。在江西。○正月疏謝陞廕。隨

古本大—先生龍場驛ニ在リシ時、朱子ノ大學章句ハ、聖人ノ本旨ニ非ザルヲ疑ヒ、手ヅカラ古本ヲ錄シテ伏讀精思シ、始メテ聖人ノ學ハ簡易明白ナルコトヲ信ズ、其書ハ只ダ一篇ニシテ原經傳ノ分ナシ。

民困漸息。一應移風易俗之事。雖未能盡擧。姑且就其淺近易行者開導。訓誨即行。告諭發南贛所屬各縣父老子弟。互相戒勉。興立社學。延師教子。歌詩習禮。出入街衢。官長至。俱叉手拱立。先生或贊賞訓誘之。久之市民亦知冠服。朝夕歌聲達於委巷。雍雍然漸成禮讓之俗矣。○五月奏設和平縣。○六月陞都察院右副都御史。蔭子錦衣衛。世襲百戶。辭免。不允。○七月刻古本大學。先生出入賊壘。未暇寧居。門人薛侃・歐陽德・等二十餘人。皆講聚不散。至是回軍休士。始得專意于朋友。日與發明大學本旨。指示入道之方。○刻朱子晚年定論。○八月門人薛侃刻傳習錄。侃得徐愛所遺傳習錄一卷序二篇。與陸澄各錄一卷。刻于虔。是年愛卒。先生哭之慟。愛及門獨先聞道亦早。自

廨中事——ヤクショ、乃チ官衙ノ事ト同ジ。

立社學——學校ヲ設立スルコト。

十有三年戊寅。先生四十七歲。在贛。○正月征三浰。與薛侃書曰。即日已抵龍南。明日入巢。四路皆如期竝進。賊有必破之勢矣。向在橫水。嘗寄書仕德云。破山中賊易。破心中賊難。區區翦除鼠竊。何足爲異。若諸賢掃蕩心腸之寇。以收廓清平定之功。此誠大丈夫不世之偉績。數日來諒已得必勝之策。奏捷有期矣。何喜如之。梁日孚・楊仕德。誠可與共學。廨中事累尙謙。小兒正憲。猶望時賜督責。時延尙謙爲正憲師。兼倚以衙中政事。故云。○二月奏移小溪驛。○三月疏乞致仕。不允。以病也。○襲平大帽・浰頭諸寇。殺賊首池仲容等。破巢三十有八。撫其降酋張仲全等二百餘人。視地里險易。立縣置隘。留兵防守而歸。○四月班師。立社學。先生謂。民風不善。由於教化未明。今幸盜賊稍平。

阬之策。乃奏請設平和縣治于河頭。移河頭巡檢司于枋頭。蓋以河頭爲諸巢之咽喉。而枋頭又河頭之唇齒也。○六月疏請疏通鹽法。○九月改授提督南贛・汀・漳等處軍務。給旗牌得便宜行事。○撫諭賊巢。是時漳寇雖平。而樂昌・龍川諸賊巢。尚多嘯聚。將用兵勦之。先犒以牛酒銀布。復爲文以諭之。其文藹然。哀憐無辜之情。可以想見虞廷干羽之化矣。故當時酋長。若黄金巢・盧珂等。卽率衆來投矣。願效死以報。○疏謝陞賞。○疏處南贛商稅。○十月平横水・桶岡諸寇。○十二月班師。師至南康。百姓沿途。頂香迎拜。所經州縣。隘所各立生祠。遠鄉之民。各肖像于祖堂。歲時尸祝。○閏十二月。奏設崇義縣治。及茶寮隘・上堡鉛・廠長龍・三巡檢司。

漳寇方熾。兼程至贛。即移文三省兵備。剋期起兵。自正月十六日莅任。纔旬日。即議進兵。福建兵攻破長富村等巢三十餘所。廣東兵攻破水竹・大重坑等巢一十三所。斬首從賊詹師富・溫火燒等七千有奇。俘獲賊屬輜重無算。而諸洞蕩滅。是役僅三月。漳南數十年逋寇悉平。〇四月班師。時三月不雨。至于四月。先生方駐軍上杭。禱于行臺。得雨。以爲不足。及班師一雨三日。民大悅。有司請名行臺之堂曰時雨堂。取王師若時雨之義也。先生乃爲記。見文錄。〇五月立兵符。其數有伍有隊。有哨有營。有陣有軍。其分有小甲。有總甲。有哨長協哨。有營官參謀。有偏將。有副將。其牌有伍符。有隊符。有哨符。有營符。〇奏設平和縣。移枋頭巡檢司。先生以賊據險久爲民患。今幸破滅。須爲拊背扼

流賊數百。沿途肆劫。商舟不敢進。先生乃聯商舟。結爲陣勢。揭旗鳴鼓。如趨戰狀。賊乃羅拜于岸。呼曰。饑荒流民。乞求賑濟。先生泊岸。令人諭之曰。至贛後卽差官撫插。各安生理。毋作非爲自取戮滅。賊懼散歸。以是月十六日開府。初至置二匣行臺前曰。求通民情。願聞己過。○行十家牌法。先是贛民爲洞賊耳目。官府擧動未形而賊已先聞。軍門一老隸奸尤甚。先生偵知之。呼入臥室。使之自擇生死。隸乃輸情吐實。先生許其不死。試所言悉驗。乃於城中立十家牌法。其法編十家爲一牌。開列各戶籍貫姓名年貌行業。日輪一家。沿門按牌審察。遇面生可疑人。卽行報官究理。或有隱匿。十家連坐。仍告諭父老子弟。務興禮讓之風。以成敦厚之俗。○選民兵。○二月平漳寇。初先生道聞

人欲爲省察克治實功。

十年乙亥。先生四十四歲。在南京。○正月疏自陳。不允。○立再從子正憲爲後。正憲字仲肅。季叔易直先生袞之孫。守信之第五子也。先生與諸弟守儉・守文・守章。倶未擧子。故龍山公爲先生擇立之。時年八齡。○八月擬諫迎佛疏。欲上後中止。見別錄。○疏請告。是年祖母岑太夫人。年九十有六。先生思乞恩歸一見爲訣。疏凡再上。

十有一年丙子。先生四十五歲。○九月陞都察院左僉都御史。巡撫南贛・汀・漳等處。是時汀・漳各郡皆有巨寇。尚書王瓊特擧先生。○十月歸省至越。王思輿語季本曰。陽明此行。必立事功。本曰。何以知之。曰。吾觸之不動矣。

十有二年丁丑。先生四十六歲。○正月至贛。先生過萬安。遇

盡龜折——龜裂ニ同ジ、山間ノ水田ガ皆ヒビ割レルコト。

其辭曰、滁之水入江流江潮日復來滁州相思、若潮水來往何時休、空相思亦何益、欲慰相思情、不如崇令德、掘地見泉水、隨處無弗得、何必驅馳爲、千里遠相即、君不見堯羹舜墻、又不見孔與跖、對面不相識、逆旅主人多慇懃、出門轉盻成路人。

道赤城。適久旱山田盡龜圻。慘然不樂。遂自寧波還餘姚。先生茲遊雖爲山水、實注念愛・縉二子。蓋先生點化同志。多得之登遊山水閒也。○冬十月至滁州。滁山水佳勝。先生督馬政。地僻官閑。日與門人遊遨瑯琊瀼泉閒。月夕則環龍潭而坐者數百人。歌聲振山谷。諸生隨地請正。踴躍歌舞。舊學之士。皆日來臻。於是從遊之衆自滁始。

九年甲戌。先生四十三歲。在滁。○四月陞南京鴻臚寺卿。滁陽諸友送至烏衣。不能別。留居江浦。候先生渡江。先生以詩促之歸。○五月至南京。自徐愛來南都。同志日親。朝夕漬礪不懈。先生曰。吾年來欲懲末俗之卑汚。引接學者。多就高明一路。以救時弊。今見學者漸有流入空虛。爲脫落新奇之論。吾已悔之矣。故南畿論學。只教學者存天理去

黄宗賢——此ノ時黄宗賢綰、後軍都督府都事タリ、先生ニ見エテ未ダ甘心セズ、後、嘉靖元年ニ至リ、始メテ弟子ノ禮ヲトル。

與徐愛——愛之ヲ聞キテ踴躍痛快、狂スルガ如ク、醒ムルガ如キモノ數日ナリト云フ。

立。○冬十有一月入覲。時黄宗賢綰。因儲柴墟巏見。○十有二月陞南京刑部四川清吏司主事。

六年辛未。先生四十歲。在京師。○正月調吏部驗封清吏司主事。論晦菴・象山之學。其書見文錄。○二月爲會試同考試官。○十月陞文選清吏司員外郎。

七年壬申。先生四十一歲。○三月陞考功清吏司郎中。○十二月陞南京太僕寺少卿。便道歸省。與徐愛論學。今之傳習錄所載首卷是也。

八年癸酉。先生四十二歲。在越。○二月至越。先生初計至家即與徐愛同遊台蕩。宗族親友絆弗能行。五月終與愛數友期。候黄綰不至。乃從上虞入四明。觀白水。尋龍谿之源。登杖錫。至雪竇。上千丈巖。以望天姥華頂。欲遂從奉化取

是年先生始論知行合一。始席元山書提督學政。問朱陸同異之辨。先生不語朱陸之學。而告之以其所悟。書懷疑而去。明日復來。擧知行本體。證之五經諸子。漸有省。往復數四。豁然大悟。遂與毛憲副修葺書院。身率貴陽諸生。以所事師禮事之。

五年庚午。先生三十九歲。在吉。○陞廬陵縣知縣。先生三月至廬陵。爲政不事威刑。惟以開導人心爲本。民胥悔勝氣囂訟。至有涕泣而歸者。由是囹圄日淸。城中失火。身禱返風。以血禳火。而火卽滅。因使城中闢火巷。定水次兌運。絕鎭守横征。杜神會之借辦。立保甲以弭盜。淸驛遞以延賓旅。至今數十年。猶踵行之。先是。先生赴龍場。時隨地講授。及歸過常德・辰州。見門人冀元亨・蔣信・劉觀時輩。俱能卓

聖人處此。更有何道。忽中夜大悟格物致知之旨。寤寐中若有人語之者。不覺呼躍。從者皆驚。始知聖人之道。吾性自足。向之求理於事物者誤也。乃以默記五經之言證之。莫不胞合。因著五經臆說。居久夷人亦日來親狎。以所居湫濕。乃伐木構龍岡書院。及寅賓堂。何陋軒。君子亭。玩易窩。以居之。思州守遣人至驛侮先生。諸夷不平共毆辱之。守大怒言諸當道。毛憲副科令先生請謝。且諭以禍福。先生致書復之。守慚服。水西安宣慰聞先生之名。使人餽米肉給使令。既又重以金帛鞍馬。俱辭不受。已而宋氏酋長。有阿賈・阿札者。叛宋氏爲地方患。先生復以書詆諷之。安悚然率所部平其難。民賴以寧。

四年己巳。先生三十八歲。○提學副使席書。聘主貴陽書院。

與學者講授。雖隨地興起。未有出身承當以聖學爲己任者。徐愛先生妹婿也。因先生將赴龍場。納贄北面。奮然有志于學。愛與蔡宗兗・朱節同擧鄉貢。先生作別三子序以贈之。出文錄。

三年戊辰。先生三十七歲。在貴陽。○春至龍場。先生始悟格物致知。龍場在貴州西北萬山叢棘中。蛇虺魍魎。蠱毒瘴癘與居。夷人鴃舌難語。可通語者皆中土亡命。舊無居。始教之範土架木以居。時瑾憾未已。自計得失榮辱皆能超脫。惟生死一念尚覺未化。乃爲石墎自誓曰。吾惟俟命而已。日夜端居澄默。以求靜一。久之胸中灑灑。而從者皆病。自取薪取水。作糜飼之。又恐其懷抑鬱。則與歌詩。又不悅。復調越曲。雜以詼笑。始能忘其爲疾病夷狄患難也。因念

蛇虺魍——蛇虺ハヘビトカニ、魍魎ハ怪物、蠱毒ハ蟲ノ毒、瘴癘ハ惡シキ氣ニ中リタル疫病、鴃舌ハ言語異ナリテ通ゼザル、所謂他國人ノ語ナリ、中土亡命ハ中國ノ亡命者ナリ。

爲石墎——石ノ圍、クルワナリ。

以詼笑——タワムレ笑フコト、滑稽ヲ言フテ鬱ヲ散ズルヲ云フ。

竊柄――劉瑾帝ノ寵ヲ恃ミテ、悉ク天下ノ政權ヲ私セシヲ云フ。

倚香案――香ヲ載セル机ニ倚リテ臥スコト。

武宗正徳元年丙寅。先生三十五歳。二月上封事。下詔獄謫龍場驛驛丞。○是時。武宗初政。奄瑾竊柄。南京科道戴銑・薄彥徽等。以諫忤旨。逮繫詔獄。先生首抗疏救之。疏入。亦下詔獄。已而廷杖四十。既絶復甦。尋謫貴州龍場驛驛丞。二年丁卯。先生三十六歳。在越。○夏赴謫至錢塘。○先生至錢塘。瑾遣人隨偵。先生度不免。乃託言投江以脫之。因附商船遊舟山。偶遇颶風大作。一日夜至閩界。比登岸奔山徑數十里。夜扣一寺求宿。僧故不納。趨野廟倚香案臥。蓋虎穴也。夜半虎遶廊大吼不敢入。黎明僧意必斃于虎。將收其囊。見先生方熟睡。呼始醒。驚曰。公非常人也。不然得無恙乎。已而取閉道。由武夷而歸。時龍山公官南京吏部尚書。從鄱陽往省。十二月返錢塘。赴龍場驛。○是時。先生

而靜久思離世遠去。惟祖母岑與龍山公在念。因循未決。久之又忽悟曰。此念生於孩提。此念可去是斷滅種性矣。明年遂移疾錢塘西湖。復思用世。

十有七年甲子。先生三十三歲。秋主考山東鄉試。○巡按山東監察御史陸偁。聘主鄉試。試錄皆出先生手筆。錄出。人占先生經世之學。出續集。○九月。改兵部武選清吏司主事。

十有八年乙丑。先生三十四歲。門人始進。○學者溺於詞章記誦。不復知有身心之學。先生首倡言之。使人先立必爲聖人之志。聞者漸覺興起。有願執贄及門者。至是專志授徒講學。然師友之道久廢。咸目以爲立異好名。惟甘泉湛先生若水。時爲翰林庶吉士。一見定交。共以倡明聖學爲事。

十年丁巳。先生二十六歲。寓京師。○是年先生學兵法。當時邊報甚急。於是留情武事。凡兵家祕書。莫不精究。每遇賓宴。嘗聚果核。列陣勢爲戲。

十有一年戊午。先生二十七歲。○是年先生談養生。

十有二年己未。先生二十八歲。擧進士出身。○時有星變。朝廷下詔求言。上邊務八事。言極剴切。出外集。

十有三年庚申。先生二十九歲。授刑部雲南淸吏司主事。

十有四年辛酉。先生三十歲。奉命審錄江北。○先生錄囚多所平反。事竣。遊九華。作遊九華賦。出文錄。

十有五年壬戌。先生三十一歲。疏請告。○是年先生漸悟仙釋二氏之非。先是五月告病歸越。築室陽明洞中。行導引術。久之遂能先知。後悟曰。此簸弄精神。非道也。屛去之。已

生嘗示學者曰。吾始學書。對摸古帖。止得字形。後擧筆不輕落紙。凝思靜慮。擬形於心。久之始通其法。既後讀明道先生書曰。吾作字甚敬。非是要字好。只此是學。既非要字好。又何學也。乃知古人隨時隨事。只在心上學。此心精明字好亦在其中矣。後與學者論格物。多擧此爲證。

二年己酉。先生十八歲。寓江西。○是年先生始慕聖學。先生接人故和易善謔。一日悔之。遂端坐省言。人未信。先生正色曰。吾昔放逸。今知過矣。

五年壬子。先生二十一歲。在越。○擧浙江鄕試。是年爲宋儒格物之學。明年春會試下第。同舍有以不第爲恥者。先生慰之曰。世以不得第爲恥。吾以不得第動心爲恥。識者服之。

蔽月山——詩ニ曰ク、山近月遠覺月小、便道此山大於月、若人有眼大如天、還見山小月更闊。

賦詩——卷甲歸來馬伏波、早年兵法鬢毛皤、雲埋銅柱雷轟折、六字題文尚不磨。

秦中石——時ニ石英王畿內ニ雄起シ、石相尙、劉千斤秦中ニ亂ス。

山房詩。明年就塾師。先生豪邁不羈。龍山公常懷憂。惟竹軒公知之。嘗問塾師曰。何爲第一等事。塾師曰。惟讀書登第耳。先生疑曰。登第恐未爲第一等事。或讀書學聖賢耳。龍山公聞之笑曰。汝欲做聖賢耶。

二十年甲辰。先生十三歲。母大夫人鄭氏卒。居喪哭泣甚哀。

二十有二年丙午。先生十五歲。慨然有經略四方之志。一日夢謁伏波將軍廟賦詩。時畿內盜起。又聞秦中石・劉作亂。屢欲爲書獻於朝。龍山公斥之爲狂。乃止。

孝宗弘治元年戊申。先生十七歲。在越。○七月親迎夫人諸氏於洪都。合巹之日。偶閒行。入鐵柱宮。遇道士。因聞養生之說。遂相與對坐忘歸。諸公遣人追之。次早始還。○官署中蓄紙數篋。先生日取學書。比歸數篋皆空。書法大進。先

成化辛——辛丑ハ明憲宗ノ成化十七年ナリ。

過金山——詩ニ曰ク、金山一點大如拳、打破維揚水底天、醉倚妙高臺上月、玉簫吹徹洞龍眠。

贈嘉議大夫禮部右侍郎。追贈新建伯。父諱華。字德輝。別號實菴。晩稱海日翁。嘗讀書龍泉山中。又稱爲龍山公。成化辛丑。賜進士及第第一人。仕至南京吏部尚書。進封新建伯。龍山公常思山陰山水佳麗。又爲先世故居。復自姚徙越城之光相坊居之。先生嘗築室陽明洞。洞距越城東南二十里。學者咸稱陽明先生云。

憲宗成化八年壬辰。九月三十日丁亥。先生生于瑞雲樓。

十有二年丙申。先生五歲。未言。先是名雲。及改今名。即能言。○一日誦竹軒公所嘗讀過書。訝問之。曰。聞祖讀時已默記矣。

十有七年辛丑。先生十歲。皆在越。

十有八年壬寅。先生十一歲。寓京師。○有過金山寺。及蔽月

此ノ年譜ハ、モト門人錢德洪ノ纂集セシ陽明先生年譜ヲ、執齋別ニ節略シテ附刻セシモノナリ、大體ニ於テ兩者相異ナラズト雖モ、前者頗ル詳細ナリ、然レドモ節略年譜ニ於テモ執齋亦文錄、別錄、外集等其他ヲ參考シテ、多少改竄附加セシ所アルナリ。

善鑑人——人物ヲ鑑定スルコト巧ナリ。

死苗難——洪武四年起ツテ廣東參議トナリ、潮民ヲ征シテ其害ニ遇フ。

舉遺逸——才能優レテ仕ヘザルモノヲ推舉スルコト。

陶靖節——晉ノ詩人、陶淵明ナリ、林和靖ハ宋ノ詩人、性好古、恬淡ヲ喜ブ。

王文成公年譜節略

先生諱守仁。字伯安。姓王氏。其先出晉光祿太夫覽之裔。本瑯琊人。至曾孫右軍將軍羲之徙居山陰。又二十三世迪功郎壽。自達溪徙餘姚。今遂爲餘姚人。壽五世孫綱。善鑑人有文武才。國初誠意伯・劉伯溫薦爲兵部郎中。擢廣東參議。死苗難。子彥達綴羊革裹尸歸。是爲先生五世祖。御史郭純上其事於朝。廟祀增城。彥達號秘湖漁隱。生高祖諱與準。精禮易。嘗著易微數千言。永樂間朝廷舉遺逸。不起。號遁石翁。曾祖諱世傑。人呼爲槐里子。以明經貢大學卒。祖諱天敍。號竹軒。魏嘗齋瀚嘗立傳。敍其環堵蕭然。雅歌豪唫。胸次洒落。方之陶靖節・林和靖。所著有竹軒稿・江湖雜稿。行於世。封翰林院修撰。自槐里子以下兩世。皆

メニ作リシモノニシテ年譜ニ、八月先生將ニ入レ廣、嘗爲ニ客坐私囑ートアルハ則チ是ナリ。

業相勸。過失相規。以教訓我子弟。使毋陷於非僻。不願狂懆惰慢之徒來此。博奕飲酒。長傲飾非。導以驕奢淫蕩之事。誘以貪財黷貨之謀。冥頑無恥。扇惑鼓動。以益我子弟之不肖。嗚呼由前之說是謂良士由後之說是謂凶人。我子弟苟遠良士而近凶人。是謂逆子。戒之戒之。嘉靖丁亥八月。將有兩廣之行。書此以戒我子弟。幷以告夫士友之辱臨於斯者。請一覽教之。

相ニ構訟。

爭銖兩——銖兩ハハカリノ目、銖ハ兩ノ二十四分ノ一、兩ハ一斤ノ十六分ノ一。

蒙其庇——其ノオカゲヲ蒙ルコト。

客坐私——丁亥ハ嘉靖五年、陽明五十六歲、都察院左都御史ヲ兼ネ思田ヲ征スルヲ命ゼラル、此時家子子弟ノ爲

見人之爲善我必愛之。我能爲善。人豈有不愛我者乎。見人之爲不善我必惡之。我苟爲不善。人豈有不惡我者乎。故凶人之爲不善。至於隕身亾家而不悟者。由其不能自反也。今人不忍一言之忿。或爭銖兩之利。遂相構訟。夫我欲求勝於彼。則彼亦欲求勝於我。讐讐相報。遂至破家蕩產禍貽子孫。豈若含忍退讓。使鄉里稱爲善人長者。子孫亦蒙其庇乎。今人爲子孫計。或至謀人之業。奪人之產。日夜營營無所不至。昔人謂。爲子孫作馬牛。然身沒未寒而業已屬之他人。讐家羣起而報復。子孫反受其殃。是殆爲子孫作蛇蝎也。吁可戒哉。

客坐私祝　丁亥

但願溫恭直諒之友來此。講學論道。示以孝友謙和之行。德

泓衍泛——泓衍ハ水深クアフルルコト。

諭俗四——丁丑ハ正德十二年、陽明四十六歲、贛ニ任官シテ、十家牌ノ法ヲ行フ時ノ作ニシテ、年譜ニ「告ニ諭父老子弟、務與ニ禮讓之風、以成ニ敦厚之俗ー」トアルハ則チ是レナリ。

倦甚思休。少偃卽起。勿使昏睡。旣晚卽睡。勿使久坐。進場前兩日。卽不得翻閱書史。雜亂心目。每日止可看文字一篇以自娛。若心勞氣耗。莫如勿看。務在怡神適趣。忽充然滾滾。若有所得。勿便氣輕意滿。益加含蓄醞釀。若江河之浸泓衍泛濫。驟然決之。一瀉千里矣。每日閑坐時。衆方囂然。我獨淵默。中心融融。自有眞樂。蓋出乎塵垢之外。而與造物者游。非吾子槩嘗聞之。宜未足以與此也。

諭俗四條　丁丑

爲善之人。非獨其宗族親戚愛之。朋友鄉黨敬之。雖鬼神亦陰相之。爲惡之人。非獨其宗族親戚惡之。朋友鄉黨怨之。雖鬼神亦陰殛之。故積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃。

科場一――科場ハ試驗場ナリ。

抖擻――抖擻ハ擧グルコト。

開心目見得題意大概了了即放膽下筆。縱昧出處詞氣亦條暢。今人入場有志氣局促不舒展者是得失之念爲之病也。夫心無二用。一念在得。一念在失。一念在文字。是三用矣。所事寧有成耶。只此便是執事不敬。便是人事有未盡處。雖或幸成。君子有所不貴也。將進場十日前便須練習調養。蓋尋常不曾起早得慣。忽然當之。其日必精神恍惚。作文豈有佳思。須每日雞初鳴即起。盥櫛整衣端坐。抖擻精神。勿使昏惰。日日習之。臨期不自覺辛苦矣。今之調養者。多是厚食濃味。劇酣謔浪。或竟日偃臥。如此是撓氣昏神長傲而召疾也。豈攝養精神之謂哉。務須節飲食薄滋味。則氣自淸。寡思慮屛嗜欲。則精自明。定心氣少眠睡。則神自澄。君子未有不如此而能致力於學問者。茲特以科場一事而言之耳。每日或

續編之——續編トハ傳習錄ノ續錄ニアラズ、文錄ノ補遺タル續編ナリ。

示徐曰——丁卯ハ正德二年ニシテ、陽明三十六歲、年譜ニ曰ク、徐愛先生妹婿也、因ニ先生將ニ赴ニ龍場、納ㇾ贄北面、奮然有ㇾ志ニ于學。云云トアルハ、此間ノ消息チ洩セシナリ。業舉子——試驗ニ應ズル修業ナリ。得失橫——試驗ノ結果ノ利害得失ヲ專ラ思フベカラズト。

學者示下學之功。而上達之機。待人自悟而有得。言語知解非所及也。大學之教。自孟氏而後不得其傳者幾千年矣。賴良知之明千載一日。復大明於今日。茲未及一傳。而紛錯若此。又何望於後世耶。是篇鄒子謙之嘗附刻於大學古本。茲收錄續編之首。使學者開卷讀之。思吾師之教平易切實。而聖智神化之機。固已躍然。不必更爲別說。匪徒惑人。秪以自誤無益也。

示徐曰仁應試　丁卯

君子窮達一聽於天。但既業舉子。便須入場。亦人事宜爾。若期在必得。以自窘辱則大惑矣。入場之日。切勿以得失橫在胸中。令人氣餒志分。非徒無益而又害之。場中作文。先須大

嘉靖丁――丁亥ハ嘉靖六年、陽明五十六歲、歿スル前一年ナリ。

大學或問――朱子ノ著書ナリ。

此修爲直造聖域。參之經典無不脗合。不必求之多聞多識之中也。門人有請錄成書者。曰此須諸君口口相傳。若筆之於書。使人作一文字看過。無益矣。嘉靖丁亥八月。師起征思田。將發。門人復請。師許之。錄既就。以書貽洪曰。大學或問數條。非不願共學之士盡聞斯義。顧恐藉寇兵而賫盜糧。是以未欲輕出。蓋當時尙有持異說以混正學者。師故云然。師既沒。音容日遠。吾黨各以己見立說。學者稍見本體。卽好爲徑超頓悟之說。無復有省身克己之功。謂一見本體超聖可以跂足。視師門誠意格物爲善去惡之旨。皆相鄙以爲第二義。簡略事爲。言行無顧。甚者蕩滅禮教。猶自以爲得聖門之最上乘。噫亦已過矣。自便徑約。而不知已淪入佛氏寂滅之教。莫之覺也。古人立言。不過爲

吾良知之所知者。無有虧缺障蔽。而得以極其至矣。夫然後吾心快然無復餘憾。而自謙矣。夫然後意之所發者始無自欺。而可以謂之誠矣。故曰。物格而后知至。知至而后意誠。意誠而后心正。心正而后身修。蓋其功夫條理。雖有先後次序之可言。而其體之惟一。實無先後次序之可分。其條理功夫。雖無先後次序之可分。而其用之惟精。固有纖毫不可得而缺焉者。此格致誠正之說。所以闡堯舜之正傳。而爲孔氏之心印也。

德洪曰。大學問者師門之教典也。學者初及門。必先以此意授。使人聞言之下。即得此心之知。無出於民彝物則之中。致知之功。不外乎修齊治平之內。學者果能實地用功。一番聽受。一番親切。師常曰。吾此意思。有能直下承當。只

其良知而意可誠也已。然欲致其良知。亦豈影響恍惚而懸空無實之謂乎。是必實有其事矣。故致知必在於格物。物者事也。凡意之所發必有其事。意所在之事謂之物。格者正也。正其不正以歸於正之謂也。正其不正者去惡之謂也。歸於正者爲善之謂也。夫是之謂格。書言。格于上下。格于文祖。格其非心。格物之格。實兼其義也。良知所知之善。雖誠欲好之矣。苟不卽其意之所在之物而實有以爲之。則是物有未格。而好之之意猶爲未誠也。良知所知之惡。雖誠欲惡之矣。苟不卽其意之所在之物而實有以去之。則是物有未格。而惡之之意猶爲未誠也。今焉於其良知所知之善者。卽其意之所在之物。而實爲之無有乎不盡。於其良知所知之惡者。卽其意之所在之物。而實去之無有乎不盡。然後物無不格。而

小人之——大學ニ曰ク小人間居爲不善、無所不至、見君子而後厭然、揜其不善、而著其善、云云トアリ。

知。是乃天命之性。吾心之本體。自然靈昭明覺者也。凡意念之發。吾心之良知無有不自知者。其善歟惟吾心之良知自知之。其不善歟亦惟吾心之良知自知之。是皆無所與於他人者也。故雖小人之爲不善既已無所不至。然其見君子則必厭然揜其不善而著其善者。是亦可以見其良知之有不容於自昧者也。今欲別善惡以誠其意。惟在致其良知之所知焉爾。何則意念之發。吾心之良知既知其爲善矣。使其不能誠有以好之而復背而去之。則是以善爲惡。而自昧其知善之良知矣。意念之所發。吾之良知既知其爲不善矣。使其不能誠有以惡之而復蹈而爲之。則是以惡爲善。而自昧其知惡之良知矣。若是則雖曰知之猶不知也。意其可得而誠乎。今於良知所知之善惡者。無不誠好而誠惡之。則不自欺

後儒所——朱註曰ク、知猶ㇾ識也、推ニ極吾之知識一、欲ニ其所ㇾ知、無ㇾ不ㇾ盡也云云ト。

而去惡。然後其形體運用者。始能爲善而去惡也。故欲修其身者。必在於先正其心也。然心之本體則性也。性無不善。則心之本體本無不正也。何從而用其正之之功乎。蓋心之本體本無不正。自其意念發動而後有不正。故欲正其心者。必就其意念之所發而正之。凡其發一念而善也。好之眞如好好色。發一念而惡也。惡之眞如惡惡臭。則意無不誠而心可正矣。然意之所發有善有惡。不有以明其善惡之分。亦將眞妄錯雜。雖欲誠之不可得而誠矣。故欲誠其意者。必在於致知焉。致者至也。如云喪致乎哀之致。易言。知至至之。知至者知也。至之者致也。致知云者。非若後儒所謂充廣其知識之謂也。致吾心之良知焉耳。良知者孟子所謂是非之心。人皆有之者也。是非之心不待慮而知。不待學而能。是故謂之良

古之欲――古之欲明明德於天下者、先治其國、欲治其國者、先齊其家、欲齊其家者、先修其身、欲修其身者、先正其心、欲正其心者、先誠其意、欲誠其意者、先致其知、致知在格物、トアリ。

不同。則明德之功自與新民爲二。若知明明德以親其民。而親民以明其明德。則明德親民焉可析而爲兩乎。先儒之說是蓋不知明德親民之本爲一事。而認以爲兩事。是以雖知本末之當爲一物。而亦不得不分爲兩物也。曰古之欲明明德於天下者。以至於先修其身。以吾子明德親民之說通之。亦既可得而知矣。敢問。欲修其身。以至於致知在格物。其工夫次第。又何如其用力歟。曰此正詳言明德親民止至善之功也。蓋身心意知物者。是其工夫所用之條理。雖亦各有其所。而其實只是一物。格致誠正修者。是其條理所用之工夫。雖亦皆有其名。而其實只是一事。何謂身。心之形體運用之謂也。何謂心。身之靈明主宰之謂也。何謂修身。爲善而去惡之謂也。吾身自能爲善而去惡乎。必其靈明主宰者。欲爲善

先儒以――先儒ハ朱子ヲ指ス。以明德爲本云云ハ、大學朱註ノ語ナリ。知止爲始云云ノ語モ、前斷同樣ナリ。

錯雜紛紜之患矣。無支離決裂錯雜紛紜之患。則心不妄動而能靜矣。心不妄動而能靜。則其日用之閒。從容閒暇而能安矣。能安則凡一念之發・一事之感。其爲至善乎。其非至善乎。吾心之良知自有以詳審精察之而能慮矣。能慮則擇之無不精。處之無不當。而至善於是乎可得矣。

曰物有本末。先儒以明德爲本。新民爲末。兩物而內外相對也。事有終始。先儒以知止爲始。能得爲終。一事而首尾相因也。如子之說。以新民爲親民。則本末之說。亦有所未然歟。曰終始之說大略是矣。卽以新民爲親民。而曰明德爲本。親民爲末。其說亦未爲不可。但不當分本末爲兩物耳。夫木之幹謂之本。木之梢謂之末。惟其一物也。是以謂之本末。若曰兩物則既爲兩物矣。又何可以言本末乎。新民之意既與親民

爽其則――其法則ニ違フコト。
乖其劑――劑ハ券書、ワリフナリ、其調和ヲ缺クコト。
失其準――其公平ヲ失フコト。

惟不知止於至善。而溺其私心於卑瑣。是以失之權謀智術。而無有乎仁愛惻怛之誠。則五伯功利之徒是矣。是皆不知止於至善之過也。故止至善之於明德親民也。猶之規矩之於方圓也。尺度之於長短也。權衡之於輕重也。故方圓而不止於規矩。爽其則矣。長短而不止於尺度。乖其劑矣。輕重而不止於權衡。失其準矣。明明德親民而不止於至善。亡其本矣。故止於至善以親民而明其明德。是之謂大人之學。

曰知止而后有定。定而后能靜。靜而后能安。安而后能慮。慮而后能得。其說何也。曰人惟不知至善之在吾心。而求之於其外。以爲事事物物皆有定理也。而求至善於事事物物之中。是以支離決裂。錯雜紛紜。而莫知有一定之向。今焉既知至善之在吾心。而不假於外求。則志有定向。而無支離決裂

極則也――至極最上ノ法則ヲ云フ。

民彝物――人民ノ道德彝倫、事物ノ法則ノ至極ト云フ意ニシテ、天地萬物一切ノ規範ト云フガ如シ。

後之人――コレ朱子學派窮理ノ弊ヲ指摘ス。

昔之人――仙家ノ虛無恬惔、佛家ノ寂滅爲樂ノ弊ヲ指ス。

親其民――戰國時代ノ刑法家覇者ノ弊害ヲ云フ。

乎。曰、至善者明德親民之極則也。天命之性。粹然至善。其靈昭不昧者。此其至善之發見。是乃明德之本體。而即所謂良知者也。至善之發見。是而是焉。非而非焉。輕重厚薄。隨感隨應。變動不居。而亦莫不自有天然之中。是乃民彝物則之極。而不容少有議擬增損於其閒也。少有擬議增損於其閒。則是私意小智。而非至善之謂矣。自非愼獨之至。惟精惟一者。其孰能與於此乎。後之人惟其不知至善之在吾心。而用其私智以揣摸測度於其外。以爲事事物物各有定理也。是以昧其是非之則。支離決裂。人欲肆而天理亡。明德親民之學遂大亂於天下。蓋昔之人。固有欲明其明德者矣。然惟不知止於至善。而騖其私心於過高。是以失之虛罔空寂。而無有乎家國天下之施。則二氏之流是矣。固有欲親其民者矣。然

本體之外而有所增益之也。曰然則何以在親民乎。曰明明德者。立其天地萬物一體之體也。親民者。達其天地萬物一體之用也。故明明德必在於親民。而親民乃所以明其明德也。是故親吾之父以及人之父。以及天下人之父。而後吾之仁實與吾之父・人之父。與天下人之父而爲一體矣。實與之爲一體。而後孝之明德始明矣。親吾之兄以及人之兄。以及天下人之兄。而後吾之仁實與吾之兄・人之兄。與天下人之兄而爲一體矣。實與之爲一體。而後弟之明德始明矣。君臣也。夫婦也。朋友也。以至於山川鬼神鳥獸草木也。莫不實有以親之以達吾一體之仁。然後吾之明德始無不明。而眞能以天地萬物爲一體矣。夫是之謂明明德於天下。是之謂家齊國治而天下平。是之謂盡性。曰然則又烏在其爲止至善

天命之——中庸ニ、天命之謂レ性云云トアリ。

一體也。鳥獸猶有知覺者也。見草木之摧折而必有憫恤之心焉。是其仁之與草木而爲一體也。草木猶有生意者也。見瓦石之毀壞而必有顧惜之心焉。是其仁之與瓦石而爲一體也。是其一體之仁也。雖小人之心亦必有之。是乃根於天命之性。而自然靈昭不昧者也。是故謂之明德。小人之心既已分隔隘陋矣。而其一體之仁猶能不昧若此者。是其未動於欲而未蔽於私之時也。及其動於欲蔽於私。而利害相攻。忿怒相激。則將戕物圮類無所不爲。其甚至有骨肉相殘者。而一體之仁亾矣。是故苟無私欲之蔽。則雖小人之心。而其一體之仁猶大人也。一有私欲之蔽。則雖大人之心。而其分隔隘陋猶小人矣。故夫爲大人之學者。亦惟去其私欲之蔽。以自明其明德。復其天地萬物一體之本然而已耳。非能於

欄外曰、大學問一篇、執齋附載於此錄、案、錫謙之、嘗以此附於大學古本、猶晦庵章句之有或問、今附於此、無謂也、執齋又從楊嘉猷本、附載示徐曰仁應試一篇、諭俗四條、客坐私一篇、案、三篇固佳、然餘姚雜著、皆無不佳、不必別選錄、執齋所鈔年譜、亦誠略矣、學者就全文讀之、可也。
大學問——此篇ハ陽明五十六歲、嘉靖六年ノ作ナリ。

大學問

吾師接初見之士。必借學庸首章。以指示聖學之全功。使知從入之路。師征思田。將發。先授大學問。德洪受而錄之。

大學者昔儒以為大人之學矣。敢問。大人之學何以在於明明德乎。陽明子曰。大人者以天地萬物為一體者也。其視天下猶一家。中國猶一人焉。若夫間形骸而分爾我者。小人矣。大人之能以天地萬物為一體也。非意之也。其心之仁本若是。其與天地萬物而為一也。豈惟大人。雖小人之心亦莫不然。彼顧自小之耳。是故見孺子之入井。而必有怵惕惻隱之心焉。是其仁之與孺子而為一體也。孺子猶同類者也。見鳥獸之哀鳴觳觫。而必有不忍之心焉。是其仁之與鳥獸而為

竄補修シテ、經傳章句ヲ設ケシヲ云フ、以下皆其非ヲ論ジテ舊本ニ復シ、以テ聖人ノ眞意ヲ體スベキヲ述ブ。

意而徒以格物者謂之支。不事於格物而徒以誠意者謂之虛。不本於致知而徒以格物誠意者謂之妄。支與虛與妄。其於至善也遠矣。合之以敬而益綴。補之以傳而益離。吾懼學之日遠於至善也。去分章而復舊本。傍爲之釋以引其義。庶幾復見聖人之心。而求之者有其要。噫乃若致知則存乎心悟。致知焉盡矣。

傳習附錄

大學古本序

此附錄ハ大學古本序、大學問、示二徐曰仁一應レ試、諭レ俗四條、客坐私祝、王文成公年譜節略ノ六篇ヨリ成リ、此ノ中、略年譜ヲ除キテ他ノ五篇ハ、皆陽明自身ノ作ニ係ルモノニシテ、執齋特ニ學者ヲシテ王學ノ孔孟ノ正宗タルコトヲ知ラシメ、格物致知ノ功、知行合一ノ實ハ毫末疑ナカラシムル爲メニ附ス。

大學古――此序ハ陽明四十七歲、正德十三年ノ作ニシテ、年譜ニ七月刻二古本序之一トアルハ乃チ是レナリ、モトハ之レ文錄ニアリシヲ、執齋採リテ以テ此所ニ置ク。

舊本折――朱子ハ古本大學ニ疑ヲ挾ミテ、改

大學之要誠意而已矣。誠意之功格物而已矣。誠意之極止至善而已矣。止至善之則致知而已矣。正心復其體也。修身著其用也。以言乎己謂之明德。以言乎人謂之親民。以言乎天地之閒則備矣。是故至善也者心之本體也。動而後有不善。而本體之知未嘗不知也。意者其動也。物者其事也。致其本體之知而動無不善。然非即其事而格之。則亦無以致其知。故致知者誠意之本也。格物者致知之實也。物格則知致意誠。而有以復其本體。是之謂止至善。聖人懼人之求之於外也。而反覆其辭。舊本折而聖人之意亾矣。是故不務於誠

傳習錄卷之下終

正德戊——戊寅ハ十三年ナリ、時ニ陽明四十七歲。
袁慶麟——事蹟未ダ詳ナラザレドモ、跋文ヨリ推察スルニ、初メ朱子學ヲ奉ジ、晚年ニ至リテ陽明ノ門ニ來リシモノナラン。

使無若麟之晚而後悔也。若夫直求本原於言語之外。眞有以驗其必然而無疑者。則存乎其人之自力。是編特爲之指迷耳。

正德戊寅六月望。門人雩都袁慶麟謹識。

是蹈舛——違背ヲ蹈襲スルヲ云フ。
無似從——不肖ニシテ朱子學ニ從事ストノ意ナリ。
假館而——陽明ノ門ニ入リテ、學ヲ受クルコト。

章是尊崇乎此者。是字恐衍。蓋以爲朱子之定見也。今學者不求諸此。而猶踵其所悔。是蹈舛也。豈善學朱子者哉。麟無似。從事於朱子之訓。餘三十年。非不專且篤。而竟亦未有居安資深之地。孟子離婁下曰。君子深造之以道。欲其自得之也。自得之則居之安。居之安則資之深。資之深則取之左右逢其原。故君子欲其自得之也。則猶以爲知之未詳而覽之未博也。戊寅夏。持所著論若干卷來。戊寅。案年譜。正德十三年。先生四十七歲。見先生。聞其言。如日中天。睹之即見。如五穀之藝地。種之即生。不假外求。而眞切簡易。恍然有悟。退求其故而不合。則又不免遲疑於其間。及讀是編。始釋然。盡投其所業。假館而受學。蓋三月而若將有聞焉。然後知嚮之所學乃朱子中年未定之論。是故三十年而無獲。今賴天之靈。始克從事於其所謂定見者。故能三月而若將有聞也。非吾先生幾乎已矣。敢以告夫同志。

科ハ學ナリ。

欲其至——德性ヲ修メテ、其極聖域ニ至ルコト。

在留都——留都ハ南京、正德九年陽明南京鴻臚寺卿ニ陞リ、翌十年モ南京ニ在官ス、コレ此時ノ事ナルベシ。

揭陽薛——揭陽ハ地名尙謙ノ傳、前ニ出ヅ。

壽諸梓——刊刻シテ永ク世ニ傳フルコト。

惟齒當志——年齒ノ長ゼルヲ以テ、一言、跋ヲ誌セトノ意。

魯。字仲元。則與彼記誦詞章之俗學。相去何能以寸哉。聖學大明於宋代。而踵其後者如此。可嘆已。澄也。鑽研於文義。毫分縷析。每以陳爲未精。饒爲未密也。墮此科臼中。垂四十年。而始覺其非。自今以往。一日之內。子而亥。一月之內。朔而晦。一歲之內。春而冬。常見吾德性之昭昭。如天之運轉。如日月往來。不使有須臾之間斷。則於尊之之道。殆庶幾乎。於此有未能。則問於人。學於己。而必欲其至。若其用力之方。非言之可喩。亦味於中庸首章。訂頑終篇而自悟可也。訂頑。橫渠西銘。始名訂頑。

朱子晚年定論。我陽明先生在留都時所採集者也。揭陽薛君尙謙。舊錄一本。同志見之。至有不及抄寫。袖之而去者。衆皆憚於翻錄。乃謀而壽諸梓。謂子以齒當志一言。惟朱子一生勤苦。以惠來學。凡一言一字。皆所當守。而獨表

周程張——周濂溪、程明道、程伊川、張橫渠、邵康節ナリ、傳前ニ出ヅ。

司馬文——名ハ光、字ハ君實、涑水ト號ス、陝州原縣ノ人、大史家ナリ、宋ノ仁宗、神宗ニ歷事シ、元祐元年卒ス、太師溫國公ヲ贈リ文正ト諡ス、嘗テ詔ヲ奉ジ、資治通鑑ヲ編ス。

諸葛忠——名ハ亮、字ハ孔明、蜀ノ名將、歿後忠武侯ト諡ス。

我不奪——孟子盡心上篇ノ語ナリ。

北溪之——陳北溪ナリ北溪ノ人、業ヲ朱子ニ受ケ、之ヲ西方ニ傳フ、著性理字義アリ。

雙峯之——饒雙峯ナリ、饒州ノ人、黃勉齋ニ從學ス、性行端謹、累薦起タズ、歿後、門人私諡シテ文元先生ト曰フ、五經講義、語孟紀聞、春秋節傳、庸學纂述等ノ著アリ。

近之。（依稀。稀與俙通。彷彿也。趙嘏詩。風景依稀似去年。）而原本竟昧昧也。逮夫周・程・張・邵興。始能上通孟氏而爲一。程氏四傳而至朱。（程子四傳。程明道傳之於楊龜山。龜山傳之於羅豫章。豫章傳之於李延平。延平傳之於朱新安。）文義之精密。又孟氏以來所未有者。其學徒往往滯於此而溺其心。夫既以世儒記誦詞章爲俗學矣。而其爲學亦未離乎言語文字之末。此則嘉定以後朱門末學之敝。（嘉定。元太祖年號。朱子沒後九年改元。）而未有能救之者也。夫所貴乎聖人之學。以能全天之所以與我者爾。（孟子告子上曰。心之官則思。思則得之。不思則不得也。此天之所與我者。先立乎其大者。則小者不能奪也。此爲大人而已矣。）天之與我德性是也。是爲仁義禮智之根株。是爲形質血氣之主宰。舍此而他求。所學何學哉。假令行如司馬文正公。才如諸葛忠武侯。亦不免爲習不著行不察。亦不過爲資器之超於人。而謂有得於聖學則未也。況止於訓詁之精。講說之密。如北溪之陳。雙峯之饒。（北溪。名淳。字安卿。雙峯。名

惠規益――忠告シテ益ヲ與フルコト。

加鐫誨――深ク敎ヘ導クコト。

朱子之後――此一條ハ陽明ノ文ニシテ、吳草廬ノ一文ヲ附スル爲メノ小引ナリ。

眞西山――浦城ノ人、累官シテ參知政事ニ至ル、其學ハ朱子ヲ宗トシ、大ニ之ヲ擴張ス、著大學衍義・唐考疑等其他多シ。

吳草廬――江西崇仁ノ人、元ニ仕ヘテ國子監丞、翰林直學士ニ拜セラル、天曆三年卒ス、年八十五。

臨川吳――臨川トハ吳草廬歿後、臨川公ニ追封セラレシヲ以テナリ。

董韓二――董仲舒ト韓退之ノ二子ナリ。

日前爲學。緩於反己。追思凡百。多可悔者。所論註文字。文集。註作著。亦坐此病。多無著實處。回首茫然。計非歲月功夫所能救治。以此愈不自快。前時猶得敬夫・伯恭時惠規益。得以自警省。二友云亡。耳中絕不聞此等語。文集。語今間有因循媮惰安得不至於此十字。今乃深有望於吾子澄。自此惠書。痛加鐫誨。乃吾子愛人之意也。禮記檀弓。君子之愛人也以德。細人之愛人也以姑息。

朱子之後。如眞西山・許魯齋・吳草廬。眞西山。宋人。名德秀。字景元。所著心經。可以見其學。許魯齋。名衡。字平仲。吳草廬。名澄。字幼清。共宋人。後皆事元至顯官。故論者或以爲失節。或以爲行權。事幷詳于元史。亦皆有見於此。而草廬見之尤眞。悔之尤切。今不能備錄。取草廬一說。附於後。

臨川吳氏曰。天之所以生人。人之所以爲人。以此德性也。然自聖傳不嗣。士學靡宗。漢・唐千餘年間。董・韓二子。依稀數語

行之於動靜語默間。勿令間斷。則久久自當知味矣。去人欲存天理。且據所見去之存之。功夫既深。則所謂似天理而實人欲者。次第可見。今大體未正。而便察及細微。（文集、便察間有欲字。）恐有放飯流歠而問無齒決之譏也。（孟子盡心上曰。不能三年之喪。而緦小功之察。放飯流歠而問無齒決。是之謂不知務。注云。放飯大飯。流歠長歠。不敬之大者也。齒決齧斷乾肉。不敬之小者。問講求之意。）如何如何。

答或人（案。是文集第四十三。答林擇之書之略文也。答或人。書無此文。）

中和二字。皆道之體用。舊聞李先生論此最詳。後來所見不同。遂不復致思。今乃知其爲人深切。然恨已不能盡記其曲折矣。如云人固有無所喜怒哀樂之時。然謂之未發。則不可言無主也。又如先言愼獨。然後及中和。此亦嘗言之。但當時既不領略。後來又不深思。遂成蹉過。孤負此翁耳。（孤負文集作辜負。）

答劉子澄（出文集三十五。）

中和二——中庸ニ、喜怒哀樂之未發謂之中、發而皆中節謂之和云云ノ中和ナリ。
言愼獨——君子ハ獨リヲ愼ムノ愼獨ナリ。

無歸宿——歸著スル所ナキナリ。

吳德夫——名ハ獵、醴陵ノ人、仕ヘテ秘閣修撰ヲ以テ、江寧府ヲ知ス、後又四川安撫制置使、成都府知タリ、卒シテ文定ト諡ス。

多。忿懥憂患好樂恐懼不得其正也。放舍甚則日滋長。記得。南軒先生謂。驗厥操舍。乃知出入。乃是見得主腦。於操舍間。有用力處之實話。蓋苟知主腦不放下。雖是未能常常操存。然語默應酬間。歷歷能自省驗。雖其實有一物在我手裏。然可欲者是我底物。不可放失。孟子盡心下。可欲之謂善。有諸己之謂信。注。天下之理。其善者必可欲。其惡者必可惡。不可欲者。非是我物。不可留藏。雖謂之實有一物在我手裏亦可也。若是漫說。既無歸宿。亦無依據。縱使彊把捉得住亦止是襲取。夫豈是我元有底邪。愚見如此。敢望指教。朱子答書云。此段大槩甚正當親切。

答吳德夫 出文集四十五卷。

承喩。仁字之說。足見用力之深。熹意不欲如此。坐談。但直以孔子程子所示求仁之方。擇其一二切於吾身者。篤志而力

操舍之——此心ハ操リテ絡ムルト、打チ棄テテ顧ミザルトニヨリテ存亡ス、其操舍ノ間ヲ云フ。
把住放——把住ハトリヲサムルコト、放行ハハナシヤルコト。
大頭腦——心術工夫ノ大眼目ヲ云フ。
元初本——本來、先天的ナドト云フニ同ジ。
汨汨地——汨ハ沒ムナリ。
看他不——世人ハ君子ノ道卽チ義理ヲ見ズシテ他ヲ見ルナリト。

示喻。日用工夫如此。甚善。然亦且要見一大頭腦分明。便於操舍之間。有用力處。如實有一物把住放行在自家手裏。不是漫說求其放心。實卻茫茫無把捉處也。

子約復書云。今案。文集四十八。前條之次載之。而人汨汨已下大異於此。朱子答書以下則同於此。更可考之。某蓋嘗深體之。此箇大頭腦。本非外面物事。是我元初本有底。其曰人生而靜。其曰喜怒哀樂之未發。其曰寂然不動。人汨汨地過了日月。不曾存息。不曾實見此體段。如何會有用力處。程子謂。這箇義理。仁者又看做仁了。智者又看做智了。百姓日用而不知。此所以君子之道鮮。程子語見遺書。○易繫辭云。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用不知。故君子之道鮮矣。此箇亦不少亦不剩。只是人看他不見。不大段信得此話。及其言於勿忘勿助長間。認取者。認乎此也。認得此則一動一靜皆不昧矣。惻隱羞惡辭讓是非四端之著也。操存久則發見

修業地――地頭ハ立脚地ト云フガ如シ。

可縷數――縷數ハ具ニ數ヒアゲルコト。悔吝變――悔ハ凶ガ吉ニ變ジ、吝ハ吉ガ凶ニ移ルコト、易ニアリ。

德業者。卻初不ㇾ在₂日用之外₁。只押₂文字₁。便是進ㇾ德修ㇾ業地頭。不₃必編₂綴異聞₁。乃爲₂修ㇾ業也。近覺₃向來爲ㇾ學。實有₂向ㇾ外浮泛之弊₁。不₂惟自誤₁。而誤ㇾ人亦不ㇾ少。方別尋₃得一頭緒₁。似₂差簡約端的₁。始知₃文字言語之外。眞別有₂用ㇾ心處₁。恨未ㇾ得₂面論₁也。浙中後來事體。大段支離乖僻。恐不₂止似ㇾ正似ㇾ邪而已₁。極令₂人難ㇾ說。只得₂惶恐痛自警省₁。恐未ㇾ可₃專執₂舊說₁以爲₂取舍₁也。

與₂林擇之₁

熹近覺₂向來乖繆。處不ㇾ可₂縷數₁。方惕然思ₜ所₂以自新₁者ₜ。而日用之間。悔吝潛積又已甚多。朝夕惴懼。不ㇾ知ㇾ所₂以爲ㇾ計。若擇之能一來輔₂此不逮₁幸甚。然講學之功。比ㇾ舊卻覺₂稍有₂寸進₁。以ㇾ此知。初學得₂些靜中功夫₁。亦爲ㇾ助不ㇾ小。

答₂呂子約₁ 出₂文集四十八₁。下文曰。公而以ㇾ人體ㇾ之。只是無₂私心₁而此理自然流行耳。非ₜ是公後又將₂此意₁尋₂討他ₜ也。

違條礙——條理ニ違フコト。

攢近裏——力ヲ内面ニ聚注シテ、安身立命ヲ得ルコト。

陳才卿——名ハ文蔚、止饒ノ人、朱子ノ門人ナリ、人トナリ高風雅操、其著書立言ハ、凡テ師ノ旨ヲ得タリ。

精ニ知——精力ヲ籠メテ道ニ進ムコト。

劉子澄——名ハ清之、靜春ト號ス、呂東萊、朱子、汪玉山、張廣漢等ト義理ノ學ヲ講論シ天下ノ唱タリ。

居官無——子澄、光宗即位ノ後、胡晉臣ノ薦ニヨリテ官ニ仕フ、故ニ此語アル所以ナリ。

吾輩今日事事做不得。只有向裏存心窮理。外人無交渉。然亦不免違條礙貫。看來無著力處。只有專攢近裏面。安身立命爾。專攢作更攢。陽明全書作更攢。案。專更未知孰是。攢欑儹義相同。聚也。然攢有鑽義。全書恐是也。不審。比日何所用心。因書及之。深所欲聞也。

答陳才卿　出文集五十九卷。

詳來示。知日用工夫精進如此。尤以為喜。若知此心此理端的在我。則參前倚衡。論語衛靈公篇曰。立則見其參於前也。在輿則見其倚於衡。注。忠信篤敬念念不忘。隨其所在常若有見。自有不容捨者。亦不待求而得。不待操而存矣。格物致知。亦是因其所已知者推之。以及其所未知。只是一本。原無兩樣工夫也。

與劉子澄　出文集三十五。

居官無修業之益。若以俗學言之。誠是如此。若論聖門所謂

窒礙ハ窒塞礙滯ナリ。

存久自―程子ノ語ナリ、存スルコト久シトハ、此心ヲ存スルコト久シケレバ、自然ニ理ニ明ナルニ至ルナリ。

楊子直―名ハ方、淡軒ト號ス、長江ノ人、常ニ朱子ヲ慕フ、累官シテ秘書郎、吉州ニ知タレドモ、僞學ノ禁ニヨリテ罷メラル。

孟子論―孟子告子上篇ニアリ。

答林擇之 出文集四十三。

所論。顏・孟不同處。極善極善。正要見此曲折。始無窒礙耳。比來想亦只如此用功。熹近只就此處。見得向來未見底意思。乃知存久自明。何待窮索之語。是眞實不誑語。今未能久已有此驗。況眞能久邪。但當益加勉勵。不敢少弛其勞耳。

答楊子直 出文集四十五。

學者墮在語言。心實無得。固爲大病。然於語言中。罕見有究竟得徹頭徹尾者。蓋資質已是不及古人。而功夫又草草。所以終身於此若存若亡。未有卓然可恃之實。近因病後不敢極力讀書。閒中卻覺有進步處。大抵孟子所論求其放心是要訣爾。

與田侍郎子眞 出續集第五卷。

下學而――論語憲問篇ニ、子曰、不怨天、不尤人、下學而上達云云トアリ。
必有事――孟子公孫丑上篇ニ、必有事焉、而勿正心、勿忘、勿助長也云云トアリ。
因諸公――諸公トハ、程子ノ門下謝上蔡、楊龜山、遊文肅、尹和靖等ヲ指ス、程氏ハ明道伊川ナリ。
所桎梏――手カセ、足カセ、罪人ヲ縛ルモノナリ。
無滲漏――ニジミモルコトナキナリ。

向來妄論持敬之說。亦不自記其云何。但因其良心發見之微。猛省提撕。使心不昧。則是做工夫底本領。本領既立。自然下學而上達矣。若不察良心發見處。（文集。察良間有於字。恐是也。）卽渺渺茫茫。恐無下手處也。中間一書。論必有事焉之說。卻儘有病。殊不蒙辨詰何邪。所喩多識前言往行。固君子之所急。熹向來所見亦是如此。近因反求未得箇安穩處。卻始知此未免支離。如所謂因諸公以求程氏。因程氏以求聖人。（文集。氏因之是氏誤作是。）是隔幾重公案。（案。朱文公作近思錄曰。四子六經之階梯。近思錄四子之階梯。亦是隔幾重公案。○公案。中峯錄云。公案乃喩乎公府之案牘也。）曷若默會諸心以立其本。而其言之得失。自不能逃吾之鑒邪。欽夫之學。所以超脫自在。見得分明。不爲言句所桎梏。只爲合下入處親切。今日說話。雖未能絕無滲漏。終是本領是當。非吾輩所及。但詳觀所論。自可見矣。

李先生――李延平、朱子ノ師タル人ナリ。
相傳指――楊龜山ハ其學ヲ羅整庵ニ授ケ、整庵ハ又李延平、朱韋齋ニ授ケ、韋齋ハ朱子ノ父、延平又之ヲ朱子ニ授ケシヲ云フ、又一方ニ楊龜山ヨリ胡文定ニ傳リ、文定ヨリ胡籍溪ニ傳リ、朱子又籍溪ニ師事セリ。
孤負教――孤ハ負クナリ、意ト違フノ意、ソムキタガフコト。

答問。答元晦庚辰書曰。某曩時從羅先生學問。終日相對靜坐。只說文字。未嘗及一雜語。先生極好靜坐。某時未有知。退入室中。亦只靜坐而已。先生令靜中看喜怒愛樂未發之謂中。未發時作何氣象。此意不唯於進學有力。兼亦是養心之要。元晦偶有心恙。不可思索。更於此一句內求之。靜坐看如何。往往不能無補也。

即處事應物。自然中節。此乃龜山門下相傳指訣。然當時親炙之時。貪聽講論。又方竊好章句訓詁之習。不得盡心於此。至今若存若亡。無一的實見處。孤負教育之意。孤負文集作辜負。每一念此。未嘗不愧汗沾衣也。

又 同上。

熹近來尤覺昏憒無進步處。蓋緣日前偷惰苟簡。無深探力行之志。文集。偷惰作媮墮。凡所論說。皆出入口耳之餘。以故全不得力。今方覺悟。欲勇革舊習。文集。悟作悞。而血氣已衰。心志亦不復彊。不知終能有所濟否。

又 同上。

持敬集——持敬ハ居敬ニ同ジ、氣質ノ性ヲ脱シテ、人欲ヲ離レ、以テ本然ノ性ニ復シ、天理ヲ全ウスベキ修養法ナリ。

答潘叔恭　出文集第五十卷。作恭叔。

學問、根本。在日用間、持敬集義工夫。直是要得念念省察。文集第五十卷下文曰。大抵近日學者之弊。苦其說太高與太多耳。如此只見意緒叢雜都無玩味功夫。不惟失聖賢之本意。亦分卻日用實功。不可不戒也。又云。范公立子說云云。此等功夫。度有餘力乃可為。不可使勝卻涵養省察之實也。讀書求義。乃其間之一事耳。舊來雖知此意。然於緩急之間文集。緩急下有先後二字。終是不覺。有倒置處。誤人不少。今方自悔耳。

答林充之　出文集四十三。

充之近讀何書。恐更當於日用之間為仁之本者。為仁之本謂孝弟。論語。有子曰。孝弟也者。其為仁之本與。深加省察。而去其有害於此者為佳。不然。誦說雖精。而不踐其實。君子蓋深恥之。此固充之平日所講聞也。

答何叔京　出文集第四十卷。京字陽明全書及通版傳習錄皆誤作景字。今改之。

李先生教人。大抵令於靜中體認大本未發時氣象分明。延平

發憤勇——爲ス所アラント欲スルモノハ、當ニ成覵ノ勇アルベク、顏淵ノ期待スルガ如ク自ラ奮ヒ、勇猛ニ聖賢タランコトヲ期シテ、前ニ向ハシムトノ意。

倫日用最切近處。亦都不得毫毛氣力。此不可不深懲而痛警也。

答梁文叔 出文集四十四。

近看。孟子見人卽道性善稱堯舜。此是第一義。若於此看得透信得及。直下便是聖賢。便無一毫人欲之私做得病痛。文集便無之便作更。若信不及。孟子又說箇第二節工夫。又只引成覵・顏淵・公明儀三段說話。滕文公上。孟子道性善言必稱堯舜。又曰。成覵謂齊景公曰。彼丈夫也。我丈夫也。吾何畏彼哉。顏淵曰。舜何人也。予何人也。有爲者亦若是。公明儀曰。文王我師也。周公豈欺我哉。敎人如此發憤勇猛向前。日用之間。不得存留一毫人欲之私在這裏。此外更無別法。若於此有箇奮迅興起處。方有田地可下功夫。不然卽是畫脂鏤冰。鹽鐵論。內無其質而外學其文。若畫脂鏤冰。費日損工。無眞實得力處也。近日見得如此。自覺頗得力。與前日不同。故此奉報。

朴實頭――實朴誠實ニシテ道術ヲ雙肩ニ負フヲ以テ自己ノ任トスルモノヲ云フ。

氣習偏――氣質習癖ノカタヨルコト。

陸子壽――子壽兄弟トハ、長兄子美、次兄子壽、次子靜等ヲ指ス、子壽名ハ九齡，復齋ト號ス、金州ニ教授タリ、又弟象山ト學ヲ鵝湖ニ講ズ、歿シテ直秘閣ヲ賜リテ文達ト謚ス。

陰。人欲橫流。天理幾滅。今而思之。怛然震悚。蓋不知所以措其躬也。今作分。然作無。本集誤矣。

又　同上。

此中見有朋友數人講學。其間亦難得朴實頭負荷得者。因思。日前講論。只是口說。不曾實體於身。故在己在人。都不得力。今方欲與朋友說。日用之間。常切點檢氣習偏處。意欲萌處。與平日所講。相似與不相似。就此痛著工夫。庶幾有益。陸子壽兄弟。近日議論。卻肯向講學上理會。其門人有相訪者。萬正淳・曹立之・項平甫・胡季隨・包顯道・包敏道・楊敬仲・陳君舉等往來於朱陸者。不可枚舉。而兩先生共歎之無忌。夫二先生各自執其所見。若不可相容。而其無偏心如此。非後世猜忌儉薄徒所能知矣。氣象皆好。但其間亦有舊病。朱子嘗謂。陸子專於德性而略於問學。又自謂。專於問學而輕於德性。此指陸子之舊病。還是朱子之舊病。此間學者。卻是與渠相反。初謂只如此講學。漸涵自能入德。不謂末流之弊只成說話。文集。末字作來誤也。至於人

賢者ハ呂子約ヲ指ス。
心術形——精神ノ狀態ト云フガ如シ。

無統紀——一統スル所ノ綱紀ナキナリ。
出頭處——一頭地ヲ出ス義ニシテ、人ヨリ非常ニ出拔ケルヲ云フ。
林擇之——名ハ用中、古田ノ人、始メ林光朝ニ學ビ、後朱子ニ業ヲ受ク、蔡元定ト名ヲ齊シウス。
自斂飭——ヲサメタダスコト。

答呂子約 出文集四十八。

聞欲與二友俱來。而復不果。深以爲恨。年來覺得日前爲學不得要領。自做身主不起。反爲文字奪卻精神。不是小病。每一念之。惕然自懼。且爲朋友憂之。而每得子約書。輒復恍然。尤不知所以爲賢者謀也。且如臨事遲回。瞻前顧後。只此亦可見得心術影子。當時若得相聚一番。彼此極論。庶幾或有剖決之助。今又失此幾會。極令人悵恨也。訓導後生。若說得是當。極有可自警省處。不會減人氣力。若只如此支離。漫無統紀。則雖不敎後生。亦只見得展轉迷惑無出頭處也。

答林擇之 出文集四十三。

熹哀苦之餘。無他外誘。日用之間。痛自斂飭。乃知敬字之功。親切要妙乃如此。而前日不知於此用力。徒以口耳。浪費光

專人ハ專使ト同ジ、特別ニ命ジタル使者ナリ、下注誤レリ。

自表襮——表面ニアラハシテ飾立ツルコト。向內工——心ノ修養ヲ云フナリ。

者。今日細思。脗合無疑。大抵前日之病。皆是氣質躁妄之偏。不曾涵養克治。任意直前之弊耳。

答周純仁 六十。 出文集

間中無事。固宜謹出。然想亦不能一併讀得許多。似此專人來往勞費。專人。謂使人。本論語使於四方。不能專對。雖多亦奚以爲語。 亦是未能省事隨寓而安之病。又如多服燥熱藥。亦使人血氣偏勝不得和平。不但非所以衞生。亦非所以養心。竊恐更須深自思省收拾身心。漸令向裏。令寧靜間退之意勝。而飛揚燥擾之氣消。則治心養氣。處世接物。自然安穩。一時長進。無復前日內外之患矣。

答竇文卿 五十九。 出文集

爲學之要。只在著實操存。密切體認。自己身心上理會。切忌輕自表襮。引惹外人辨論。枉費酬應。分卻向裏工夫。

自檢勒——節抑スルコト。

屋下架——用ナキモノヲ附ケ加フルコトニテ、蛇ヲ畫キテ足ヲ添フルト同ジ。

玩索經——玩味捜索スルコト。

呂伯恭——名ハ祖謙、東萊ト號ス、朱子南軒等ノ親友、太常博士ニ除シ嚴州ニ教授タリ、召サシテ博士兼國史院編修實錄院檢討トナル著書甚ダ多シ。

蔡季通——名ハ元定、西山ト號ス、建陽ノ人、朱子ニ學ブ、卒後、謚ヲ文節ト賜ハル、著律呂新書、八陳圖說等アリ。

以此意。痛自檢勒。懍然度日。惟恐有怠而失之也。至於文字之間。亦覺向來病痛不少。蓋平日解經。最爲守章句者。然亦多是推衍文義。自做一片文字。非惟屋下架屋。說得意味淡薄。且是使人看者將註與經。作兩項工夫做了。下稍看得支離。至於本旨全不相照。以此方知。漢儒可謂善說經者。不過只說訓詁。使人以此訓詁玩索經文。訓詁經文不相離異。只做一道看了。直是意味深長也。

答呂伯恭 三十三。 出文集

道間與季通講論。因悟向來涵養功夫全少。而講說又多彊探必取。尋流逐末之弊。推類以求。衆病非一。而其源皆在此。怳然自失。似有頓進之功。若保此不懈。庶有望於將來。然非如近日諸賢所謂頓悟之機也。向來所聞。誨諭諸說之未契

近來自覺。向時工夫。止是講論文義。以爲積集義理。久當自有得力處。卻於日用工夫。全少檢點。諸朋友往往亦只如此做工夫。所以多不得力。今方深省而痛懲之。亦欲與諸同志勉焉。文集欲作願。幸老兄偏以告之也。

答張敬夫 出文集三十一。

熹窮居如昨。無足言者。自遠去師友之益。兀兀度日。讀書反己。固不無警省處。終是旁無彊輔。因循汨沒。尋復失之。近日一種向外走作。心悅之而不能自已者。皆準止酒例。戒而絕之。似覺省事。此前輩所謂下士晚聞道。聊以拙自修者。若擴充不已。補復前非。庶其有日。舊讀中庸愼獨。大學誠意毋自欺處。常苦求之太過。措詞煩猥。近日乃覺其非。此正是最切近處。最分明處。乃舍之而談空於冥漠之間。其亦誤矣。方竊

張敬夫——名ハ栻、南軒ト號ス、廣漢ノ人、朱子ノ親友ナリ、官ハ荊湖北路安撫使ニ至ル、淳熙七年卒ス、年四十八、宣ト諡ス。

下士晚聞道——東坡ノ詩ニ貧家淨掃地、貧女巧梳頭、下士晚聞道、聊以拙自修。

詞煩猥——煩瑣ニシテ卑猥ナルコト。

陸文回——陸象山ノ回答書ナルベシ。

心操存——孟子告子上篇ニ、孔子曰、操則存、舍則亡云云トアリ。

汨溺於——書籍ニノミ沒頭シテ、其精神ヲ發揮セザルコトニテ、俗ニ書物ノ蟲ト云フガ如キナリ。

答符復仲 出文集五十五。

聞向道之意甚勤。向所喩義利之間。誠有難擇者。但意所疑以爲近利者。卽便舍去可也。向後見得親切。卻看舊事。又有見未盡舍未盡者。文集又作只。不解有過當也。見陸丈回書。其言明當。且就此持守自見功效。不須多疑多問。卻轉迷惑也。

答呂子約 出文集四十八。

日用功夫。不敢以老病而自懈。覺得此心操存舍亡只在反掌之間。向來誠是太涉支離。文集向作鄕。蓋無本以自立。則事事皆病耳。又聞講授亦頗勤勞。此恐或有未便。今日正要淸源正本。以察事變之幾微。豈可一向汨溺於故紙堆中。使精神昏弊失後忘前。而可以謂之學乎。

與吳茂實 出文集四十四。

道性善――孟子滕文公上篇ニアリ。

可支吾――ササヘルコト、支持ニ同ジ。

來說話有大支離處。文集。大支作太支。反身以求。正坐自己用功亦未切耳。因此減去文字功夫。覺得間中氣象甚適。每勸學者。文集。間中作閒中。亦且看孟子道性善求放心兩章。著實體察收拾爲是。文集。爲是作爲要。其餘文字且大槩諷誦涵養。未須大段著力苦索也。文集。苦索作考索。

答陸象山

出文集三十六。作陸子靜。

熹衰病日侵。去年災患亦不少。比來病軀。文集。比來二字作數日來三字。方似略可支吾。然精神耗減。日甚一日。恐終非能久於世者。所幸邇來日用功夫。頗覺有力。無復向來支離之病。甚恨未得從容面論。未知異時相見尚復有異同否耳。○謹案。文公此言出於一旦感激。而非移身換骨者。其後象山卒。文公弔之。以爲死了於告子。則其所以自信亦可見也。故羅整菴難之。先生答之。而以是編又譏之。文公嘗奠陸子壽曰。方相共極論無猜。道合志同。夫文公豈眞以爲道合志同者乎。又豈其以外陸而難立言之者哉。只取其所同而不取其所異耳。是固賢者之心矣。而先生之於朱子。亦可以見其心也。若求是編則妄論已。豈足以爲輕重哉。

孟子言——孟子告子上篇ニ、學問之道無レ他、求ニ其放心ー而已矣トアリ。

呂陸門——呂東萊ノ門人ト陸象山ノ門人トナリ。

豈無些小風和日煖意思。要是多者勝耳。

與呂子約 出文集第四十七。下文曰。況以子約平日氣體不甚莊實。豈可直以耽書之故。遂忘飢餲寒暑。使外邪客氣得以乘吾之隙。是豈聖人謹病孝子守身之意哉。

孟子言。學問之道。惟在求其放心。而程子亦言。心要在腔子裏。明道語。出近思錄及小學。下文云。只外面有些隙罅便走了。 今一向耽著文字。令此心全體都奔在冊子上。更不知有己。便是箇無知覺不識痛癢之人。雖讀得書亦何益於吾事邪。

與周叔謹 出文集四十三。

應之甚恨未得相見。其爲學規模次第如何。近來呂・陸門人互相排斥。呂指東萊。此由各徇所見之偏。而不能公天下之心。以觀天下之理。甚覺不滿人意。應之蓋嘗學於兩家。未知其於此看得果如何。因話扣之。因書諭及爲幸也。熹近日亦覺。向

以目昏——眼病ニヨリテナリ。

恨盲廢——之レ又眼病ヲ云フ。

知此則知仁矣。

答潘叔昌 出文集四十六

示喩。天上無不識字底神仙。此論甚中一偏之弊。然亦恐只學得識字。卻不曾學得上天。卽不如且學上天耳。上得天了。卻旋學上天人亦不妨也。文集天人誤作大人。 中年以後。氣血精神能有幾何。不是記故事時節。熹以目昏不敢著力讀書。閒中靜坐。收斂身心。頗覺得力。間起看書。聊復遮眼。遇有會心處時一喟然耳。

答潘叔度 出文集四十六

熹衰病。今歲幸不至劇。但精力益衰。目力全短。看文字不得。冥目靜坐。文集靜作間。 卻得收拾放心。覺得日前外面走作不少。頗恨盲廢之不早也。看書鮮識之喩誠然。然嚴霜大凍之中。

安頓去——安立ノ場ニ停ルコト。

如鳶飛——此ノ句ハ二程全書卷四ニアリ、乃チ中庸ノ語ニ基キテ、心ノ活潑潑地チ論ゼシ所ナリ。

程子明道先生也。語出近思錄。云不有躬無攸利。不立己後。雖向好事。猶爲化物。不得以天下云云。今自家一箇身心。不知安頓去處。而談王說伯。將經世事業。別作一箇伎倆。商量講究。不亦誤乎。相去遠不得面論。書問終說不盡。本集。書問下有間字。臨風嘆息而已。

答何叔京 出文集四十卷。

前此僭易拜稟博觀之敝。誠不自揆。乃蒙見是。何幸如此。然觀來喩。似有未能遽舍之意。何耶。此理甚明。何疑之有。若使道可以多聞博觀而得。則世之知道者爲不少矣。熹近日因事方有少省發處。如鳶飛魚躍。明道以爲與必有事焉勿正之意同者。乃今曉然無疑。文集。乃今作今乃。日用之間。觀此流行之體。初無間斷處。有下工夫處。乃知日前自誑誑人之罪。蓋不可勝贖也。此與守書册泥言語全無交涉。幸於日用間察之。

說出正——其文ノ正シキ意義ヲ明ニ說キ出スコト。

煩勇革——從來定メタリシ事ガ、非ナリシ故、今勇斷ヲ以テ改正ストノ意。

呂子約——名ハ祖儉、大愚ト號ス、祖謙ノ弟、仕ヘテ太常寺丞ニ至ル、慶元ノ間、姦惡ヲ論ジテ韶州ニ謫セラレテ卒ス、忠ト諡ス、文集アリ。

的察於——的察ハ確實ニ觀察スルコト。

此書劈頭數句。卽象山讀書之法。散在集要者可以參考。　將來見得大意。略擧一二節目。漸次理會。蓋未晚也。此是向來定本之誤。　謂向來所立之誤也。○朱子語類百二十四曰。聖賢教人有定本。如博學審問謹思明辨篤行是也。其人資質。剛柔敏鈍。不可一槩論。其教則不易。禪家教更無定。今日說有定。明日又說無定。陸子靜似之。○文集答呂伯恭書曰。教人恐須先立定本。卻就上面整頓。方始說得無定本底道理。○定本之三字。本集作差一字。　今幸見得。卻煩勇革。不可苟避譏笑。卻誤人也。　○不避譏笑以誤人。此是大英雄。

答呂子約　本集四十七載之。

日用工夫比復何如。文字雖不可廢。然涵養本原。的察於天理人欲之判。　本集無的察之的字。　此是日用動靜之間。不可頃刻間斷底事。若於此處見得分明。自然不到得流入世俗功利權謀裏去矣。熹亦近日方實見得向日支離之病。雖與彼中證候不同。然忘己逐物。貪外虛內之失則一而已。　彼中。指上文世俗功利權謀之徒。　程子說。不得以天下萬物撓己。己立後自能了得天下萬物。

正德乙亥—此序ハ、定論刊行ノ三年前ナリ。
餘姚王—浙江省紹興府内ノ縣名、陽明ノ生地ナリ。

黄直卿—名ハ幹、勉齋ト號ス、瑀ノ子、安慶ニ知タリ、朱子ニ從ヒ學ブ、朱子其女ヲ以テ妻ス、又朱子、病革ルヤ、書スル所ヲ授ケテ曰ク、吾ガ道、託シテ此ニアリト、卒シテ文肅ト諡ス。

局於見聞。不過持循講習於此。其於悟後之論。槩乎其未有聞。則亦何怪乎予言之不信。而朱子之心無以自暴於後世也乎。予既自幸其說之不謬於朱子。又喜朱子之先得我心之同然。孟子告子上曰。心之所同然者何也。謂理也義也。聖人先得我心之所同然耳。且慨夫世之學者。徒守朱子中年未定之說。而不復知求其晚歲既悟之論。競相呶呶以亂正學。不自知其已入於異端。輒採錄而裒集之。私以示夫同志。庶幾無疑於吾說。而聖學之明可冀矣。正德乙亥冬十一月朔。後學餘姚王守仁序。乙亥正德十年也。先生于時四十四歲。○案年譜。正德十三年戊寅七月。刻晚年定論。

答黃直卿書

朱子文集第四十六卷載之。又出續集。是取續集所載。

爲學直是先要立本。文義卻可且與說出正意。令其寬心玩味。未可便令考校同異研究纖密。恐其意思促迫難得長進。

開竇徑——竇ハクグリ戸、徑ハ小路ナリ。

撈剔斑——斑點瑕瑾ヲ鑿索剔抉スルコト。

相牴牾——朱子ノ學説トフレアタル、衝突齟齬スルコトナリ。

官留都——コレ正德九年、南京鴻臚寺卿ニ陞リシコトナラン。

集注或——四書集注、大學或問ナリ。

諸語錄——朱子語錄ナリ。

先生居夷。著五經臆說。而今不傳。序見和文錄第一。沛然若決江河而放諸海也。然後嘆。聖人之道坦如大路。而世之儒者。妄開竇徑。蹈荊棘。墮坑塹。究其爲說。反出二氏之下。宜乎世之高明之士。厭此而趨彼也。此豈二氏之罪哉。間嘗以語同志。而聞者競相非議。目以爲立異好奇。雖每痛反深抑務自撈剔斑瑕。而愈益精明的確。洞然無復可疑。獨於朱子之說有相牴牾。恒疚於心。切疑。朱子之賢。而豈其於此尚有未察。及官留都。復取朱子之書而檢求之。然後知其晚歲固已大悟舊說之非。痛悔極艾。至以爲自誑誑人之罪不可勝贖。世之所傳集註·或問之類。乃其中年未定之說。自咎以爲舊本之誤。思改正而未及。而其諸語類之屬。又其門人挾勝心以附己見。固於朱子平日之說。猶有大相繆戾者。而世之學者。

洙泗之——孔子ノ傳派ナリ。洙泗ハ二ノ川ノ名、孔子此所ニ居リシコトアリシヲ以テ、此稱アリ。

復湮晦——湮滅闇晦ナラントス。

溺志詞——古文辭學ニ志シテ、作詩屬文等ニノミ溺レシコト。

疲癘ハツカルル義ナリ。

依違往——歸スル所ナク、躊躇逡巡スル形容ナリ。

動心忍——孟子告子下篇ニ此語アリ。

更寒暑——年ヲ經過スルコトナリ、五經四子ノ四子ハ、孔子、子思、曾子、孟子ナリ。

朱子晚年定論序

通版本無序字。而篇首有陽明子序曰五字。今改之。

洙泗之傳、至孟氏而息。千五百餘年。濂溪・明道始復追尋其緒。

竊案。朱文公稱濂溪爲道統。見三先生祠堂記。太極通書後序亦曰獲先生餘敎於百有餘年之後。然而於大中二序。則專稱二程而不及周子者。蓋以其無與二書之功歟。且其論二程也。常以同德。而其所自爲說。則又多本於伊川好學論之意。而少據於明道定性書之旨。文成公敎人。常專主於定性書。其稱道統。亦每擧濂溪明道。而不及伊川。則其學之所尊尚。於是亦可以見一端也。

自後辨析日詳。然亦日就支離決裂。旋復湮晦。吾嘗深求其故。大抵皆世儒之多言有以亂之。守仁早歲業擧。溺志詞章之習。

事見年譜。

既乃稍知從事正學。而苦於衆說之紛撓疲癘。茫無可入。

疲癘。字彙疢字注。丑忍切。嗔善嗜爲病。徐鉉曰。今俗別作癘非。周伯溫曰。別作疢非。

因求諸老釋。欣然有會於心。以爲聖人之學在此矣。然於孔子之敎。間相出入。而措之日用。往往缺漏無歸。依違往返。且信且疑。其後謫官龍場。居夷處困。動心忍性之餘。恍若有悟。體念探求。再更寒暑。證諸五經四子。

欄外曰、朱子晩年定論一編、執齋從全書本附於錄後、然是編先儒往往議其非晩年、愚案、文成答羅整菴書、既自謂不必盡出於晩年、大意委曲調停、以明此學爲重、則其說之晩不晩、今不必須究問也、但世之議朱子者、率多挾勝心、肆掊擊、而文成不屑爲之、蓋其不敢牴牾者本心也、而不得不牴牾者、道固如是、姑以示人、庶幾委曲而調停之、無事於掊擊也、然其有異同、豈敢自欺乎、若或謂此決非定論、則文成於是遂將不得不牴牾矣、然非其所欲也、識者宜諒心焉。

刻於南——袁慶麟ノ跋ニ及ビ年譜ニ據リテ考フレバ、之レ恐ラクハ正德十三年、陽明四十七歲、贛ニアルノ時ナルベシ。

註述誤——朱子中年、專ラ經書ノ註解述作ニ力チ盡セシコト。

無意——思ハザル中トテ偶然ニト云フ意ナリ。

謝廷傑——陽明崇拜家ニシテ新建ノ人ナリ。

語錄後——乃チ傳習續錄ノ後ナリ。

附錄朱子晩年定論

此編後儒多議之者。然先生說既明白。見中卷答羅整庵少宰書中。

定論首刻於南贛。朱子病目靜久。事見答潘叔昌·潘叔度二書。此卷載之。忽悟聖學之淵微。乃大悔中年註述誤己誤人。遍告同志。師閱之。喜己學與晦翁同。手錄一卷。門人刻行之。自是爲朱子論異同者寡矣。師曰。無意中得此一助。

和文錄三。與安之書曰。留都時。偶因饒舌遂致多口。攻之者環四面。取朱子晩年悔悟之說。集爲定論。聊藉以解紛耳。門人輩近刻之雩都。初聞甚不喜。然士夫見之。乃往往遂有開發者。無意中得此一助。亦頗省頰舌之勞。近年篁墩諸公。嘗有道一等編。見者先懷黨同伐異之念。故卒不能有入。反激而怒。今但取朱子所自言者表章之。不加一辭。雖有褊心。將無所施其怒矣。

隆慶壬申。明穆宗年號。壬申六年也。

虬峰謝君廷傑。刻師全書。命刻定論附語錄後。見師之學與朱子無相繆戾。則千古正學同一源矣。并師首敘與袁慶麟跋凡若干條。洪僭引其說。

舒國裳——傳未ダ詳ナラズ。

過狀元——狀元トハ進士試驗ニ、第一等ニテ及第スルノ稱ナリ。欄外曰、兪本、此末多二六條一、王本亦多二六條一、而條與二施兪一不レ同、張本則今二黃以方前後錄一爲レ一、而多二二十八條一、內六條、與レ王同、二條與二施・兪一同、意當下各有二傳本一然上也。

難愈多、則精微愈顯。聖人之言本自周遍。但有二問難的人一、胸中窒礙。聖人被二他一難一、發揮得愈加二精神一。若二顏子一聞レ一知レ十。（論語公冶長。回也聞レ一以知レ十。注。一數之始。十數之終。）胸中了然。如何得二問難一。故聖人亦寂然不レ動。無レ所二發揮一。故曰非レ助。

鄒謙之嘗語二德洪一曰。舒國裳曾持二一張紙一。請三先生寫二拱把之桐梓一章一。（孟子告子上曰。拱把桐梓。人苟欲レ生レ之。皆知下所二以養一レ之者上。至レ於レ身不レ知下所二以養一レ之者上。豈愛レ身不レ若二桐梓一哉。弗レ思甚也。注。拱兩手所レ圍也。把一手所レ握也。桐梓二木名。）先生懸レ筆爲レ書。到下至二於身一而不レ知下所二以養一レ之者上。顧而笑曰。國裳讀書中過二狀元一來。豈誠不レ知三身之所二以當一レ養。還須レ誦レ此以求レ警。一時在レ侍諸友皆惕然。

篇尾。一本有下知者良知也。天然自有。卽至善也。物者良知所レ知之事也。格者格二其不一レ正以歸二於正一也。格レ之斯實致レ之矣。一章四十字上。

如示諸——諸ノ事ヲ知ル位ノ人ナラバ、天下ノ事理ニ通ヅルコト、掌中ニモノヲ置クガ如シトノ意。

少文理——文理ハ學文指文ナリ、俗ニ云フ手ノスヂナリ。

無方體——眞知ハ一定ノ方體ヲ以テ律スベキニアラズ、其神變不可測ナル、決シテ捕捉摸倣スベカラズト。典要トハ常法定準ト云フガ如シ。

非助我——顏回識明カニシテ、孔子ノ教ヲ聞キ、只ダ默識心通悦ブノミニテ、敢テ反問スルコトナキヲ以テ、師ヲシテ發明スル所アラシメズ、故ニ我ヲ助クルモノニアラズト云フ。

胸中切不可有。有即傲也。古先聖人許多好處。也只是無我而已。無我自能謙。謙者衆善之基。傲者衆惡之魁。

又曰。案。此以下兩條。一本移在上條先生曰孔子無不知條之前。要書與是同。此道至簡至易的。亦至精至微的。孔子曰。其如示諸掌乎。論語八佾曰。其如示諸斯乎。指其掌。○中庸曰。治國其如示諸掌乎。且人於掌何日不見。及至問他掌中多少文理。卻便不知。即如我良知二字。一講便明。誰不知得。若欲的見良知。卻誰能見得。問曰。此知恐是無方體的。最難捉摸。先生曰。良知即是易。其爲道也屢遷。變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易。不可爲典要。惟變所適。爲道至所適易下係辭文。○六虛謂卦之六位。典常也。要求也。言不可以典常要求之也。此知如何捉摸得。見得透時便是聖人。

問。孔子曰。回也非助我者也。論語先進篇。子曰。回也非助我者也。於吾言無所不說。是聖人果以相助望門弟子否。先生曰。亦是實話。此道本無窮盡。問

員鑿方――圓ナル鑿ト方ナル枘ノ如クニシテ說ノ相合セザルヲ云フ。

如道路―欄外曰、闊本、道作大。

結果了――象ト丹朱ノ不正ナル一生涯ハ、此ノ傲ノ一字ヲ以テ貫クトノ意。

儒指點人處。不必借此立言耳。

嘗見先生送二三耆宿出門。退坐于中軒。若有憂色。德洪趨進請問。先生曰。頃與諸老論及此學。眞員鑿方枘。枘。字彙。音芮。木耑。所以入鑿。宋玉九辨。圜枘而方鑿兮。吾固知鉏鋙而難入。○楊升菴曰。枘作柄。尤可笑。此道坦如道路。世儒往往自加荒塞。終身陷荊棘之場而不悔。吾不知其何說也。德洪退謂朋友曰。先生誨人不擇衰朽。仁人憫物之心也。

先生曰。人生大病只是一傲字。近思錄克己。伊川曰。相別一年。做得甚工夫。謝曰。也只去箇矜字。曰何故。曰子細檢點得來。病痛盡在這裏。若按伏得這箇罪過。方有向進處。伊川點頭。因語在坐同志者曰。此人爲學。切問近思者也。○案。傲矜自是一物。當自反。爲子而傲必不孝。爲臣而傲必不忠。爲父而傲必不慈。爲友而傲必不信。故象與丹朱俱不肖。亦只一傲字。便結果了此生。孟子萬章上曰。丹朱之不肖。舜之子亦不肖。○書益稷。丹朱傲。惟慢遊是好。傲虐是作。○象傲見堯典。諸君常要體此。人心本是天然之理。精精明明。無纖介染著。只是一無我而已。

見在ハ現今存在スルノ義ナリ。

實相幻――佛敎ノ實相ハ萬有ノ眞相ニシテ、生死無常ノ相ヲ離脫シタル悟ノ境界ヲ云フ、幻相ハアラユルモノ皆空ニシテ、流轉生滅已ムナキノ境界ヲ云フ。

未了達――欄外曰、兪本、達作レ迨、連レ下讀。

他吉凶災祥。天地鬼神萬物。離却我的靈明。便沒有天地鬼神萬物了。我的靈明。離却天地鬼神萬物。亦沒有我的靈明。如此。便是一氣流通的。如何與他間隔得。又問。天地鬼神萬物。千古見在。何沒了我的靈明。便俱無了。曰。今看死的人。他這些精靈游散了。他的天地萬物尚在何處。此條。

卷內上文朱本思問條。及上文大人與物同體條。可合考。

先生起行征思田。考出前。德洪與汝中追送嚴灘。汝中擧佛家實相幻相之說。事事皆空。涅槃經所說。幻相也。諸法實相。法華所說也。先生曰。有心俱是實。無心俱是幻。無心俱是實。有心俱是幻。汝中曰。有心俱是實。無心俱是幻。是本體上說功夫。無心俱是實。有心俱是幻。是功夫上說本體。先生然其言。洪於是時尚未了達。數年用功。始信本體功夫合一。但先生是時因問偶談。若吾

金玉屑——金玉ノ粉末ナルモノナリ。

些子塵沙。些子能得幾多。滿眼便昏天黑地了。又曰。這一念不但是私念。便好的念頭亦著不得些子。如眼中放些金玉屑。眼亦開不得了。（臨濟錄。金屑雖貴。入眼爲翳。）

問。人心與物同體。如吾身原是血氣流通的。所以謂之同體。若於人便異體了。禽獸草木益遠矣。而何謂之同體。先生曰。儞只在感應之幾上看。豈但禽獸草木。雖天地也與我同體的。鬼神也與我同體的。請問。先生曰。儞看這箇天地中間。甚麼是天地的心。對曰。嘗聞人是天地的心。曰。人又甚麼教做心。對曰。只是一箇靈明。可知充天塞地。（可知。自是以下先生語。）中間只有這箇靈明。人只爲形體。自間隔了。我的靈明。便是天地鬼神的主宰。天沒有我的靈明。誰去仰他高。地沒有我的靈明。誰去俯他深。鬼神沒有我的靈明。誰去辨

何足爲——欄外曰、全書足爲下有恃字、朱・兪・張並同。

命根當——命根ハ生命ノ根原ナリ。

立命功——天命ヲ守ル工夫ナリ。

説性善——孟子滕文公上篇ニ、孟子道性善、言必稱堯舜、トアリ、又告子上篇ニ、人性之善也、猶水之就下也トアリ。

習惡則——欄外曰、習惡間、諸本並有於字。

爲。足爲下。一本有恃字。

一友自嘆。私意萌時。分明自心知得。只是不能使他即去。先生曰。爾萌時這一知處。便是爾的命根。當下即去消磨。便是立命功夫。孟子盡心上。脩身以俟之。所以立命也。

夫子説性相近。論語陽貨。子曰。性相近也。習相遠也。注曰。此所謂性兼氣質而言者也。氣質之性固有美惡之不同矣。然以其初而言。則皆不甚相遠也。但習於善則善。習於惡則惡。於是始相遠耳。即孟子説性善。不可專在氣質上説。若説氣質。如剛與柔對。如何相近得。惟性善則同耳。人生初時。善原是同的。但剛的習於善則爲剛善。習於惡則爲剛惡。柔的習於善則爲柔善。習惡則爲柔惡。便日相遠了。剛善剛惡。通書。或問曰。曷爲天下善。曰師。曰何謂也。曰性者剛柔善惡中而已矣。不達。曰。剛善爲義爲直爲斷爲嚴毅。爲幹固。惡爲猛爲隘爲強梁。柔善爲慈爲順爲巽。惡爲懦弱爲無斷爲邪佞。

先生嘗語學者曰。心體上著不得一念留滯。就如眼著不得

鳶飛魚——中庸ニ詩云、鳶飛戾レ天、魚躍ニ于淵一也、言ニ其上下察一也トアリ、必有レ事焉ハ孟子ノ語、前ニ出ヅ。

聖人之心——欄外曰、心字、疑志字訛。

一棒一——宋代ノ俗語ナリ、己ニ切ニシテ功ヲ著クルノ意、棒ハ杖ニテ打ツナリ、摑ハ手ニテ打ツナリ、杖ニテ打タバ、杖ニ隨ヒテ一條ノ痕アリ、手ニテ打タバ、手ニ隨ヒテ一掌ノ血ヲ留ムルコトニテ其痛着ヲ云フナリ。

回家只——遂ニアト戾リスルコト。

不著想——故意ニ安排思索セザルコト。

息矣。豈以在外者之聞見爲累哉。

問。先儒謂。鳶飛魚躍。與必有事焉。同一活潑潑地。明道先生語。先生曰。亦是。天地間活潑潑地。無非此理。便是吾良知的流行不息。致良知便是必有事的工夫。此理非惟不可離。實亦不得而離也。無往而非道。無往而非工夫。

先生曰。諸公在此。務要立箇必爲聖人之心。時時刻刻須是一棒一條痕。一摑一掌血。方能聽吾說話。句句得力。若茫茫蕩蕩度日。譬如一塊死肉。打也不知得痛癢。恐終不濟事。回家只尋得舊時伎倆而已。伎倆。字彙。功也。豈不惜哉。

問。近來妄念也覺少。亦覺不曾著想定。要如何用功。不知此是工夫否。先生曰。汝且去著實用工。便多這些著想也不妨。久久自會妥帖。妥帖。字彙。定也。若纔下得些功。便說效驗何足

人之本――人ノ心ノ本體ノ義ナリ。

馳騖ハ無闇ニ走ルコト。

待防檢――防備警戒シテ檢束スル義ナリ。

先生曰。吾與諸公講致知格物。日日是此講。一二十年俱是如此。諸君聽吾言。實去用功。見吾講一番。自覺長進一番。否則只作一場話說。雖聽之亦何用。

先生曰。人之本體。常常是寂然不動的。常常是感而遂通的。未應不是先。已應不是後。

一友舉。佛家以手指顯出問曰。衆曾見否。衆曰見之。復以手指入袖問曰。衆還見否。衆曰不見。佛說還未見性。（佛家不知爲誰。）此義未明。先生曰。手指有見有不見。爾之見性。常在人之心神。只在有覩有聞上馳騖。不在不覩不聞上著實用功。蓋不覩不聞是良知本體。戒愼恐懼是致良知的工夫。學者時時刻刻。常覩其所不覩。常聞其所不聞。工夫方有箇實落處。久久成熟後。則不須著力。不待防檢。而眞性自不

適然來――美聲女色ヤ貨殖利財等ニ、適〻遭遇スルコト。

問致廣大二句。曰。盡精微。卽所以致廣大也。道中庸。卽所以極高明也。蓋心之本體自是廣大底。人不能盡精微。則便爲私欲所蔽。有不勝其小者矣。故能細微曲折無所不盡。則私意不足以蔽之。自無許多障礙遮隔處。如何廣大不致。又問。精微還是念慮之精微。是事理之精微。曰。念慮之精微。卽事理之精微也。

先生曰。今之論性者。紛紛異同。皆是說性。非見性也。見性者無異同之可言矣。

問。聲色貨利。恐良知亦不能無。先生曰。固然。但初學用功。卻須掃除蕩滌。勿使留積。則適然來遇。始不爲累。自然順而應之。良知只在聲色貨利上用工。能致得良知精精明明。毫髮無蔽。則聲色貨利之交。無非天則流行矣。

愼獨及――莫見乎隱、莫顯乎微、故君子愼其獨也ノ愼獨ヲ指ス、集義ハ孟子公孫丑上篇ノ是集義所生者、非義襲取之也ノ集義ナリ、博約ハ論語雍也篇ノ君子博學於文、約之以禮ノ博約ヲ云フナリ。

於集義――欄外曰、集義博約、句絕、工夫屬下。

子靜以――子靜ハ陸象山ノ字、象山ノ德性ヲ尊ブヲ主トシテ人ニ敎フルハ、一方ニ偏シテ完全ノモノニアラズトノ意。

以方問曰。先生之說格物。凡中庸之愼獨。及集義博約等說。皆爲格物之事。先生曰。非也。格物即愼獨即戒懼。至於集義博約工夫只一般。不是以那數件都做格物底事。

以方問尊德性一條。中庸第二十八章曰。尊德性而道問學。致廣大而盡精微。極高明而道中庸。溫故而知新。敦厚以崇禮。朱注曰。德性吾所以受於天之正理。道由也。先生曰。道問學。即所以尊德性也。晦翁言。子靜以尊德性誨人。朱子文集答項平甫書曰。大抵子思以來敎人之法。惟以尊德性道問學兩事爲用力之要。今子靜所說。專是尊德性事。而熹平日所論。卻是問學上多了。所以爲彼學者。多持守可觀。而看得義理。全不子細。又別說一種杜撰道理。遮蓋不肯放下。而熹自覺。雖於義理上不敢亂說。卻於緊要爲己爲人上。多不得力。今當反身用力。去短集長。庶幾不墮一邊耳。某敎人。豈不是道問學處多了些子。是分尊德性道問學作兩件。且如今講習討論。下許多工夫。無非只是存此心。不失其德性而已。豈有尊德性只空空去尊。更不去問學。問學只是空空去問學。更與德性無關涉。如此則不知。今之所以講習討論者。更學何事。

五伯攘——齊桓、晉文、秦穆、宋襄、楚莊ノ五霸ガ夷狄ヲ攘ヒテ、周ノ皇室ヲ尊ブコト。

來外面——外面ノ體裁ヨキヤウニ繕フコト、乃チ見榮ヲ張ラントスルナリ。

是王道——唐虞三代聖王ノ道ノ眞髓ナリト。

爲物不——道ハ唯ダ一ノミナレドモ、天地間ノ萬物生生シテ已マザル、其効用ノ廣大無邊ナルコトハ、到底人知ヲ以テ測ラレザルヲ云フ。

我立言宗旨。我如今說箇心即理。是如何。只爲世人分心與理爲二。故便有許多病痛。如五伯攘夷狄尊周室。都是一箇私心。便不當理。人卻說他做得當理。只心有未純。往往悅慕其所爲。要來外面做得好看。卻與心全不相干。分心與理爲二。其流至于伯道之僞而不自知。故我說箇心即理。要使知心理是一箇。便來心上做工夫。不去襲義於外。於外。通本作於義。今據一本及要書改之。便是王道之眞。此我立言宗旨。又問。聖賢言語許多。如何卻要打做一箇。曰。我不是要打做一箇。如曰夫道一而已矣。孟子滕文公上語。又曰其爲物不二。則其生物不測。中庸。其爲物不貳。則其生物不測。天地聖人皆是一箇。如何二得。心不是一塊血肉。凡知覺處便是心。如耳目之知視聽。手足之知痛癢。此知覺便是心也。

明辨之、篤行之トアリ、之トハ皆道ヲ指スナリ。

行之。分明知行是兩件。先生曰。博學只是事事學存此天理。篤行只是學之不已之意。又問。易學以聚之。又言仁以行之。乾文言曰。君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。此是如何。先生曰。也是如此。事事去學存此天理。則此心更無放失時。故曰。學以聚之。然常常學存此天理。更無私欲間斷。此即是此心不息處。故曰。仁以行之。又問。孔子言。知及之仁不能守之。衞靈公篇曰。知及之仁不能守之。雖得之必失之。知及之。仁能守之。不莊以涖之則民不敬。知及之仁能守之。莊以涖之。動之不以禮未善也。知行卻是兩箇了。先生曰。說及之。已是行了。但不能常常行。已爲私欲間斷。便是仁不能守。又問。心即理之說。程子云。在物爲理。近思錄一。問心有善惡否。曰在天爲命。在物爲理。在人爲性。主於身爲心。其實一也。如何謂心即理。先生曰。在物爲理。在字上當添一心字。此心在物則爲理。如此心在事父則爲孝。在事君則爲忠之類。先生因謂之曰。諸君要識得

作揖恭——手ヲ下ゲテ恭シク敬禮スルコト。

賣柴人——微賤ナルモノヲ云フ。

知之匪——欄外曰、兩知之匪艱、當從本書作非知之艱。

知之匪——天下ノ道理之ヲ知ルノ艱キニアラズ、凡テ一一之レヲ躬ニ行フコトガ艱シトノ意。

博學之——中庸ニ博學之、審問之、愼思之、

先生曰。灑掃應對就是一件物。童子良知只到此。便敎去灑掃應對。就是致他這一點良知了。又如童子知畏先生長者。此亦是他良知處。故雖嬉戲中。見了先生長者。便去作揖恭敬。是他能格物以致敬師長之良知了。童子自有童子的格物致知。又曰。我這裏言格物。自童子以至聖人。皆是此等工夫。但聖人格物。便更熟得些子。不消費力。如此格物。雖賣柴人亦是做得。雖公卿大夫以至天子。皆是如此做。

或疑知行不合一。以知之匪艱二句爲問。知之匪艱。行之惟艱。出書經說命中。先生曰。良知自知。原是容易的。只是不能致那良知。便是知之匪艱行之惟艱。

門人問曰。知行如何得合一。且如中庸言博學之。又說箇篤

依晦翁――晦翁ハ朱子其晩年ノ號ナリ。

當初――最初ト同ジ。

居夷三――正德元年貴州龍場驛ニ謫セラレ、居ルコト三年ニシテ、學問上、大發悟セシコトヲ指ス。

見得此――聖賢トナルノ意義ガ了解セラレタリト。

邵端峯――傳未ダ詳ナラズ。

有諸。孟子曰然云云。

先生曰。衆人只說格物。要依晦翁。何曾把他的說去用。我著實曾用來。初年與錢友同論做聖賢。要格天下之物。如今安得這等大的力量。因指亭前竹子。令去格看。錢子早夜去窮格竹子的道理。竭其心思。至於三日。便致勞神成疾。當初說。他這是精力不足。某因自去窮格。早夜不得其理。到七日。亦以勞思致疾。遂相與嘆。聖賢是做不得的。是謂不能頗見得此意思。乃知天下之物。本無可格者。其格物之功。只在身心上做。決然以聖人爲人人可到。便自有擔當了。這裏意思。卻要說與諸公知道。

學以爲聖賢。下文他字指聖賢也。 無他大力量去格物了。及在夷中三年。事見年譜。

門人有言邵端峯論童子不能格物。只教以灑掃應對之說。

意誠之本——欄外曰、閭本、意誠作誠意。

處。然誠意之本又在于致知也。所謂人雖不知而已所獨知者。此正是吾心良知處。然知得善。卻不依這箇良知便做去。知得不善。卻不依這箇良知便不去做。則這箇良知便遮蔽了。是不能致知也。吾心良知既不能擴充到底。則善雖知好。不能著實好了。惡雖知惡。不能著實惡了。如何得意誠。故致知者意誠之本也。然亦不是懸空的致知。致知在實事上格。如意在于爲善。便就這件事上去爲。意在于去惡。便就這件事上去不爲。去惡固是格不正以歸於正。爲善則不善正了。亦是格不正以歸於正也。如此則吾心良知無私欲蔽了。得以致其極。而意之所發。好善去惡。無有不誠矣。誠意工夫。實下手處在格物也。若如此格物。人人便做得。人皆可以爲堯舜。正在此也。孟子告子下。曹交問曰。人皆可以爲堯舜。

身。身上如何用得功夫。心者身之主宰。目雖視而所以視者心也。耳雖聽而所以聽者心也。口與四肢雖言動。而所以言動者心也。故欲修身。在於體當自家心體。常令廓然大公無有些子不正處。主宰一正則發竅于目。（發竅。語本素問金匱直言論文。）自無非禮之視。發竅于耳。自無非禮之聽。發竅于口與四肢。自無非禮之言動。此便是修身在正其心。然至善者心之本體也。（卷内上文丁亥年條。天泉橋問答。及注可幷案。）心之本體那有不善。如今要正心。本體上何處用得工。必就心之發動處。纔可著力也。心之發動不能無不善。故須就此處著力。便是在誠意。如一念發在好善上。便實實落落去好善。一念發在惡惡上。便實實落落去惡惡。意之所發既無不誠。則其本體如何有不正的。故欲正其心在誠意。工夫到誠意。始有著落

學而不―古人ノ道德ヲ學ビテ、其意義ヲ解サザレバ、聖人ノ道ヲ誣フルモノト云フベシ、常ニ思ヒ解シテモ、古人ノ書ニ就テ學バザレバ、妄念起リテ、斷然タル處置ニ出ヅル能ハズ、則チアヤブムナリ。

所謂身―大學ノ修其身ノ身ヲ指ス。

理也。不特發見于事爲者方爲文耳。餘力學文。亦只博學於文中事。或問學而不思二句。（論語爲政。子曰。學而不思則罔。思而不學則殆。）曰。此亦有爲而言。其實思卽學也。學有所疑便須思之。思而不學者。蓋有此等人。只懸空去思。要想出一箇道理。卻不在身心上實用其力。以學存此天理。思與學作兩事做。故有罔與殆之病。其實思只是思其所學。原非兩事也。

先生曰。先儒解格物爲格天下之物。（朱子補傳曰。大學之始敎。必使學者卽凡天下之物。莫不因其已知之理。益窮之以求至乎其極。）天下之物如何格得。且謂一草一木亦皆有理。（近思致知。程子曰。求之性情固切於身。然一草一木亦皆有理。不可不察。）今如何去格。縱格得草木來。如何反來誠得自家意。我解格作正字義。物作事字義。大學之所謂身卽耳目口鼻四肢是也。欲修身便是要目非禮勿視。耳非禮勿聽。口非禮勿言。四肢非禮勿動。要修這箇

逸藁――陽明ノ本集ニモレタル草稿ナリ。

不背者――師說ノ本旨ニ背戻セザルモノノ義ナリ。

黄梅尹張君――傳未ダ詳ナラズ。

黄以方――コレヨリ以下二十八條ハ所謂補遺ニシテ、曾才漢ノ採錄スル所ナリ、前條德洪ノ書一篇ハ、執齋取リテ以テ、此ノ補遺ノ序トナス。

行有餘――論語學而篇ノ語ナリ。

六藝――禮樂射御書數ノ六ツチ云フ。

教不宣也。乃復取逸藁。采其語之不背者得一卷。采其語之不背者得一卷。要書一曰。繼又爲之補遺。總名傳習續錄。今案。所謂傳習續錄者。指上文。而是下乃所謂補遺也。然而其所采。獨黄以方之錄。則是又可疑耳。其餘影響不眞。與文錄既載者皆削之。幷易中卷爲問答語。其餘。是逸藁中所采之餘也。然下文所謂幷易中卷云云語。不可曉。案。中卷八篇之書。文錄有載之者。有不載之者。未知其孰元本。而要書以語錄爲上下兩卷。而中卷則移入之書類。是蓋據緒山此語也。然中卷不可移易。小序分明述之。則此所謂中卷云者。蓋指逸藁之中卷乎。當存疑。以付黄梅尹張君增刻之。庶幾讀者不以知解承。而惟以實體得。則無疑于是錄矣。嘉靖丙辰夏四月。門人錢德洪。拜書于蘄之崇正書院。丙辰。案年譜。嘉靖三十五年丙辰五月。湖廣兵備僉事沈寵。建仰止祠於宗正書院。祀先生。〇錢緒山撰仰止祠記。

黄以方問。博學於文。爲隨事學存此天理。然則謂行有餘力則以學文。其說似不相合。先生曰。詩書六藝。皆是天理之發見。文字都包在其中。攷之詩書六藝。皆所以學存此天

り。

蘄——今ノ安徽省鳳陽府宿州ノ南ニアリ。

沈思畏——名ハ寵、古林ト號ス、宣城ノ人、學ヲ歐陽南野及ビ王龍溪ニ受ク、嘉靖中、鄕擧行唐知縣タリ、御史ニ擢デラル、廣西參議ニ至ル。

幾ハキザシ、幾微ナリ、神ハ神妙、神知ナリ。

於寧國之水西精舍。事物紀原。漢明帝立精舍以處攝摩騰。卽白馬寺。○注。今人以佛寺爲精舍。不知乃儒者教授之所。○象山文集。與楊敬仲書云。精舍二字。出後漢包咸傳。其事在建武前。儒者講習之地。用此名甚無歉也。今年夏。洪來遊蘄。蘄。音奇。州名。沈君思畏曰。師門之教久行于四方。而獨未及于蘄。蘄之士得讀遺言。若親炙夫子之教。指見良知。若重覩日月之光。惟恐傳習之不博。而未以重復之爲繁也。請哀其所逸者增刻之。若何。洪曰然。師門致知格物之旨。開示來學。學者躬修默悟。不敢以知解承。而惟以實體得。故吾師終日言是而不憚其煩。學者終日聽是而不厭其數。蓋指示專一。則體悟日精。幾迎於言前。神發於言外。感遇之誠也。今吾師之沒未及三紀。十二年爲紀。三紀三十六年也。自嘉靖七年戊子。至三十五年丙辰。得二十九年。而格言微旨漸覺淪晦。豈非吾黨身踐之不力。多言有以病之耶。學者之趨不一。師門之

德洪題言――欄外曰、此文原係續錄之跋、全書載在卷末、執齋從一本移之於此、以爲序、非是、當復舊本在卷末、

廣信――今ノ江西省南昌府ノ東ニアリ、浙江、福建ニ接ス。

以憂去――師陽明ノ喪ニ遇ヒシヲ云フ。

贅シ――無益ナル刊刻ヲ云フナリ。

不復營――念頭ニ懸ケザルコト。

曾子才漢――傳未ダ詳ナラズ。

荊――古ノ郢及ビ江陵ノ地、今ノ湖北省武昌宜昌二府ノ中間ニア

嘉靖戊子冬。德洪與王汝中奔師喪。嘉靖七年也。先生五十七歲。十一月二十九日卒于南安。事詳見年譜。至廣信訃告同門。約三年收錄遺言。全書三十七訃告同門書曰。去年季冬十九日。寬・畿西渡錢塘。將北趨殿對。二十二日。有人自廣來傳。夫子以病告。將還廣嶺。聞之且喜且疑。卽日舟迎至蘭溪。傳言。夫子已逝。相顧駭怖不知所出。且相慰曰。天爲吾道必無此事。兼程夜抵龍游驛。吏曰信矣。於十一月二十九日午時。終於江西之南安。聞之昏殞憤絕。不知所答。又曰。凡我同志。遠者仕者。雖不必居三年。其亦肯間相一聚。以庶幾相期於成乎。踰月之外。喪事少舒。將遣人遍採夫子遺言。及朋友私錄。以續成書。凡我同志幸於夫子片紙隻語。備錄以示。嗣是而後每三年。則復遣一人以裒吾夫子之教言。不至漫逸。一以驗朋友之進足。爲吾不肖者私淑也。荒悖恍惚。不知所云。繼後同門各以所記見遺。洪擇其切於問正者。合所私錄得若干條。居吳時將與文錄竝刻矣。適以憂去未遂。當是時也。四方講學日衆。師門宗旨既明。若無事於贅刻者。故不復營念。去年同門曾子才漢得洪手抄。復傍爲采輯。名曰遺言。以刻行於荊。洪讀之覺當時采錄未精。乃爲删其重復。削去蕪蔓。存其三之一。名曰傳習續錄。是指自下卷首至前條。復刻

其姓名者。每臨別。先生常嘆曰。君等雖別不出在天地間。苟同此志。吾亦可以忘形似矣。莊子讓王篇曰。養志者忘形。養形者忘利。諸生每聽講出門。未嘗不跳躍稱快。嘗聞之同門先輩曰。南都以前朋友從遊者雖衆。未有如在越之盛者。此雖講學日久孚信漸博。要亦先生之學日進。感召之機。神變無方。神變無方。一本無此四字。○易係辭。易無方而神無體。亦自有不同也。

此條本與上文列書。今據上卷曰仁跋文之例。低書之。

先生初——欄外曰、執齋以此條爲跋、低書、檢諸本皆平頭、但張本低書、案、此與曰仁錄一條同、當姑從諸本、又曰、閭本、此條後尙有一條。

病痛。此原是徹上徹下、功夫。利根之人世亦難遇。本體功夫一悟盡透。此顏子・明道、所不敢承當。豈可輕易望人。人有習心。不教他在良知上實用爲善去惡功夫。只去懸空想箇本體。一切事爲俱不著實。不過養成一箇虛寂。此箇病痛不是小小。不可不早說破。是日德洪・汝中俱有省。

先生初歸越時。朋友踪跡尙寥落。既後四方來遊者日進。癸未年已後。案年譜。正德十六年辛巳先生五十歲在江西。玆年八月至越。癸未嘉靖二年也。先生于時五十二歲。環先生而居者比屋。如天妃光相諸刹。天妃。山名。光相。坊名。○每當一室。常合食者數十人。夜無臥處。更相就席。歌聲徹昏旦。南鎭・禹穴・陽明洞、諸山。遠近寺刹。徙足所到。無非同志游寓所在。先生每臨講坐。前後左右環坐而聽者。常不下數百人。送往迎來月無虛日。至有在侍更歲不能遍記

利根之人——利發ナル人ヲ云フ。

知惡的——欄外曰、施・愈二本、無的字。

見先生孳孳於講學。敎人而不倦之一端。

先生曰。我今將行。正要爾們來講破此意。二君之見。正好相資爲用。不可各執一邊。我這裏接人。原有此二種。利根之人直從本源上悟入。人心本體原是明瑩無滯的。原是箇未發之中。利根之人一悟本體。卽是功夫。人己內外。一齊俱透了。其次不免有習心在本體受蔽。故且敎在意念上實落爲善去惡。功夫熟後。渣滓去得盡時。本體亦明盡了。汝中之見。是我這裏接利根人的。德洪之見。是我這裏爲其次立法的。二君相取爲用。則中人上下皆可引入於道。若各執一邊。眼前便有失人。便於道體各有未盡。旣而曰。已後與朋友講學。切不可失了我的宗旨。無善無惡是心之體。有善有惡是意之動。知善知惡的是良知。爲善去惡是格物。只依我這話頭。隨人指點自沒

無善無―之レ所謂陽明ノ四言教ナリ、心ノ本體寂然不動ノ場合ニハ、絶對的ニシテ、善惡チ以テ名ヅクベキニアラズ、善惡ハ畢竟意ノ發動ニヨリテ生ズ、又善惡正邪チ判別スルモノハ卽チ良知ナリ、而シテ善行チ爲シ、邪惡チ去ルハ、卽チ是レ格物ノ工夫ナリトノ意。
物是無―欄外曰、物是間、施・兪・張三本、並有ニ亦字。

御史征ニ思田一。六月疏辭不レ允。九月壬午發ニ越中一。○思田二州名。謂ニ之兩廣一。先レ是廣西田州岑猛爲レ亂。提督都御史姚鏌征レ之。猛父子悉擒レ之。詎遺目盧蘇王受構レ衆煽レ亂攻ニ陷思恩一。鏌復征レ之。久弗レ克。故有ニ此命一。○此條與ニ年譜及王龍溪全書所一レ載。文字各大不レ同。

時德洪與ニ汝中一論レ學。汝中擧ニ先生教言一曰。無レ善無レ惡是心之體。有レ善有レ惡是意之動。知レ善知レ惡是良知。爲レ善去レ惡是格物。上卷侃去ニ花間艸一條。先生曰。無レ善無レ惡是謂ニ至善一。並全章及此下先生曰先儒條。至善心之本體並全章。共可ニ參考一。德洪曰。此意如何。汝中曰。此恐未ニ是究竟話頭一。若說ニ心體是無レ善無レ惡。意亦是無レ善無レ惡的意。知亦是無レ善無レ惡的知。物是無レ善無レ惡的物矣。若說ニ意有ニ善惡一。畢竟心體還有ニ善惡在一。德洪曰。心體是天命之性。原是無レ善無レ惡的。但人有ニ習心一。意念上見レ有ニ善惡一在。格致誠正修。此正是復ニ那性體一功夫。若原無ニ善惡一。功夫亦不レ消レ說矣。是夕侍ニ坐天泉橋一。各擧請レ正。年譜所レ載云。畿曰。明日先生啓行。晚可ニ同進請問一。是日夜分客始散。先生將レ入レ內。聞ニ洪與レ畿候ニ立庭下一。先生復出。使レ移ニ席天泉橋上一。德洪擧ニ與レ畿辨一請問。先生喜曰。正要ニ二君有ニ此一問一。我今將レ行。朋友中更無レ有ニ論證及レ此者一。二君之見云云。是可レ以

如泰山——五嶽ノ一、山東省青州ノ西方ニアリ、以テ陽明ノ人格甚ダ崇高ナルニ譬フ。
翦裁剖——欄外曰、翦裁、句絶、剖破、屬レ下。

以能問——才能アリナガラ才能ナキモノニ問ヒ、知識多ク有シナガラ知識少キモノニ問ヒ、己ニ道アレドモ、無キガ如クニ謙遜シ、德内ニ充ツレドモ、虛シキガ如クニ自持シ、人ニ侵害セラルルモ、自ラ省ルノミニテ、人ヲ怨ミ報セズト。

條曰。與愚夫愚婦同的是謂同德。與愚夫愚婦異的是謂異端。方可與人講學。洪又言。今日要見人品高下最易。先生曰。何以見之。對曰。先生譬如泰山在前。有不知仰者。須是無目人。先生曰。泰山不如平地大。平地有何可見。先生一言。翦裁剖破終年為外好高之病。在座者莫不悚懼。要書曰。以上五十一條。錢德洪錄。可更考之。

癸未春。癸未。案年譜。是嘉靖二年也。先生時五十二歲在越。鄒謙之來越問學。居數日。先生送別于浮峰。是夕與希淵諸友。移舟宿延壽寺。秉燭夜坐。先生慨悵不已。曰。江濤煙柳。故人倏在百里外矣。一友問曰。先生何念謙之之深也。先生曰。曾子所謂以能問於不能。以多問於寡。有若無。實若虛。犯而不校。曾子語。出論語泰伯篇。若謙之者良近之矣。

丁亥年九月。先生起復征思田。將命行。丁亥。案年譜。嘉靖六年先生五十六歲在越。五月命兼都察院左都

到看爾——欄外曰、到看、陳本、作倒看、張本同。

董蘿石——字ハ復宗、陽明ニ長ズルコト十四歲、著書省錄求心錄アリ。

張叔謙——名ハ元冲、浮峯ト號ス、越ノ山陰ノ人、性眞切純篤、陽明ニ學ブ、嘉靖十七年進士及第ス、官ハ副都御史ニ至ル。

丙戌——嘉靖五年ナリ。

過。方是聖人的眞血脈。

先生鍛鍊人處。一言之下感人最深。一日王汝止出遊歸。先生問曰。遊何見。對曰。見滿街人都是聖人。先生曰。爾看滿街人是聖人。滿街人到看爾是聖人在。到看。要書作倒看。恐可。又一日董蘿石出遊而歸。見先生曰。今日見一異事。董蘿石。年譜。嘉靖三年正月下曰。海寧董澐號蘿石。以能詩聞於江湖。年六十八。來遊會稽。聞先生講學。以杖肩其瓢笠詩卷來訪。入門長揖上坐。先生異其氣貌。禮敬之。與之語連日夜。澐有悟。因何秦強納拜。先生與之徜徉山水間。澐日有聞。忻然樂而忘歸。自號從吾道人。○和文錄第七卷。從吾道人記詳之。先生曰。何異。對曰。見滿街人都是聖人。先生曰。此亦常事耳。何足爲異。蓋汝止圭角未融。蘿石恍見有悟。故問同答異。皆反其言而進之。洪與黃正之・張叔謙・汝中。丙戌會試歸。爲先生道。途中講學。有信有不信。先生曰。爾們拏一箇聖人去。與人講學。人見聖人來。都怕走了。如何講得行。須做得箇愚夫愚婦。卷內上文或問異端

上ニ出ヅ。征寧藩―陽明、正德十四年寧王宸濠ヲ討チテ平定セシヲ云フ。自南都―陽明、正德十六年、南京兵部尚書ニ任ゼラル、乃チ此時ヨリ從ヒ學ブモノ殊ニ衆シ。

同志信從者日衆。而四方排阻者日益力。先生曰。諸君之言信皆有之。但吾一段自知處。諸君俱未道及耳。諸友請問。先生曰。我在南都已前。尚有些子鄉愿的意思在。

論語陽貨篇。子曰。鄉原德之賊也。○原與愿同。謹厚也。鄉原鄉人之愿者也。詳見孟子末篇。○今案。此條出年譜嘉靖元年二月下。而少異。下文曰。鄉愿究其心。忠信廉潔所以媚君子也。同流合汙所以媚小人也。其心已破壞矣。故不可與入堯舜之道。狂者志存古人。一切紛囂俗染。舉不足以累其心。眞有鳳凰翔于千仞之意。一克念卽聖人矣。惟不克念。故闊略事情。而行常不掩。其不掩故心尚未壞。而庶可與裁。曰鄉愿何以斷其媚世。曰自其譏狂狷知之。狂狷不與俗諧。而謂生斯世也爲斯世也。善斯可矣。此鄉愿志也。故其所爲皆色取不疑。所以謂之似。三代以下。士之取盛名於時者。不過得鄉愿之似而已。然究其忠信廉潔。或未免致疑於妻子也。雖欲純乎鄉愿。亦未易得。而況聖人之道乎。○與黃宗賢書曰。近與尚謙子莘宗明講孟子鄉愿狂狷一章。頗覺有所警發。○與尚謙書曰。前所論鄉愿可熟味也。二字在虔時。同志中尚多未徹。○竊案。先生屬意於狂者。每如此者。蓋以其不飾邊幅。內外無二也。是乃孔孟眞血脈矣。若夫恣情直行。外爲狂態以盜名者。德賊之甚。狂者之亦似而非者。晉七賢之類是也。故象山集要第六曰。居士極不好狂者。云最敗風俗。只喜狷者。故自號又次居士。先生曰。此言亦有味。是亦當以省察。

我今信得這良知。眞是眞非。信手行去。更不著些覆藏。我今纔做得箇狂者的胸次。使天下之人都說我行不掩言也罷。尚謙出曰。信得此

義皇世――太古伏羲氏時代ノ世界ナリ。
雍雍穆――雍雍ハ和グ貌、穆穆ハ和キ敬ブ貌。

義皇已――人品ノ高キコト、太古伏羲時代ヨリ以上ノ人ト云フ義、陶淵明ノ語ニ本ヅク。
薛尚謙――欄外曰、此條之後、兪本・王本並有問郷愿一條、諸本多闕、年譜則載之、與此條合、爲一時事、施本與年譜同、但語有詳略。
薛尚謙――鄒謙之、馬子莘ノ傳前ニ已ニ出ヅ、王汝止ハ心齋ト號ス、泰州安豐場ノ人、學ヲ陽明ニ受ク、而シテ陽明學派ハ艮、其宗ヲ得タリ、艮、布衣ヲ以テ起リ、聲名諸弟ノ

耳。夜氣清明ノ時。無視無聽。無思無作。淡然平懷。就是義皇ノ世界ナリ。平旦ノ時。神清氣朗。雍雍穆穆。就是堯舜ノ世界ナリ。日中以前ハ。禮儀交會。氣象秩然。就是三代ノ世界ナリ。日中以後ハ。神氣漸昏。往來雜擾。就是春秋戰國ノ世界ナリ。漸漸ニ昏夜トナレバ。萬物寢息。景象寂寥。就是人消物盡世界ナリ。學者信得良知過。不爲氣所亂。便常做箇義皇已上ノ人。

薛尚謙・鄒謙之・馬子莘・王汝止侍坐。因歎。薛尚謙名侃。鄒謙之名守益。王汝止名艮。○年譜。正德十五年九月下曰。泰州王銀服古冠服執木簡以二詩爲贄請見先生異其人降階迎之。既上坐。問何冠。曰有虞氏冠。問何服。曰老萊子服。曰學老萊子乎。曰然。曰將止學服其服。未學上堂詐跌掩面啼哭也。銀色動坐漸側。及論致知格物。悟曰。吾人之學。飾情抗節矯諸外。先生之學。精深極微得之心者也。遂反服執弟子禮。先生易其名爲艮。字以汝止。先生自征寧藩已來。天下謗議益衆。請各言其故。有言先生功業勢位日隆。天下忌之者日衆。有言先生之學日明。故爲宋儒爭是非者亦日博。有言先生自南都以後

楊慈湖——慈溪ノ人、陸象山ニ師事シテ、自ラ一家ノ學ヲナス、官ハ秘書郎、溫州知、寶謨學士タリ、著甲乙稿、昏記、易啓蔽等アリ。

一定、惡的。譬如眼。有喜時的、眼。有怒時的、眼。直視就是看的、眼。微視就是覷的、眼。總而言之。只是這箇、眼。若見得怒時、眼。就說未嘗有喜的、眼。見得看時、眼。就說未嘗有覷的、眼。皆是執定。就知是錯。孟子、說性。直從源頭上說來。亦是說箇大槩如此。荀子、性惡之說。是從流弊上說來。也未可盡說他不是。只是見得未精耳。衆人則失了心之本體。問。孟子從源頭上說性。要人用功在源頭上明徹。荀子、從流弊說性。功夫只在末流上救正。便費力了。先生曰。然。

先生曰。用功到精處。愈著不得言語。說理愈難。若著意在精微上。全體、功夫反蔽泥了。

楊慈湖不爲無見。又著在無聲無臭上見了。楊慈湖。名簡。字敬仲。象山門人。

人一日間。古今世界。都經過一番。人一日。上卷世道日降條。可並案。只是人不見

古人論―古來性ヲ論ズルモノ多シ、例ヘバ孔子ハ性相近也、習相遠也ト云ヒ、子思ハ天命之謂レ性ト云ヒ、孟子ハ人性之善也ト云ヒ、告子ハ性無レ善、無レ不善一也ト云ヒ、荀子ハ人性之惡也ト云ヒ、揚雄ハ人之性善惡混ト云ヒ、韓愈ハ性之品有二上中下三一ト云ヒ、朱子ハ性卽理也ト云フガ如シ。

發。聽者依舊落在後儒見解。若眞見得無未發已發。說箇有未發已發原不妨。原有箇未發已發在。問曰。未發未嘗不和。已發未嘗不中。譬如鍾聲。未扣不可謂無。既扣不可謂有。（譬如鐘聲。近思錄。伊川先生曰。冲漠無朕。萬象森然已具。未應不是先。已應不是後云云。亦此意。）畢竟有箇扣與不扣。何如。先生曰。未扣時原是驚天動地。既扣時也只是寂天寞地。

問。古人論性各有異同。（孟子性善出滕文公篇。荀子性惡出性惡篇。楊子性善惡混出脩身篇。韓子性三品出原性。告子所說亦出孟子告子篇。）何者乃爲定論。先生曰。性無定體。論亦無定體。有自本體上說者。有自發用上說者。有自源頭上說者。有自流弊處說者。總而言之。只是這箇性。但所見有淺深爾。若執定一邊便不是了。性之本體原是無善無惡的。發用上也原是可以爲善可以爲不善的。其流弊也原是一定善

所惡於――大學ニ、所惡於上、毋以使下、所惡於下、毋以事上、所惡於前、毋以先後、所惡於後、毋以從前云云トアリ。

肯綮――重要ナル所、急所ヲ云フ。

劈頭ハ最初ト云フニ同ジ。

與人同。（孟子公孫丑上曰。大舜有大焉。善與人同。注。公天下之善而不爲私。）崇一曰。這病痛只是箇好高。不能忘己爾。

問。良知原是中和的。如何卻有過不及。先生曰。知得過不及處。就是中和。

所惡於上是良知。毋以使下即是致知。（所惡於上。大學絜矩章。下文數節可以類推。）

先生曰。蘇秦・張儀之智。（蘇秦張儀共權謀徒。傳並見史記。）也是聖人之資。後世事業文章許多豪傑名家。只是學得儀・秦故智。儀・秦學術善揣摸人情。無一些不中人肯綮。（莊子養生主篇曰。技經肯綮未嘗。注。骨肉相著之處也。）故其說不能窮。儀・秦亦是窺見得良知妙用處。但用之於不善爾。

或問未發已發。先生曰。只緣後儒將未發已發分說了。只得劈頭說箇無未發已發。使人自思得之。若說有箇已發未

ミヅカラガ化スルコト。
氣魄——根氣精神ヲ云フ。

人有過——欄外曰、此條、兪本載在卷末補遺內。

役役——カチ勞スル貌。

孔子氣魄極大。凡帝王事業無不一一理會。也只從那心上來。譬如大樹有多少枝葉。也只是根本上用得培養功夫。故自然能如此。非是從枝葉上用功做得根本也。學者學孔子。不在心上用功。汲汲然去學那氣魄。卻倒做了。 倒做。上卷士德問條。以是論朱子。可並案。

人有過。多於過上用功。就是補甑。其流必歸於文過。 甑陶器。炊飯者。補甑俗所謂磁器一釁。不可復補治之之意。言事之已過者。不可復治之。則當省所以過之心如何而已。若於過上用工。則如已破之磁而欲補之以掩其釁。其流必至於文過也。

今人於喫飯時。雖無一事在前。其心常役役不寧。只緣此心忙慣了。所以收攝不住。

琴瑟簡編。 近思錄三。張橫渠曰。書以維持此心。一時放下。則一時德性有懈。讀書則此心常在。不讀書則終看義理不見。 學者不可無。蓋有業以居之。心就不放。 居業易乾文言文。

先生嘆曰。世間知學的人。只有這些病痛打不破。就不是善

悅懌——悅喜ノ情ナリ。

詩言志——詩ハ總テ心ノ物ニ感ジテ發シ、然モ自然ト音律ニ協フ、故ニ詩ハ志ヲ言フト云ヘリ。

歌永言——歌ハ言語ニ抑揚音節ヲツケテ詠ズルモノナレバ、言ヲ永クスト云フ。

依永律——聲ハ宮・商・角・徵・羽ノ五聲ナリ、律ハ六律六呂ヲ云ヒ、皆律呂ヲ以テ五聲ヲ調和ス、故ニ聲ハ永キニ依リ、律ハ聲ニ和スト云ヘリ。

要點化——點化ハ師ヤ友ヤ其ノ他ノモノニヨリテ、感化セラルルヲ云フ。

解化者——解化ハ自己

古人爲治。先養得人心和平。然後作樂。比如在此歌詩。荀子白帖。蔡邕聞主人琴有殺聲。主人曰。蟷螂捕蟬。吾恐失蟬。故情見乎聲。儞的心氣和平。聽者自然悅懌興起。只此便是元聲之始。書云詩言志。志便是樂的本。歌永言。歌便是作樂的本。聲依永律和聲。書舜典曰。詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。只要和聲。和聲便是制律的本。何嘗求之於外。曰。古人制候氣法。是意何取。先生曰。古人具中和之體以作樂。我的中和。原與天地之氣相應。候天地之氣。協鳳凰之音。前漢書志曰。制十二筩以聽鳳之鳴。其雄鳴爲六。雌鳴亦六。比黃鐘之宮。而皆可以生之。是爲律本。不過去驗我的氣果和否。此是成律已後事。非必待此以成律也。今要候灰管。先須定至日。然至日子時恐又不準。又何處取得準來。

先生曰。學問也要點化。但不如自家解化者自一了百當。不如自家。通本作不知作家。今據一本及要書改之。不然亦點化許多不得。

謂武盡美矣未盡善也。○孟子公孫丑上。子貢曰。見其禮而知其政。聞其樂而知其德。由百世之後。等百世之王。莫之能違也。若後世作樂。只是做些詞調。於民俗風化絕無關涉。何以化民善俗。今要民俗反朴還淳。取今之戲子。將妖淫詞調俱去了。通書樂章曰。代變新聲。妖淫愁怨。導欲增悲。不能自止。故有賊君棄父輕生敗倫不可禁者矣。只取忠臣孝子故事。近思錄敎學。明道先生曰。如古詩三百篇。其言簡奧。今人未易曉。別欲作詩略言敎童子洒掃應對事長之節。令朝夕歌之。似當有助。使愚俗百姓人人易曉。無意中感激他良知起來。卻於風化有益。然後古樂漸次可復矣。曰。洪要求元聲不可得。案。年譜嘉靖十五年九月下。舒芬問答同是。芬國裳也。○後漢書志曰。宓羲作易。紀陽氣之初。以爲律法。建日。冬至之聲。以黃鐘爲宮。大簇爲商。姑洗爲角。林鐘爲徵。南呂爲羽。應鐘爲變宮。蕤賓爲變徵。此聲氣之元。五音之正也。○朱子曰。律家最重元聲。恐於古樂亦難復。先生曰。爾說元聲在何處求。對曰。古人制管候氣。恐是求元聲之法。先生曰。若要去葭灰黍粒中求元聲。制管候氣及葭灰黍粒。考上卷問律呂新書條詳之。卻如水底撈月。撈。字彙。音牢。取也。沈取曰撈。如何可得。元聲只在爾心上求。曰。心如何求。先生曰。

動心忍——天ガ舜ノ心ヲ動カシ、氣質上忍ビ難キ所ヲ忍バセ、其不能ナル點ヲ增進シテ、聖賢ノ域ニ達セシメントスルナリ。

戲子——俳優ノ如キモノノ演ズル俗曲俗樂ヲ云フ。

不去正他姦惡。凡文過揜慝。此是惡人常態。若要指摘他是非。反去激他惡性。舜初時致得象要殺已。亦是要象好的心太急。此就是舜之過處。經過來乃知功夫只在自己。不去責人。所以致得克諧。此是舜動心忍性。增益不能處。孟子告子下曰。舜發於畎畝之中云云。故天將降大任於是人也。必先苦其心志。勞其筋骨。餓其體膚。空乏其身。行拂亂其所爲。所以動心忍性。曾益其所不能。古人言語俱是自家經歷過來。所以說得親切。遺之後世曲當人情。若非自家經過。如何得他許多苦心處。

先生曰。古樂不作久矣。今之戲子尚與古樂意思相近。未達。請問。先生曰。韶之九成。書益稷。簫韶九成。鳳凰來儀。注。簫韶舜樂之總名也。九成樂以九成。又曰。樂象成者也。故曰成。便是舜的一本戲子。武之九變。武謂大武。武王之樂也。九變即九成也。事見於周禮大司樂。便是武王的一本戲子。聖人一生實事。俱播在樂中。所以有德者聞之。便知他盡善盡美。與盡美未盡善處。論語八佾。子謂韶盡美矣又盡善矣。

本注——朱子派蔡沈ノ注ナリ。
進於義——欄外曰。義當爲善字訛。蔡傳曰。進進以善引此也。
徵庸——堯ニ徵サレテ用ヰラレシコト。
以乂薰烝——欄外曰。閣本。四字作以乂去烝丞他六字。語意較足。
薰烝——感化セシメテ善ニ進ムルコト。

所以後世稱舜是箇古今大孝的子。瞽瞍亦做成箇慈父。

先生曰。孔子有鄙夫來問。未嘗先有知識以應之。其心只空空而已。但叩他自知的是非兩端。與之一剖決。子罕篇。子曰。吾有知乎哉。無知也。有鄙夫問於我。空空如也。我叩其兩端而竭焉。注。叩發動也。兩端猶言兩頭。言終始本末。上下精粗。無所不盡。○此注與先生之說異。鄙夫之心便已了然。鄙夫自知的是非。便是他本來天則。雖聖人聰明。如何可與增減得一毫。他只不能自信。夫子與之一剖決。便已竭盡無餘了。若夫子與鄙夫言時。留得些子知識在。便是不能竭他的良知。道體卽有二了。

先生曰。烝烝乂不格姦。本注說。象已進進於義。不至大爲姦惡。書經堯典曰。有鰥在下。曰虞舜云云。父頑母嚚象傲。克諧以孝。烝烝乂不格姦。注。諸和。烝進也。言舜不幸遭此。而能和以孝。使之進進以善自治。而不至於大爲姦惡也。○案。本注兼父母及象言之。先生特舉象論之也。舜徵庸後。舜典曰。舜生三十徵庸。象猶日以殺舜爲事。孟子萬章上語。何大姦惡如之。舜只是自進於乂。以乂薰烝。

柴明治——傳未ダ詳ナラズ。

以瞍舜爲訣。○今案。是亦一理。然猶未免就事上論。而不知心原同體之仁。過化存神之德者也。夫若此事。先生至孝之所致。而非以言語感動之者。○語類百六卷。紹興有繼母與夫之表弟通。遂爲接脚夫。其子來訴。楊敬仲以爲。子訴母不便。朱子告之曰。曾與其父思量否。其父身死。其妻輒棄背。與人私通。而其罪至此。官司若不與根治。則其父得不啣冤於地下乎。追之急。其接脚夫卽赴井。其有罪不可掩。○今謹案。敬仲之言。知常而不知變。朱文公之論。察理之密可無以加之。而是聽訟吾猶人者。若先生之事。實使無訟者歟。

柴鳴治入問曰。先生何言致伊感悔之速。先生曰。我言舜是世間大不孝的子。瞽瞍是世間大慈的父。鳴治愕然請問。先生曰。舜常自以爲大不孝。所以能孝。瞽瞍常自以爲大慈。所以不能慈。瞽瞍只記得舜是我提孩長的。

孟子盡心上。孩提之童注。二三歲之間。知孩笑可提抱者也。○此言令之孩笑也。

今何不曾豫悅我。不知自心已爲後妻所移了。尚謂自家能慈。所以愈不能慈。舜只思父提孩我時如何愛我。今日不愛只是我不能盡孝。

孟子萬章上曰。我竭力耕田。共爲子之職而已矣。父母之不我愛。於我何哉。

日思所以不能盡孝處。所以愈能孝。及至瞽瞍底豫時。

出孟子離婁上。

又不過復得此心原慈的本體。

大哭一——一番ハ一度ト云フ義ニアラズ、十分哭スルコトナリ。

文王作——文王ハ易ノ卦ニ繫ケタル彖辭ヲ作リ、周公ハ爻ニ繫ケタル爻辭ヲ作リ、孔子十翼ヲ作リシヲ云フ。

連筭——筭ハ筍ナリ、筍ニ至ルマデ抽キ得ズト。

公獄——裁判沙汰、訟訴ナリ。

聽之言——陽明裁判セシニ、其言ノ未ダ終ラザルニ、父子感動シ、泣キ叫ビテ退キシト。

此樂還在否。先生曰。須是大哭一番了方樂。不哭便不樂矣。雖哭此心安處。即是樂也。本體未嘗有動。

問。良知一而已。文王作彖。周公繫爻。孔子贊易。何以各自看理不同。先生曰。聖人何能拘得死格。大要出於良知同。便各爲說何害。且如一園竹。只要同此枝節。便是大同。若拘定枝枝節節。都要高下大小一樣。便非造化妙手矣。汝輩只要去培養良知。良知同。更不妨有異處。汝輩若不肯用功。連筭也不曾抽得。何處去論枝節。　連筭。連猶言至也及也。抽言生出。是言人能用功。然後方始可以論枝節。若不用功至筭。亦未抽芽。何以論其枝節也。

鄉人有父子訟獄。請訴於先生。侍者欲阻之。先生聽之言。不終辭。其父子相抱慟哭而去。　年譜正德五年庚午。先生三十九歲。陞廬陵縣知縣。爲政不事威刑。惟以開導人心爲本。民胥悔勝氣囂訟。至有涕泣而歸者。蓋言此事。○要書評曰。父子不較是非。然此事必其父有偏私。故以此言感動之。又使其子知不可有自是之見。若曲在其子。豈應

勘得破——深ク看破シ拔クコト、俗辭ナリ。

遇大故——父母君主ナドノ喪ニ遇フコト。

然纔有著時。良知亦自會覺。覺即蔽去復其體矣。此處能勘得破。方是簡易透徹功夫。

問。聖人生知安行是自然的。如何有甚功夫。先生曰。知行二字即是功夫。但有淺深難易之殊耳。良知原是精精明明的。如欲孝親。生知安行的。只是依此良知。實落盡孝而已。學知利行者。只是時時省覺。務要依此良知盡孝而已。至於困知勉行者。蔽錮已深。雖要依此良知去孝。又爲私欲所阻。是以不能。必須加人一己百。人十己千之功。方能依此良知以盡其孝。聖人雖是生知安行。然其心不敢自是。肯做困知勉行的功夫。困知勉行的。卻要思量做生知安行的事。怎生成得。

問。樂是心之本體。中卷答陸原等書中。樂是心之本體條說之詳。不知遇大故。於哀哭時。

巧處——卽チ眞知ヲ用キルニ巧ナル處ナリ。
欄外曰、此條、兪本載在卷末補遺內。
霾霾ハツチクモリ、大風塵土ヲ吹キ揚ゲ、天濛濛トシテ土雨ヲ降スコト。
影影——ホノカニト云フ意、彷彿ニ見ユルコト。
這點明——欄外曰、張本、點上有一字。
色象——色彩形象ヲ云フ。

巧處則存乎其人。

聖人之知。如青天之日。賢人如浮雲天日。愚人如陰霾天日。雖有昏明不同。其能辨黑白則一。雖昏黑夜裏。亦影影見得黑白。就是日之餘光未盡處。困學功夫亦只從這點明處精察去耳。

問。知譬日。欲譬雲。雲雖能蔽日。亦是天之一氣合有的。欲亦莫非人心合有否。先生曰。喜怒哀懼愛惡欲。謂之七情。七者俱是人心合有的。但要認得良知明白。比如日光。亦不可指著方所。一隙通明。皆是日光所在。雖雲霧四塞。太虛中色象可辨。亦是日光不滅處。不可以雲能蔽日。教天不要生雲。七情順其自然之流行。皆是良知之用。不可分別善惡。但不可有所著。七情有著。俱謂之欲。俱爲良知之蔽。

伊尹—名ハ摯、有莘ノ野ニ耕ス、湯ニ聘セラレ、桀ヲ滅シテ天下ヲ定メ、號シテ阿衡ト云フ、太甲三篇ヲ作リテ太甲ヲ誡ム。柳下惠、名ハ展禽、又ノ名ハ獲、字ハ季、魯ノ人ナリ、魯ノ士師トナル、後黜ケラレテ去ラズ、柳下ニ居リ以テ號トス、惠ハ諡ナリ。

自了然——欄外曰、然了、陳・施・兪三本、作了然、張本、作瞭然。

力亦有巧。巧力實非兩事。巧亦只在用力處。力而不巧。亦是徒力。三子譬如射。一能步箭。一能馬箭。一能遠箭。他射得到俱謂之力。中處俱可謂之巧。但步不能馬。馬不能遠。各有所長。便是才力分限有不同處。孔子則三者皆長。然孔子之和。只到得柳下惠而極。淸只到得伯夷而極。任只到得伊尹而極。何曾加得些子。若謂三子力有餘而巧不足。則其力反過孔子了。巧力只是發明聖智之義。若識得聖知本體是何物。便自了然。了然。通本作然了。今從異本改之。

先生曰。先天而天弗違。天即良知也。後天而奉天時。良知即天也。易乾文言曰。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。

良知只是箇是非之心。是非只是箇好惡。只好惡就盡了是非。只是非就盡了萬事萬變。又曰。是非兩字。是箇大規矩。

作效驗――學問ノ效驗ノ義ニシテ、朱子ノ註ニ曰ク、一日克己復禮、則天下之人、皆與其仁、極言其效之甚速而至大也云云ト。

萬物爲體――欄外曰、張本、爲體間有一字。

八荒――八方荒忽極遠ノ地ヲ云フ、闥ハ門內ナリ。

家邦無――此レハ從來學者ガ在邦無怨云云ヲ解釋シタルモノナリ。

三子――伯夷、伊尹、柳下惠ノ三人、巧ハ技巧ナリ。

公終夜以思。只是戒愼不睹恐懼不聞的功夫。見得時。其氣象與將迎自別。

問。一日克己復禮。天下歸仁。論語顏淵首章。朱子作效驗說。如何。先生曰。聖賢只是爲己之學。重功夫不重效驗。仁者以萬物爲體。爲體之間。恐脫一字。不能一體只是己私未忘。全得仁體則天下皆歸於吾仁。就是八荒皆在我闥意。八荒以下六字。出呂與叔克己銘。天下皆與其仁亦在其中。如在邦無怨在家無怨。顏淵篇第二章語。亦只是自家不怨。如不怨天不尤人之意。出憲問篇。然家邦無怨於我亦在其中。但所重不在此。

問。孟子巧力聖智之說。朱子云。三子力有餘而巧不足。何如。

萬章下首章。孟子曰。伯夷聖之淸者也。伊尹聖之任者也。柳下惠聖之和者也。孔子聖之時者也。又曰。智譬則功也。聖譬則力也。由射於百步之外也。其至爾力也。其中非爾力也。注曰。孔子巧力俱全而聖智兼備。三子則力有餘而巧不足。是以一節雖至於聖。而知不足以及乎時中也。

先生曰。三子固有

惟天下——中庸ノ語ナリ、天下ノ至聖者ハ下ニ臨ミテ決シテ誤ラザルノ聰明睿知ヲ有ストノ意。
玄妙——幽玄ニシテ微妙ナルコト。

將迎——心ノ物ニ従ヒテ執著スルコト。

先生曰。惟天下至聖爲能聰明睿知。舊看何等玄妙。今看來原是人人自有的。耳原是聰。目原是明。心思原是睿知。聖人只是一能之爾。能處正是良知。衆人不能。只是箇不致知。何等明白簡易。

問。孔子所謂遠慮。周公夜以繼日。與將迎不同。何如。論語衞靈公。子曰。人無遠慮必有近憂。○夜以繼日。孟子離婁下曰。周公思兼三王以施四事。其有不合者仰而思之。夜以繼日。幸而得之。坐以待旦。○案。遠慮舊說就事上說之。故不免於有將迎之病。先生就心上論。故不涉於將迎。而事物亦有其中。○案。近世談先生之學者。多所謂不精思漫然隨事者。其間有精思之者。卻目以爲涉安排。世儒以爲頓悟之宗者亦以是也。　先生曰。遠慮不是茫茫蕩蕩去思慮。只是要存這天理。天理在人心。亘古亘今。無有終始。天理卽是良知。千思萬慮。只是要致良知。良知愈思愈精明。若不精思。漫然隨事應去。良知便粗了。若只著在事上。茫茫蕩蕩去思。教做遠慮。便不免有毀譽得喪人欲攙入其中。就是將迎了。周

至誠前——至誠ノ德ヲ有スルモノハ、禍福吉凶ノ一切ヲ前知スルノ義ナリ。幾ハ事變ノシニザシナリ。

遇變而——事ノ變化ニ遭遇シテ、能ク身ヲ轉ジテ通ズルコト。

塵尾安在。一時在坐者皆躍然。

或問至誠前知。（中庸曰。至誠之道可以前知。國家將興必有禎祥。國家將亡必有妖孽。見乎蓍龜。動乎四體。禍福將至。善必先知之。不善必先知之。故至誠如神。）先生曰。誠是實理。只是一箇良知。實理之妙用流行。就是神。其萌動處就是幾。誠神幾曰聖人。（誠神幾曰聖人。此周子通書文。）聖人不貴前知。禍福之來。雖聖人有所不免。聖人只是知幾。遇變而通耳。（易係辭曰。變而通之。）良知無前後。只知得見在的幾。便是一了百了。若有箇前知的心。就是私心。就有趨避利害的意。邵子必於前知。（謹案。邵子前知之論。至精至微。蓋雖一念心頭之微。其差處不能免於明鏡。○邵子。康節先生也。）終是利害心未盡處。

先生曰。無知無不知。本體原是如此。譬如日未嘗有心照物。而自無物不照。無照無不照。原是日的本體。良知本無知。今卻要有知。本無不知。今卻疑有不知。只是信不及耳。

放起——放チ置ケトノ義。

糊塗——ハッキリトセズ、曖昧ナルコト。

把塵尾——塵尾ハ拂子ナリ、塵ト云フ大ナル鹿ノ毛ニテ作リ、邪チ拂フモノナリト、提起ハ法チ提起スルコト。

十數年。亦還用得著。爾如不用且放起。不要作壞我的方子。是友愧謝。少間曰。此量非爾事。必吾門稍知意思者。爲此說以誤汝。在坐者皆悚然。

一友問功夫不切。先生曰。學問功夫我已曾一句道盡。如何今日轉說轉遠。都不著根。對曰。致良知蓋聞敎矣。然亦須講明。先生曰。既知致良知。又何可講明。良知本是明白。實落用功便是。不肯用功。只在語言上轉說轉糊塗。曰。正求講明致之之功。先生曰。此亦須爾自家求。我亦無別法可道。昔有禪師。（未知爲誰。傳燈所載一指和尙。打地和尙之徒歟。）人來問法。只把塵尾提起。一日其徒將塵尾藏過。試他如何設法。禪師尋塵尾不見。又只空手提起。我這箇良知。就是設法的塵尾。舍了這箇有何可提得。少間又一友請問功夫切要。先生旁顧曰。我

從生身——生死ノ考ハ生活生命ノ根底ニ基キテ、起リ來ルトノ意。

逐一搜——一一搜シ求メテトノ意。

方子——方子ハ唯ダ方ト云フニ同ジ、乃チ方法ヲ云フ。

謂之禮。知此條理便謂之智。終始是這條理便謂之信。

又曰。目無體。以萬物之色爲體。耳無體。以萬物之聲爲體。鼻無體。以萬物之臭爲體。口無體。以萬物之味爲體。心無體。以天地萬物感應之是非爲體。

問夭壽不貳。先生曰。學問功夫。於一切聲利嗜好。俱能脫落殆盡。尚有一種生死念頭毫髮掛帶。便於全體有未融釋處。人於生死念頭。本從生身命根上帶來。故不易去。若於此處見得破。透得過。此心全體方是流行無礙。方是盡性至命之學。

一友問。欲於靜坐時。將好名好色好貨等根。逐一搜尋掃除廓清。（於靜坐之時。上卷一日論爲學工夫條。當竝看。）恐是剜肉做瘡否。先生正色曰。這是我醫人的方子。眞是去得人病根。更有大本事。人過了

與物同——天地萬物ハ我ト同一體ナルコト。
箇厚薄——大學ノ其所厚者薄、而其所薄者厚、未之有也ヲ指ス。
宰禽獸——禽獸ヲ調理スルコト。
簞食羹——簞ハ竹器、豆ハ木製ナリ、乃チ食ヲ竹器ニ盛リ、豆ニ羹ヲ盛ルコト、少許ノ食物ト云フ義ナリ。

看此華時。此華與汝心同歸於寂。爾來看此華時。則此華顏色一時明白起來。便知此華不在爾的心外。

問。大人與物同體。如何大學又說箇厚薄。先生曰。惟是道理自有厚薄。比如身是一體。把手足捍頭目。豈是偏要薄手足。其道理合如此。禽獸與草木同是愛的。把草木去養禽獸。又忍得。人與禽獸同是愛的。宰禽獸以養親。與供祭祀燕賓客。心又忍得。至親與路人同是愛的。如簞食豆羹。得則生。不得則死。（孟子告子上。一簞食一豆羹。得之則生不得則死。）不能兩全。寧救至親不救路人。心又忍得。這是道理合該如此。（合該。猶言合當。說見卷內上文。文公格物條。）及至吾身與至親。更不得分別彼此厚薄。蓋以仁民愛物皆從此出。此處可忍。更無所不忍矣。大學所謂厚薄。是良知上自然的條理。不可踰越。此便謂之義。順這箇條理便

朱本思——欄外曰、字號鄉貫未考。有虛靈——又曰、張本、有作心。

遊南鎭——南鎭ハ會稽山ナリ、今ノ浙江省紹興府城ノ東南ニアリ。天下無——心外物ナシ心外理ナシノ意。

一箇物在外。便見他於性有未透徹處。

朱本思問。人有虛靈方有良知。若草木瓦石之類。亦有良知否。朱子亦有草木及腐敗之物。皆有知覺之說。見語類六十卷。然文集五十九。答余方叔書曰。天之生物。有有血氣知覺者。人獸是也。有無血氣知覺而但有生氣者。草木是也云云。此說似自相牟盾者。然各自一意。不可固滯。先生曰。人的良知。就是草木瓦石的良知。若草木瓦石無人的良知。不可以爲草木瓦石矣。豈惟草木瓦石爲然。天地無人的良知。亦不可爲天地矣。蓋天地萬物與人原是一體。其發竅之最精處。是人心一點靈明。風雨露雷。日月星辰。禽獸草木。山川土石。與人原只一體。故五穀禽獸之類。皆可以養人。藥石之類。皆可以療疾。只爲同此一氣。故能相通耳。此條與下三條。當通考之。且卷內下文人心與物同體條。亦當並案。

先生遊南鎭。一友指巖中華樹問曰。天下無心外之物。如此華樹。在深山中。自開自落。於我心亦何相關。先生曰。爾未

是集義——コレ孟子公孫丑上篇ノ其爲レ氣也、配ニ義與レ道、無レ是餒也、是集義所レ生者、非ニ義襲而取レ之也ノ一句ヲ指ス。

性無善——告子ノ語ナリ、孟子告子上篇ニアリ、食色ハ人ノ自然ノ性ナリ、故ニ之レ善惡ヲ以テ律スベカラズトノ意。

只在不動心上著功。孟子便直從此心原不動處分曉。心之本體原是不動的。只爲所行有不合義。便動了。孟子不論心之動與不動。只是集義。所行無不是義。此心自然無可動處。若告子只要此心不動。便是把捉此心。將他生生不息之根。反阻撓了。此非徒無益而又害之。孟子集義工夫。自是養得充滿竝無餒歉。自是縱橫自在。活潑潑地。此便是浩然之氣。（孟子語見公孫丑上。）

又曰。告子病源從性無善無不善上見來。性無善無不善。雖如此說亦無大差。但告子執定看了。便有箇無善無不善的性在內。有善有惡。又在物感上看。便有箇物在外。卻做兩邊看了。便會差。無善無不善性原是如此。悟得及時。只此一句便盡了。更無有內外之間。告子見一箇性在內。見

謂同德――衆人ノ同ジク有スル德ヲ同德ト云フ。

我良知的發用流行中。何嘗又有一物超於良知之外。能作得障礙。

和刊文錄第五。答南元善書曰。夫惟有道之士。眞有以見其良知之昭明靈覺圓融洞徹廓然與大虛而同體。大虛之中何物不有。而無一物能爲大虛之障礙。蓋吾良知之體。本自聰明睿知。本自寬裕溫柔。本自發强剛毅。本自齊莊中正文理密察。本自溥博淵泉而時出之。本無富貴之可慕。本無貧賤之可憂。本無得喪之可欣戚。愛憎之可取舍。蓋吾之耳而非良知則不能以聽矣。又何有於聰。目而非良知則不能以視矣。又何有於明。心而非良知則不能以思與覺矣。又何有於睿智。然則又何有於寬裕溫柔乎。又何有於發强剛毅乎。又何有於齊莊中正文理密察乎。又何有於溥博淵泉而時出之乎。

或問。釋氏亦務養心。然要之不可以治天下。何也。先生曰。吾儒養心。未嘗離却事物。只順其天則自然。就是功夫。釋氏却要盡絶事物。把心看做幻相。漸入虛寂去了。與世間若無些子交涉。所以不可治天下。

或問異端。先生曰。與愚夫愚婦同的。是謂同德。與愚夫愚婦異的。是謂異端。

孟子離婁下。儲子曰。王使人瞯夫子。果有以異於人乎。孟子曰。何以異於人哉。堯舜與人同耳。

先生曰。孟子不動心與告子不動心。所異只在毫釐間。告子

ナリ。

說到虛——道家ハ虛無恬淡ヲ說キテ、自然ニ復歸セントス。

說到無——佛家ハ、生滅輪廻ハ是レ無常ナリト說キテ、生死ノ苦樂ヲ脫セントス。

有夢。近思錄。問人心所繫著之事果善。夜夢見之。莫不害否。曰雖是善事。心亦是動。凡事有朕兆。入夢者卻無害。捨此皆是妄動。

又曰。良知在夜氣發的。方是本體。以其無物欲之雜也。學者要使事物紛擾之時。常如夜氣一般。就是通乎晝夜之道而知。

先生曰。仙家說到虛。聖人豈能虛上加得一毫實。佛氏說到無。聖人豈能無上加得一毫有。但仙家說虛。從養生上來。佛氏說無。從出離生死苦海上來。卻於本體上加卻這些子意思在。便不是他虛無的本色了。便於本體有障礙。聖人只是還他良知的本色。更不著些子意在。良知之虛。便是天之太虛。良知之無。便是太虛之無形。日月風雷山川民物。凡有貌象形色。皆在太虛無形中發用流行。未嘗作得天的障礙。聖人只是順其良知之發用。天地萬物俱在

通乎晝――晝夜ノ道トハ、陰陽變化ノ道、之レニ通徹シテ知ラザルコトナキニ至ルヲ云フ。

向晦宴――夜ニナレバ之レト共ニ宴息スルハ人意ノ然ラシムルニアラズ、天然自然造化ノ常理ナリト。

衆竅俱――衆竅ハ身體ニアル九箇ノ孔穴ヲ云フ、耳目鼻口ノ類ナリ、夜ニ至レバ、混沌トシテ見聞知覺スルモノナキガ故ニ、身體中ノ竅モ閉翕スルコト。

上下與――聖人ノ德至大ニシテ、上ハ天ニ達シ、下ハ地ニ徹シ、其ノ化育、造化ト類ヲ同ジウスル意。

妄思魘――欄外曰、妄思、愈本、作妄想。

妄思魘――種々ナル妄念雜慮ニ苦ミ、又夢ニ襲ハルルナリト。

即先兆――兆ハ萌ナリ、以前心ノ經驗シタルコトガ、夢トナリテ現ハルルナリ、是先兆。

恐懼不曾在不睹不聞上加得些子。見得眞時、便謂戒愼恐懼是本體。不睹不聞是功夫。亦得。

問、通乎晝夜之道而知。易上繫辭文。 先生曰、良知原是知晝知夜的。又問、人睡熟時、良知亦不知了。曰、不知何以一叫便應。曰、良知常知、如何有睡熟時。曰、向晦宴息。易隨大象曰、君子以嚮晦入宴息。 此亦造化常理。夜來天地混沌、形色俱泯、人亦耳目無所睹聞、衆竅俱翕。此卽良知收斂凝一時。天地既開、庶物露生。人亦耳目有所睹聞、衆竅俱闢。此卽良知妙用發生時。可見人心與天地一體。故上下與天地同流。孟子盡心上曰、夫君子所過者化、所存者神。上下與天地同流。豈曰小補之哉。 今人不會宴息。夜來不是昏睡、卽是妄思魘寐。曰、睡時功夫如何用。先生曰、知晝卽知夜矣。日間良知、是順應無滯的。夜間良知卽是收斂凝一的。有夢卽先兆。

急心——速成的ニナサントスル心。

充實光——可レ欲之謂レ善、有二諸己一之謂レ信、充實之謂レ美、充實而有二光輝一之謂レ大、聖而不レ可レ知レ之之謂レ神ト云トアリ。

髮沾帶——欄外曰、沾帶之帶、非二誤字一、執齋謂二滯字訛一、非レ是。

還他是——眞知ノ是トスル所ニ附キ隨フコト。

還是儞——欄外曰、閭本、還作レ便。

良知未眞。尚有內外之間。我這裏功夫。不由人急心認得良知頭腦。是當。去朴實用功。自會透徹。到此便是內外兩忘。又何心事不合一。（內外兩忘。明道先生定性書中語。）

又曰。功夫不是透得這箇眞機。如何得他充實光輝。（出孟子盡心。）若能透得時。不由儞聰明知解接得來。須胸中渣滓渾化。不使有毫髮沾帶。始得。（帶恐滯字。）

先生曰。天命之謂性。命卽是性。率性之謂道。性卽是道。修道之謂敎。道卽是敎。問。如何道卽是敎。曰。道卽是良知。良知原是完完全全。是的還他是。非的還他非。是非只依著他。更無有不是處。這良知還是儞的明師。

問。不睹不聞是說本體。戒愼恐懼是說功夫否。先生曰。此處須信得。本體原是不睹不聞的。亦原是戒愼恐懼的。戒愼

一友靜——欄外曰、此條、兪本、載在二卷末補遺內一。

玄解妙——高遠玄妙ニ說明シテ、人ノ耳目ヲ驚カサントシタリト。

醫經折——醫者ガ人ノ肱ヲ、三タビ折ル程ノ經驗ナケレバ、病理ニ通ズルコトガ出來ザルガ如ク、我ガ致良知ノ說モ屢〻失敗シテ多クノ苦キ經驗ヲ經テ來タル結果ナリトノ意。

一友靜坐有見。馳問。先生答曰。吾昔居滁時。見諸生多務知解口耳異同無益於得。姑教之靜坐。

居滁時。年譜正德五年先生三十九歲。告門人曰。悔昔在貴陽擧知行合一之教。紛紛異同罔知所入。茲來乃與諸生靜坐僧寺。使自悟性體。顧恍恍若有可卽者。既又途中寄書曰。前在寺中所云靜坐事。非欲坐禪入定也。蓋因吾輩平日爲事物紛拏。未知爲己。欲以此補小學收放心一段工耳。明道云。纔學便須知有用力處。既學便須知有得力處。諸友宜於此處著力。方有進步。異時始有得力處也。

一時窺見光景。頗收近效。久之漸有喜靜厭動流入枯槁之病。或務爲玄解妙覺動人聽聞。故邇來只說致良知。良知明白。隨爾去靜處體悟也好。隨爾去事上磨鍊也好。良知本體原是無動無靜的。此便是學問頭腦。我這箇話頭。自滁州到今。亦較過幾番。只是致良知三字無病。醫經折肱。方能察人病理。

左傳定公十三年。三折肱知爲良醫。

一友問。功夫欲得此知時時接續。一切應感處。反覺照管不及。若去事上周旋。又覺不見了。如何則可。先生曰。此只認

何廷仁──字ハ性之、初名ハ秦、善山ト號ス、江西雩縣ノ人、性溫厚、嘉靖ノ間、鄕擧ヲ以テ新會縣ニ知タリ、陽明ニ從ヒ學ビテ、其學ヲ浙東江西ニ推演ス、南京工部主事ニ遷リ、老イテ致仕シテ卒ス、著善山語錄アリ、李侯璧ノ名ハ珙、黃正之、德洪ノ傳前ニ出ヅ。

眞血脈路。案。一本無此一條。而下文又問此道條此道至易至簡之條。及孔子曰回也之條。共移在此處。通前數條以爲下卷之第一。以右門人陳九川錄七字終之。以何廷仁條以下爲下卷之第二。今未知其是否。姑從通行之印本。○論語述而篇。子曰蓋有不知而作之者。我無是也。○顏子事見易係辭。

何廷仁・黃正之・李侯璧・汝中・德洪侍坐。先生顧而言曰。汝輩學問不得長進。只是未立志。侯璧起而對曰。珙亦願立志。先生曰。難說不立。未是必爲聖人之志耳。對曰。願立必爲聖人之志。先生曰。爾眞有聖人之志。良知上更無不盡。良知上留得些子別念掛帶。便非必爲聖人之志矣。洪初聞時。心若未服。聽說到此。不覺悚汗。洪初要書作珙。未知孰是。陽明要書曰。此下五十一條。據原集。皆黃省曾錄。然他友皆字。德洪獨名。其爲緒山手錄無疑。集訛刻耳。

先生曰。良知是造化的精靈。這些精靈。生天生地。成鬼成帝。皆從此出。眞是與物無對。人若復得他。完完全全。無少虧欠。自不覺手舞足蹈。不知天地間更有何樂可代。

寛洪包――氣象ノユルヤカニ大キク、何モノヲモ包擁セザルコトナキコト。

志一章略見。曾點言志。事見論語先進卒章。先生曰。然。以此章觀之。聖人何等寛洪包含氣象。且爲師者問志於羣弟子。三子皆整頓以對。至於曾點飄飄然不看那三子在眼。自去鼓起瑟來。何等狂態。及至言志。又不對師之問目。都是狂言。設在伊川。或斥罵起來了。二程外書曰。韓持國與伊川善。暇日同遊西湖。命諸子侍行。行次有言貌不莊敬者。伊川回視厲聲叱之曰。汝輩從長者行。敢笑語如此。韓氏孝謹之風衰矣。持國遂皆逐去之。聖人乃復稱許他。何等氣象。聖人教人不是箇束縛他通做一般。只如狂者便從狂處成就他。狷者便從狷處成就他。人之才氣如何同得。

先生語陸元靜曰。元靜少年亦要解五經。志亦好博。但聖人教人。只怕人不簡易。怕人不簡易。上卷愛問文中子條。此意詳盡。他說的皆是簡易之規。以今人好博之心觀之。卻似聖人教人差了。

先生曰。孔子無不知而作。顏子有不善未嘗不知。此是聖學，

劉君亮――名ハ邦采、師泉ト號ス、性識高明、力ヲ用キルコト、果鋭ナリ、嘉興府同知ニ擢デラル、官ヲ棄テテ歸ル、因ニ下注ノ劉元道ハコレ恐ラクハ別人ナラン。

王汝中――名ハ畿、龍溪ト號ス、浙ノ山陰ノ人、弱冠ニシテ鄉ニ擧ゲラル、業ヲ陽明ニ受ク、陽明尤モ之ヲ愛ス、刑部郎中ニ累官ス、神宗ノ朝、八十六歲ニテ卒ス、學者稱シテ緒山先生ト曰フ。

捆縛苦――捆縛ハ固クシメシバルコト、苦楚ハ苦ミイタムコト。

道學的――宋學者風ト云フニ同ジ。

介的。象恭。書經堯典曰。靜言庸違象恭。注曰。象恭貌恭而心不然也。○色莊。論語先進篇曰。論篤是與。君子者乎。色莊者乎。注曰。言不可以言貌取人也。縱然沒一箇人說他。他的惡慝終須一日發露。所以孟子說有求全之毀。有不虞之譽。孟子離婁下集注。呂氏曰。行不足以致譽而偶得譽。是謂不虞之譽。求免於毀而反致毀。是謂求全之毀。毀譽在外的。安能避得。只要自修何如爾。

劉君亮要在山中靜坐。案。年譜嘉靖三年八月下曰。劉侯有入山靜養之問。○和文錄四卷。與劉元道書曰。來喩欲入坐窮山絕世故屏思慮養吾靈明。必自驗。至於通晝夜而不息。然後以無情應世。且云於靜求之似爲徑直。但勿流於空寂而已云云。欲專絕世故屏思慮偏於虛靜。則恐既已養成空寂之性。雖欲勿流於空寂不可得矣。先生曰。汝若以厭外物之心。去求之靜。是反養成一箇驕惰之氣了。汝若不厭外物。復於靜處涵養卻好。

王汝中。省曾侍坐。先生握扇。命曰。爾們用扇。續韻。們俗語也。省曾起對曰。不敢。先生曰。聖人之學。不是這等捆縛苦楚的。捆。字彙。苦本切。冠注取束也。不是粧做道學的模樣。汝中曰。觀仲尼與曾點言

志士仁――子曰、志士仁人無求生以害仁、有殺身以成仁章ナリ。其意ハ、志士仁人ハ其身ヲ愛シテ、仁道ニ反スル行ヲセズ、又仁道ヲ行ハンガ爲メニ其身ヲ殺スコトハ敢テ辭セズト。
生身命――身體生命ヲ指ス。
卻去丟――欄外曰、卻去丟了、陳・施・兪三本並作都丟去了。
比干龍――比干ハ殷紂王ノ臣、王ヲ諫メテ三日去ラズ、王怒リテ之ヲ殺ス、龍逢ハ夏桀王ノ臣、桀ヲ諫ムルヲ以テ死ス。
叔孫武――事、論語子張篇ニアリ。
說他不――到底彼ヲ毀リ盡スコト能ハズトノ意。
象恭色――象恭トハ容貌恭シクシテ、心ノ卑劣ナルモノ、色莊トハ顏色ヲ作リテ君子ヲ裝フモノ、何レモ似而非ナル者ヲ云フ。

天地不相似。此是學問極至處。聖人也只如此。

問、志士仁人章。論語衛靈公篇文。先生曰。只爲世上人都把生身命子、看得來太重。不問當死不當死。定要宛轉委曲保全。以此、把天理卻去丟了。卻去丟。異本傳習錄及陽明要書。共作都丟。去恐是。○丟字考。卷内上文九川問條。出之。忍心害理何者不爲。若違了天理、便與禽獸無異。便偸生在世上、百千年。也不過做了千百年的禽獸。學者要於此等處看得明白。比干・龍逢只爲他看得分明。所以能成就得他的仁。仁通本作人。一本及要書作仁。與論語合。今從之。

問。叔孫・武叔毀仲尼。大聖人如何猶不免於毀謗。先生曰。毀謗自外來的。雖聖人如何免得。人只貴於自修。若自己實實落落是箇聖賢。縱然人都毀他。也說他不著。卻若浮雲揜日。如何損得日的光明。若自己是箇象恭色莊不堅不

故曰微——欄外曰、張本、微上有二惟字一。

中人以——論語雍也篇ニ、中人以上、可三以語二レ上也。中人以下、不レ可三以語二レ上也トアリ。中人以下トハ下愚ナルモノ、下愚ニハ高尙ナルコトヲ語リテモ、省得セザルガ故、無益ナリト。

須謾謾——欄外曰、謾、愈本、字從レ心、緩也。

逝者如——論語子罕篇ニ、子在二川上一曰、逝者如レ斯夫、不レ舍二晝夜一トアリ。

去。便有許多不安穩處。故曰惟危。朱子以效驗說之。先生直以心中當體不安穩者說之。似的切。

問。中人以下不可以語上。論語雍也篇語。愚的人與之語上尚且不進。況不與之語可乎。先生曰。不是聖人終不與語。聖人的心。憂不得人人都做聖人。只是人的資質不同。施教不可躐等。中人以下的人。便與他說性說命。他也不省得也。須謾謾琢磨他起來。謾字彙。且也。

一友問。讀書不記得。如何。先生曰。只要曉得。如何要記得。要曉得已是落第二義了。只要明得自家本體。若徒要記得。便不曉得。若徒要曉得。便明不得自家的本體。

問。逝者如斯。論語子罕篇語。集注亦說得是當。○孟子離婁篇曰。原泉混混不舍晝夜。盈科而進。放乎四海。有本者如是。是說自家心性活潑潑地否。先生曰。然。須要時時用致良知的功夫。方才活潑潑地。方才與他川水一般。若須臾間斷。便與

テ弟子トナル、會稽問道錄十卷ヲ作ル。

無適也—君子ハ親疎厚薄ノ別ナク、唯ダ一ニ義ノアル所ニ隨フト云フ意。

思無邪—詩ハ三百五篇アリテ、其中種種雜多ノ事ヲ含メドモ、要スルニ、邪念ナシト云フ一言ヲ以テ斷定スルコトガ出來ルト。

道心人—書經大禹謨ニ人心惟危、道心惟微トアリ、心ハ人ノ知覺中ニ主トナリテ外ニ應ズ、其形氣ノ人心ニ發スルヤ、私ニナリ易クシテ公ニナリ難シ、故ニ惟危シ、其義理ノ道心ニ發スルヤ、明ナリ難クシテ昧ミ易シ、故ニ惟微ナリト云フ。

先生曰。固是事事要如此。須是識得箇頭腦乃可。義即是良知。曉得良知是箇頭腦方無執著。且如受人餽送。孟子公孫丑下。陳臻問。前日於齊餽兼金一百章可參考。也有今日當受的他日不當受的。也有今日不當受的他日當受的。爾若執著了今日當受的。便一切受去。執著了今日不當受的。便一切不受去。便是適莫。便不是良知的本體。如何喚得做義。已下門人黃省曾錄。

問。思無邪一言。如何便蓋得三百篇之義。論語爲政篇。詩三百。一言以蔽之。曰思無邪。注。是魯頌駉篇之辭。　先生曰。豈特三百篇。六經只此一言便可該貫。以至窮古今天下聖賢的話。思無邪一言也可該貫。此外更有何說。此是一了百當的功夫。

問。道心人心。先生曰。率性之謂道。便是道心。但著些人的意思在。便是人心。道心本是無聲無臭。故曰微。依著人心行

易朱子――易ニ關スル朱子ノ著書ハ、周易本義二十卷、周易啓蒙三卷アリ、程傳トハ伊川ノ易傳四卷ヲ指ス。

有所涉――私欲私情ニ涉ル所アリト。

黃勉之――コレヨリ以下六十八條ハ、勉之ノ錄スル所ナリ、勉之ノ名ハ省曾、五岳ト號ス、蘇州ノ人、陽明道ヲ越ニ謁ズルヤ、贄ヲ執リ

當因其病而藥之可也。不可便懷鄙薄之心。象山集要。與張季悅書曰。第流俗九鄙之習謬妄之說。正可哀憐傷悼。當有開導扶掖摧陷廓清之功。乃爲進學之驗。非君子與人爲善之心矣。孟子公孫丑上曰。故君子莫大乎與人爲善。

問。易朱子主卜筮。程傳主理。何如。程朱易之辨。先儒作朱易衍義書。而祖於朱者也。先生曰。卜筮是理。理亦是卜筮。天下之理孰有大於卜筮者乎。只爲後世將卜筮專主在占卦上看了。所以看得卜筮似小藝。不知今之師友問答。博學審問愼思明辨篤行之類皆是卜筮。卜筮者不過求決狐疑。神明吾心而已。決狐疑。史記蒯轍傳。孟賁之狐疑。○狐性多疑。故曰狐疑。○禮記曲禮曰。卜筮者。先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令也。所以使民決嫌疑定猶與也。易是問諸天。人有疑自信不及。故以易問天。謂人心尚有所涉。惟天不容僞耳。

黃勉之問。無適也。無莫也。義之與比。論語里仁篇語。事事要如此否。

反己——自己ヲ反省スルコト。

機括——俗ニ呼吸ト云フ義ニ近シ。

不肯相——象ハ傲慢ノモノナレバ、必ズ舜ニ相下ルガ如キコトハナカルベシト。

生曰。人孰無根。良知即是天植靈根。自生生不息。但著了私累。把此根戕賊蔽塞。不得發生耳。

一友常易動氣責人。先生警之曰。學須反己。若徒責人。只見得人不是。不見自己非。若能反己。方見自己有許多未盡處。奚暇責人。舜能化得象的傲。其機括只是不見象的不是。　孟子離婁上。瞽叟底豫。集注。李氏曰。舜之所以能使瞽叟底豫者。盡事親之道。共爲子之職。不見父母之非而已。又陳了翁曰。彼臣弑其君子弑其父者。常始於見有其不是處耳。○謹案。是道也非獨可施之於君父。凡五倫之交固無別道矣。是所以爲自反愼獨之學也。○書堯典曰。烝烝乂不格姦。朱子以至訓格。先生以正訓。說詳見于下文先生曰烝烝條。　若舜只要正他的姦惡。就見得象的不是矣。象是傲人。　堯典曰。父頑母嚚象傲。　必不肯相下。如何感化得他。是友感悔。曰。爾今後只不要去論人之是非。凡當責辯人時。就把做一件大己私。克去方可。

先生曰。凡朋友問難。縱有淺近粗疏或露才揚己。皆是病發。

蹶跌トハ俗ニケツマヅクト云フ。

傳益進德――人ノ毀謗欺慢ニ遭遇セバ、我其レニヨリテ我ガ非ヲ改ムル故、益モアリ、又德ヲ進ムル資トモナルトノ意。

被累倒――寃ノ爲メニ累ハサレテ倒ルルニ至ルコト。

禹穴ハ古昔禹ヲ葬リシトコロト傳フ、田間禾ハ田ニ植エラレタル稻ナリ。

范兆期――傳未ダ詳ナラズ。

這便是助長。連前些子功夫都壞了。此非小過。譬如行路的人遭一蹶跌起來便走。不要欺人做那不曾跌倒的樣子出來。諸君只要常常懷箇遁世無悶。不見是而無悶之心。遁世二句易文言語。依此良知忍耐做去。不管人非笑。不管人毀謗。不管人榮辱。任他功夫有進有退。我只是這致良知的主宰不息。久久自然有得力處。一切外事亦自能不動。又曰。人若著實用功。隨人毀謗。隨人欺慢。處處得益。處處是進德之資。和文錄四。答陸原靜書曰。今日之多口。孰非吾儕動心忍性砥礪切瑳之地乎。○又答劉內重書曰。外面之是非毀譽。亦好資之以爲警切砥礪之地。○第五答友人書曰。毀譽榮辱之來。非獨不以動其心。且資之以爲切瑳砥礪之地。先生之自修敎人。每每如是。若不用功只是魔也。終被累倒。

先生一日出遊禹穴。顧田間禾曰。能幾何時又如此長了。范兆期在傍曰。此只是有根。學問能自植根。亦不患無長。先

形色天――形色トハ人ノ形體顏色ヲ云フ、手足ノ動作、顏色等ハ皆感情ノ發露ニシテ自然ナリ、故ニ天性ト云フ。

停當トハアテハマルコト。

不可助長――强ヒテ長成增進セシムベカラズト。

問。生之謂性。孟子告子上論之詳。而程子卻以是說性。近思錄載之。是論卷內下文聖人生知條。亦可參考。告子亦說得是。孟子如何非之。先生曰。固是性。但告子認得一邊去了。不曉得頭腦。若曉得頭腦。如此說亦是。孟子亦曰。形色天性也。孟子盡心上曰。形色天性也。惟聖人。然後可以踐形。這也是指氣說。又曰。凡人信口說。任意行。皆說此是依我心性出來。此是所謂生之謂性。然卻要有過差。若曉得頭腦。依吾良知上說出來行將去。便自是停當。然良知亦只是這口說這身行。豈能外得氣。別有箇去行去說。故曰。論性不論氣不備。論氣不論性不明。論性。明道先生語。氣亦性也。性亦氣也。但須認得頭腦是當。

又曰。諸君功夫最不可助長。上智絕少。學者無超入聖人之理。一起一伏。一進一退。自是功夫節次。不可以我前日用得功夫了。今卻不濟。便要矯强做出一箇沒破綻的模樣。

科目意——所謂試驗ノ問題ナドノ考ガ起ルコト。

學業——試驗ニ應ズル爲メニスル課業ナリ。

總有累——欄外曰、張本、總作縱。

印對——眞ナルカ僞ナルカチ相對シ合セテ證スルコト。

資質庸——性質ハ凡庸下劣ナルコト。

窮通有命——班彪ノ王命論ニ、窮達有命、吉凶由人トアリ、困窮利達ハ天命ニシテ、人力ノ如何トモ左右シ難キチ云フ。

制於親——親ニ孝養チ盡サン爲メニ、科擧チ捨テ去ルコト能ハズトナリ。

目意思牽引而來。不知何以免此。先生曰。只要良知眞切。雖做學業。不爲心累。總有累亦易覺。克之而已。且如讀書時。良知知得強記之心不是。卽克去之。有欲速之心不是。卽克去之。有誇多鬪靡之心不是。卽克去之。如此亦只是終日與聖賢印對。是箇純乎天理之心。任他讀書亦只是調攝此心而已。何累之有。曰。雖蒙開示。奈資質庸下。實難免累。竊聞。窮通有命。上智之人恐不屑此。不肖爲聲利牽纏。甘心爲此。徒自苦耳。欲屏棄之。又制於親。不能舍去。奈何。先生曰。此事歸辭於親者多矣。上卷或問爲學以親故不免業學條。當並案。其實只是無志。志立得時。良知千事萬爲只是一事。讀書作文安能累人。人自累於得失耳。因嘆曰。此學不明。不知此處耽閣了幾多英雄漢。耽閣之耽。全書及異本皆作擔。音通。考出于中卷來書所詢條。

憔悴——痩セ衰ヒテヤツレ果テルコト。

下面數——據於德、依於仁、游於藝等ノ句ヲ指ス。

畫采——繪畫ナドノ色彩、所謂修飾ヲ施スコト。

無狀小——無分別ナル痴漢ナリ。

有過。老則精神衰邁。終須放倒。譬如無根之樹移栽水邊。雖暫時鮮好。終久要憔悴。

問志於道一章。論語述而篇。子曰。志於道。據於德。依於仁。游於藝。先生曰。只志道一句。便含下面數句功夫。自住不得。便含之含。通本誤作舍。據本集改之。譬如做此屋。志於道。是念念要去擇地鳩材。經營成箇區宅。據德卻是經畫已成。有可據矣。依仁卻是常常住在區宅內。更不離去。游藝卻是加些畫采。美此區宅。藝者義也。理之所宜者也。如誦詩讀書彈琴習射之類。皆所以調習此心。使之熟於道也。苟不志道而游藝。卻如無狀小子。不先去置造區宅。只管要去買畫掛做門面。不知將掛在何處。

問。讀書所以調攝此心。不可缺的。下文琴瑟條曰。琴瑟簡編。學者不可無。蓋有業以居之。心就不放。○近思錄。橫渠先生曰。書以維持此心。一時放下。則一時德性有懈。讀書則此心常在。不讀書則終看義理不見。但讀之之時。一種科

腔子裏——心中闇黑ノ義ナリ。打ハ俗辭、作ノ意アリ。

缸ハ瓶ナリ。

要責效——心中俄ニ光明ナラシメント其效ヲ責ムルコト。

去尋討——事事物物ノ上ニ就イテ、理ヲ討尋探求スルコトナリ。

念否。先生曰。既去惡念便是善念。便復心之本體矣。譬如日光被雲來遮蔽。雲去光已復矣。若惡念既去。又要存箇善念。卽是日光之中添燃一燈。（已下門人黃修易錄。）

問。近來用功亦頗覺妄念不生。但腔子裏黑窣窣的。不知如何打得光明。先生曰。初下手用功。如何腔子裏便得光明。譬如奔流濁水。纔貯在缸裏。初然雖定。也只是昏濁的。須俟澄定既久。自然渣滓盡去。復得淸來。汝只要在良知上用功。良知存久。黑窣窣自能光明矣。今便要責效。卻是助長。不成功夫。

先生曰。吾教人致良知在格物上用功。卻是有根本的學問。日長進一日。愈久愈覺精明。世儒教人事事物物上去尋討。卻是無根本的學問。方其壯時。雖暫能外面修飾不見

不可有――欄外曰、有下、兪・張並有所字。

著相――事物ニ拘泥執著スルコト。

還他トハ彼ニ對シテトト云フニ同ジ。

黃勉叔――此ノ以下十一條ハ勉叔ノ錄スル所ナリ、勉叔、黃氏、名ハ修易、勉叔ハ其字ナリ、鄕貫未ダ詳ナラズ。

不能無者。人心怎能無得。只是不可有耳。凡人忿懥著了一分意思。便怒得過當。非廓然太公之體了。故有所忿懥。便不得其正也。如今於凡忿懥等件。只是箇物來順應。不要著一分意思。便心體廓然太公。得其本體之正了。且如出外見人相鬭。其不是的我心亦怒。然雖怒却此心廓然。不曾動些子氣。如今怒人亦得如此。方纔是正。

先生嘗言。佛氏不著相。其實著了相。吾儒著相。其實不著相。請問。曰。佛怕父子累。却逃了父子。怕君臣累。却逃了君臣。怕夫婦累。却逃了夫婦。都是爲箇君臣父子夫婦著了相。便須逃避。如吾儒。有箇父子。還他以仁。有箇君臣。還他以義。有箇夫婦。還他以別。何曾著父子君臣夫婦的相。

黃勉叔問。心無惡念時。此心空空蕩蕩的。不知亦須存箇善

直率者——飾氣ノナキソソカシキモノ。

有所忿——大學ノ有所忿懥則不得其正ノ一條ナリ、忿懥ハ怒ノ情ニシテ、人心ニナキコト能ハズ。

貌上用功。則於中心照管不及者多矣。有太直率者。先生曰。如今講此學。卻外面全不檢束。又分心與事爲二矣。

門人作文送友行。問先生曰。作文字不免費思。作了後又一二日。常記在懷。曰。文字思索亦無害。但作了常記在懷。則爲文所累。心中有一物矣。此則未可也。又作詩送人。先生看詩畢謂曰。凡作文字要隨我分限所及。若說得太過了。亦非修辭立誠矣。（易文言語。）

文公格物之說只是少頭腦。如所謂察之於念慮之微。（朱子大學或問格物說曰。若其用力之方。則或考之事爲之著。或察之念慮之微。或求之文字之中。或索之講論之際。）此一句不該與求之文字之中。驗之於事爲之著。索之講論之際。混作一例看。是無輕重也。（不該。該俗語辭。猶當字。此卷問大人條。合該同。）

問有所忿懥一條。先生曰。忿懥幾件。（幾件。是兼說恐懼好樂憂患。朱子章句亦曰。四者皆心之用。而人所

三更時——昔ノ子ノ刻ニシテ今ノ夜ノ十二時頃ナリ。
兩下——儒佛兩方ナリ。
動止甚——進退容貌甚ダ莊重ニシテ、威儀ヲ格守スルコト。

的。說小人。說賢知愚不肖。說庶民。皆是不能修道的。其他言舜文周公仲尼至誠至聖之類。則又聖人之自能修道者也。

問。儒者到三更時分。掃蕩胸中思慮。空空靜靜。與釋氏之靜只一般。兩下皆不用。此時何所分別。案。釋氏以坐禪爲工夫。禪譯靜慮。與吾儒之靜坐相似。而其主意有存滅之正相反。不可不辨。先生曰。動靜只是一箇。那三更時分。空空靜靜的。只是存天理。卽是如今應事接物的心。如今應事接物的心。亦是循此天理。便是那三更時分。空空靜靜的心。故動靜只是一箇。分別不得。知得動靜合一。釋氏毫釐差處。亦自莫揜矣。

門人在座。有動止甚矜持者。先生曰。人若矜持太過。終是有弊。曰。矜持太過何如有弊。曰。人只有許多精神。若專在容

夾雜——他念ノハサマリ雜リ來ルコト。

修道說——中庸ノ首句、天命之謂レ性、率レ性之謂レ道、修レ道之謂レ敎ヲ解釋シタルモノニシテ、其見解ハ朱子ト異ナレリ。

先生嘗謂。人但得好善如好好色。惡惡如惡惡臭。便是聖人。直初時聞之覺甚易。後體驗得來。此箇功夫著實是難。如一念雖知好善惡惡。然不知不覺。又夾雜去了。才有夾雜。便不是好善如好好色。惡惡如惡惡臭的心。善能實實的好。是無念不善矣。惡能實實的惡。是無念及惡矣。如何不是聖人。故聖人之學。只是一誠而已。

問。修道說言率性之謂道。屬聖人分上事。修道之謂敎。屬賢人分上事。（修道說見于和文錄第八卷。而上卷馬子莘問條注載之。）先生曰。衆人亦率性也。但率性在聖人分上較多。故率性之謂道屬聖人事。聖人亦修道也。（上文聖人亦是學知之條。下文問聖人條知行二字卽是工夫之條。當並考。）但修道在賢人分上多。故修道之謂敎屬賢人事。又曰。中庸一書。大抵皆是說修道的事。故後面凡說君子。說顏淵。說子路。皆是能修道

氷炭相——炭ハ火ナリ、氷ハ火ニ接スレバ則チ消エ、火氷チ得レバ則チ滅ス、兩者相並立セザル義ナリ。

直ハ以方ノ名ナリ。

謂雖知亦問敬謹之至。子入太廟。出論語八佾。○先儒集注尹氏之說也。此說不可通。聖人於禮樂名物不必盡知。然他知得一箇天理便自有許多節文度數出來。不知能問。亦卽是天理節文所在。是解得本文是禮也之句。

問。先生嘗謂。善惡只是一物。善惡兩端。如氷炭相反。如何謂只一物。先生曰。至善者心之本體。本體上才過當些子便是惡了。不是有一箇善。卻又有一箇惡來相對也。故善惡只是一物。直因聞先生之說。則知程子所謂善固性也惡亦不可不謂之性。又曰。善惡皆天理。謂之惡者本非惡。但於本性上過與不及之間耳。明道先生曰。人性氣稟理有善惡。然不是性中元有此兩物相對而生也。有自幼而善。有自幼而惡。是氣稟自然也。善固性也。然惡亦不可不謂之性也。○又曰。善惡皆天理。謂之惡者本非惡。但或過或不及便如此。蓋天下無性外之物。本皆善而流於惡耳。其說皆無可疑。

徹根徹底——根底マデ徹到スルコト。

勝其繁——欄外曰、諸本繁作煩。
聖人須——欄外曰、聞本、須作雖。
子入太——論語八佾篇ニ、子入大廟、每事問、或曰、孰謂鄹人之子知禮乎、入大廟、每事問、子聞之曰、是禮也トアリ。

問知行合一。先生曰。此須識我立言宗旨。今人學問。只因知行分作兩件。故有一念發動雖是不善。然卻未曾行。便不去禁止。我今說箇知行合一。正要人曉得一念發動處便卽是行了。發動處有不善。就將這不善的念克倒了。須要徹根徹底。不使那一念不善潛伏在胸中。此是我立言宗旨。

聖人無所不知。只是知箇天理。無所不能。只是能箇天理。聖人本體明白。故事事知箇天理所在。便去盡箇天理。不是本體明後。卻於天下事物。都便知得。便做得來也。天下事物。如名物度數草木鳥獸之類。不勝其繁。聖人須是本體明了。亦何緣能盡知得。但不必知的。聖人自不消求知。其所當知的。聖人自能問人。如子入太廟每事問之類。先儒

功業氣——功業ハ事業ト功績、氣節ハ氣骨ト節操ナリ。

發憤忘——朱子ノ解釋ニヨレバ、道ヲ得ザレバ、發憤シテ寢食ヲモ忘ルル位ナリ、又道ヲ得レバ、喜ビ樂ミテ、心中ムスボレ解ケザル憂ヲモ忘ルル位ナリト。

擴充到——擴充ハ打チ廣メテ充實スルコト、到底ハ何處マデモ到ルコト。

自拱把——拱ハ兩手ノ第一指ト第二指トニテ圍ムヲ云ヒ、把ハ片手ノ一指ト二指トデ圍ムヲ云フ、合抱トハ兩手ニテ抱キ圍ム位ノ大キサナリ。

黃直錄。

先生曰。聖賢非無功業氣節。但其循著這天理、則便是道。不可以事功氣節名矣。氣節。一作節氣。

發憤忘食。是聖人之志如此。眞無有已時。樂以忘憂。是聖人之道如此。眞無有戚時。恐不必云得不得也。論語述而篇集注曰。未得則發憤忘食。已得則樂之而忘憂。

先生曰。我輩致知。只是各隨分限所及。今日良知見在如此。只隨今日所知擴充到底。明日良知又有開悟。便從明日所知擴充到底。如此方是精一功夫。與人論學亦須隨人分限所及。如樹有這些萌芽。只把這些水去灌漑。萌芽再長便又加水。自拱把以至合抱。灌漑之功皆是隨其分限所及。若些小萌芽。有一桶水在。盡要傾上。便浸壞他了。

黃以方――コレヨリ以下十五條ハ黃以方ノ錄スル所ナリ、黃氏、名ハ直、金谿ノ人、業ヲ陽明ニ受ク、嘉靖二年登第シテ、漳州推官ニ除セラル、敢言罪ヲ得テ雷州ニ謫セラル、赦サレ還リ家甚ダ貧、之ヲ久シウシテ卒ス、隆慶ノ初メ光錄少卿ヲ追贈セラル。

溥博――溥博ハ廣闊ナル貌、淵泉ハ靜カニシテ深キ貌。

昭昭之――昭昭耿耿トシテ明ナル天ナリ、四外ハ屋外ノ廣闊ナル所ヲ云フ。

房子ハ部屋ナリ。

外面又――欄外曰、閭本、外面下有二天字一、愚案、又字疑當レ爲二天字之誤一耳、然諸本無二異同一。

學知利行。

黃以方問。先生格致之說。隨時格物以致其知。則知是一節之知。非全體之知也。何以到得溥博如天。淵泉如淵地位。二句出中庸。 先生曰。人心是天淵。心之本體無所不該。原是一箇天。只爲私欲障礙。則天之本體失了。心之理無窮盡。原是一箇淵。只爲私欲窒塞。則淵之本體失了。如今念念致良知。將此障礙窒塞一齊去盡。則本體已復。便是天淵了。乃指天以示之曰。比如面前見天。是昭昭之天。四外見天。也只是昭昭之天。只爲許多房子牆壁遮蔽。便不見天之全體。若撤去房子牆壁。總是一箇天矣。不可道眼前天是昭昭之天。外面又不是昭昭之天也。于此便見一節之知卽全體之知。全體之知卽一節之知。總是一箇本體。 已下門人

好惡從――聖人ノ學ハ唯ダ善ヲ好ムコト好色ヲ好ムガ如ク、惡ヲ惡ムコト惡臭ヲ惡ムガ如キノ工夫ニ從フノミト。

是乾元――乾元ハ道ノ根原、將ト云ヒ、迎ト云フモ皆執著心ナリ。敷英ハ何人ナルカ傳未ダ詳ナラズ。

大學古――陽明自著ノモノ、附錄ニ載ス。

肚裏――胃袋ナリ、痞ハ腹ノ中ムスボリ痛ム病、乃チ胃病ナリ。

先生曰――欄外曰、此章後爺本有ニ門人陳九川錄六字一、陳・朱並同。

生的分――學知的ヨリモ生知的ノ分量多シト。

學的分――聖人ヨリ常人ハ學知的ノ分量多シト。

學。不知說好惡從之從箇甚麼。敷英在座曰。誠然。嘗讀先生大學古本序。不知所說何事。及來聽講許時。乃稍知大意。

于中・國裳輩同侍食。先生曰。凡飲食只是要養我身。食了要消化。若徒蓄積在肚裏便成痞了。如何長得肌膚。後世學者博聞多識留滯胸中。皆傷食之病也。

先生曰。聖人亦是學知。衆人亦是生知。問曰。何如。曰。這良知人人皆有。聖人只是保全無些障蔽。兢兢業業。（兢業。書經皐陶謨語。注。戒謹恐懼也。）亹亹翼翼。（亹。詩大雅文王篇語。注。音尾。強勉之貌。○翼翼同上。注。勉敬也。）自然不息。便也是學。只是生的分數多。所以謂之生知安行。衆人自孩提之童。莫不完具此知。只是障蔽多。然本體之知自難泯息。雖問學克治。也只憑他。（他者指良知。）只是學的分數多。所以謂之

其屬託——欄外曰、屬字、全書及閻・朱・兪・張並作口。

讚毀羅織——讚毀トハ毀譽褒貶スルコト、羅織トハ種種人ノ罪科ヲ構ヘ出シテ、罪人ニ陷ルルコトナリ。

是著空——空虛トナル義ニシテ、空想家ニシテ實用ナキヲ云フ。

繫多聞——致良知ノ工夫ハ、多見、多聞トハ何等直接ノ關係アルナシトノ意。

妙合當——良知ハ固有先天ノモノ、乃チ吾ノ生レシ時ハ、已ニ之ノ根存在セシトノ意。

懸空去講學。爾既有官司之事。便從官司的事上爲學。纔是眞格物。如問一詞訟。不可因其應對無狀起箇怒心。不可因他言語圓轉生箇喜心。不可惡其屬託加意治之。託字彙。依也憑也。屬託謂有所繫屬而依託也。不可因其請求屈意從之。不可因自己事務煩冗隨意苟且斷之。不可因旁人讚毀羅織隨人意思處之。羅織。唐酷吏傳。姚崇曰。當時以告訐爲功。天下號曰羅織。這許多意思皆私。只爾自知。須精細省察克治。惟恐此心有一毫偏倚枉人是非。這便是格物致知。簿書訟獄之間無非實學。若離了事物爲學却是著空。

虔州將歸。有詩別先生云。良知何事繫多聞。妙合當時已種根。妙合。太極圖說曰。二五之精。妙合而凝。好惡從之爲聖學。將迎無處是乾元。將迎。出定性書。○將音送。言事去而心猶留在。迎言事未來而期待之。○乾元。易乾彖傳。大哉乾元萬物資始。先生曰。若未來講此

直是難――欄外曰、兪本、直作眞。是難鏖――念慮ヲ閉息セシムルコト難シト。丟他不――欄外曰、丟字是屛除字。須是勇――欄外曰、須是勇、句絶、用功久、屬下。集義生――孟子公孫丑上篇ノ語ナリ、浩然ノ氣ハ道義内ニ充滿シテ生ズルモノ、外部ヨリ收得スルモノニアラズ、故ニ集義ニヨリテ生ズルモノハ、乃チ是レ浩然ノ氣ナリ。是大賢――欄外曰、大賢、張本作大勇。簿書訟――帳簿ノ整理ヤ訟訴裁判等ノ事務繁多ナリト。

如此廓淸。亦似無害。先生曰。何須如此。只要在良知上著功夫。九川曰。正謂那一時不知。先生曰。我這裏自有功夫。何緣得他來。只爲爾功夫斷了。便蔽其知。旣斷了則繼續舊功便是。何必如此。九川曰。直是難鏖。雖知丟他不去。丟字彙。丟音兜。一去不還。俗从丟非。○續韻。端救切。○海篇。棄也。○或曰。俗書多爲比音使。○此卷問志士條。亦曰。把天理卻去丟了。　先生曰。須是勇用功。久自有勇。故曰。是集義所生者。勝得容易便是大賢。

九川問。此功夫卻於心上體驗明白。只解書不通。先生曰。只要解心。心明白書自然融會。若心上不通。只要書上文義通。卻自生意見。

有一屬官。因久聽講先生之學曰。此學甚好。只是簿書訟獄繁難不得爲學。先生聞之曰。我何嘗教爾離了簿書訟獄

知來本——道ハ本來超絕的ノモノナレバ、其本體ヲ知覺シタル曉ニハ、知モナク覺モナシトノ意。

箴規指——箴規ハ互ニ其惡シキ所ヲ正シ合フコト、指摘ハ其過ヤ惡ヲ指摘スルコト。

九川問——欄外曰、此條、兪本載在卷末補遺內。

料理天下——世間ノ事ニ彼レ此レト干渉スルコト。

井井ハ少シモ亂レズシテ條理アル貌、扞格ハ防ギ合フコト。

亦甚輕忽。可惜彼此無益。與實用功而不得其要者提撕之。甚沛然得力。

又曰。知來本無知。覺來本無覺。然不知則遂淪埋。

先生曰。大凡朋友須箴規指摘處少。誘掖獎勸意多。方是。下章後 一友常易動氣責人條。及凡朋友問難條。當並案。○孟子曰。責善朋友之道也。然當先有王子之此意。然後方行此道耳。○論語。子曰。安平仲善與人交。久而敬之。

又戒九川云。與朋友論學。須委曲謙下寬以居之。易乾文言曰。寬以居之。仁以行之。

九川臥病虔州。先生云。病物亦難格。覺得如何。對曰。功夫甚難。先生曰。常快活便是功夫。

九川問。自省念慮或涉邪妄。或預料理天下事。料理。俗語也。出晉書王徽之傳。思到極處。井井有味。便繾綣難屏。繾綣。字彙。不相離貌。覺得早則易。覺遲則難。用力克治。愈覺扞格。惟稍遷念他事。則隨兩忘。

恰好處——眞知體驗ノ所ヲ斥ス。

百世以——眞知ヲ體驗スレバ、例ヘ百世ノ久シキニ渉リ、聖人ヲ俟チテ之ヲ正スト雖モ、決シテ疑惑セザルナリト。

泄天機——機密ヲ洩ス意ナリ、乃チ道ノ妙處ヲ說キ明シタルヲ云フ。

後人揜——古昔ノ聖人已ニ眞知ヲ發明シテ、之ヲ人ニ示スト雖モ、後ノ人ハ之レヲ掩ヒ隱セシトナリ。

久愈覺不同。此難口說。

先生問九川。於致知之說體驗如何。九川曰。自覺不同。往時操持常不得箇恰好處。此乃是恰好處。先生曰。可知是體來與聽講不同。我初與講時。知爾只是忽易未有滋味。只這箇要妙。再體到深處日見不同。是無窮盡的。又曰。此致知二字。眞是箇千古聖傳之祕。見到這裏。百世以俟聖人而不惑。中庸語。

九川問曰。伊川說到體用一原顯微無間處。門人已說。是泄天機。是易傳序語。○全書。尹和靖問。至微者理也。至著者象也。體用一源。顯微無間。伊川曰。看得甚好。如此說破。猶人不解悟。不得已言之耳。○天機者指道眞。多出于莊子。先生致知之說。莫亦泄天機太甚否。先生曰。聖人已指以示人。只爲後人揜匿。我發明耳。何故說泄。此是人人自有的。覺來甚不打緊一般。然與不用實功人說

不會失——欄外曰、兪本、會作嘗、張同。

這些子——此ノ眞知ノ僅ナル點ヲ看得テ、十分ニ透通徹底セバトノ意。

試金石——事物ノ眞僞ヲ試験スルモノ、乃チ標準法則ナリ、指南針ハ磁石ナリ。欄外曰、此條、兪本載在卷末補遺內。

發盡精——蘊奥精微ヲ盡セリト。

何言之易——何ゾ餘リニ輕卒ニ言ヒ過ギシゾヤトノ意。

忸女六反、怩音尼。忸怩慙色也。于中曰。只是物欲遮蔽。良心在內。自不會失。如雲自蔽日。日何嘗失了。先生曰。于中如此聰明。他人見不及此。

先生曰。這些子看得透徹。隨他千言萬語。是非誠僞。到前便明。合得的便是。合不得的便非。如佛家說心印相似。心印。祖庭事苑八曰。達磨西來不立文字。單傳心印。○印刻文合信也。眞是箇試金石。指南針。

先生曰。人若知這良知訣竅。隨他多少邪思枉念。這裏一覺。都自消融。眞箇是靈丹一粒。點鐵成金。靈丹。成金。是神仙不死之藥方。事多見于史記秦皇漢武之紀。

崇一曰。先生致知之旨。發盡精蘊。看來這裏再去不得。先生曰。何言之易也。近思錄克己篇。明道先生獵自謂。今無此好。周茂叔曰。何言之易也。但此心潛隱未發。一日萌動復如前矣。後十二年。因見。果知未也。再用功半年看如何。又用功一年看如何。功夫愈、

瞞ハ欺クナリ。

靠著トハ附著ノ義、ヨリツクコトナリ。體貼トハ身ニ引キアテテ見ルコト。

無小些——欄外曰、些小、施本、作些少、兪同。

謙之ハ鄒東廓ノ字、傳前ニ出ヅ。

不敢當——敢テ其言ニ當ラズト、謙讓辭退スル詞。

要推——推シテ辭退スルニ及バズトノ意。

爾自家底準則。爾意念著處。他是便知是。非便知非。更瞞他一些不得。爾只不要欺他。實實落落。依著他做去。善便存。惡便去。他這裏何等穩當快樂。此便是格物的眞訣。致知的實功。若不靠著這些眞機。如何去格物。我亦近年體貼出來如此分明。（體貼、言自己心身修練得出。明道先生曰。吾學有所受。然天理二字自家體貼出來。）初猶疑。只依他恐有不足。精細看來。（通本無來字。今從一本增之。）無些小欠闕。

在虔與于中・謙之同侍先生。先生曰。人胸中各有箇聖人。只自信不及。都自埋倒了。因顧于中曰。爾胸中原是聖人。于中起不敢當。先生曰。此是爾自家有的。如何要推。于中又曰。不敢。先生曰。衆人皆有之。況在于中。卻何故謙起來。謙亦不得。于中乃笑受。又論。良知在人。隨儞如何不能泯滅。雖盜賊亦自知不當爲盜。喚他做賊。他還忸怩。（孟子萬章上。象曰。鬱陶思君爾忸怩音義。）

象山、陸氏、名ハ九淵字ハ子靜、乾道中進士及第シ、官ハ知荊門軍ニ至ル、象山ニ居リ以テ號トス、書ヲ朱子ニ與ヘテ周子ノ大極圖說ヲ論ズ、其門ニ遊ブモノ數千百人、歿シテ文安ト諡ス。

似鍼膏――欄外曰、兪本、似作是、

還粗些――象山ノ學ハ唯ダ粗笨ナル所アリト。

揣摹依――ヨイ加減ニ揣摩シテ摸倣スルコト。

又問。陸子之學何如。和文錄第二。象山文集序曰。至宋周程二子。始復追尋孔顏之宗。而自是而後有象山陸氏。雖其純粹和平若不及二子。而簡易直截眞有以接孟子之傳。其議論開闢時有異者。乃其氣質異見之殊。而其學之必求諸心則一而已。故吾嘗斷以陸氏之學孟氏之學也。○又第四卷與席元山書。亦論此事。○象山集要第三。與路彥彬書曰。竊不自揆。區區之學。自謂孟子之後至是而始一明也。先生曰。濂溪・明道之後。還是象山。只還粗些。九川曰。看他論學。篇篇說出骨髓。句句似鍼膏肓。卻不見他粗。先生曰。然。他心上用過功夫。與揣摹依倣求之文義。自不同。但細看有粗處。用功久當見之。

庚辰往虔州。再見先生。問。庚辰。正德十五年也。于時先生四十九歲。在江西。近來功夫雖若稍知頭腦。然難尋箇穩當快樂處。先生曰。爾卻去心上尋箇天理。此正所謂理障。理障。圓覺經彌勒菩薩章曰。二章。理障事障云云。○伊川先生曰。釋氏理障之說。謂既明是理。而又執持。是故謂爲障也。此錯看了也。天下只有一箇理字。既明此理。夫復何障。則此已與理爲二。此間有箇訣竅。訣。字彙。方術也。要法也。曰。請問如何。曰。只是致知。曰如何致。曰。爾那一點良知。是

舊功トハ前ノ靜座法ヲ云フ。
內外打――內外ハ心ノ內外ナリ、心ト事ト合シテ一ナラズ、工夫ノ支離滅裂ニ終ルコト。
照管ハ心ヲ一ニシテ觀察スルコト。

于中國――于中ハ王氏、名及ビ傳未ダ詳ナラズ、國裳ハ舒氏、名ハ芬、梓溪ト號ス。

（下一本注。云。曷嘗有如此聖人。則是先生蓋亦未之許也。）曰。伊川恐亦是譏他。

又問。靜坐用功頗覺此心收斂。遇事又斷了。旋起箇念頭。去事上省察。事過又尋舊功。還覺有內外打不作一片。先生曰。此格物之說未透。心何嘗有內外。即如惟濬今在此講論。又豈有一心在內照管。這聽講說時專敬。即是那靜坐時心功夫一貫。何須更起念頭。人須在事上磨鍊做功夫。乃有益。若只好靜遇事便亂。終無長進。那靜時功夫亦差。似收斂而實放溺也。後在洪都復與于中國裳論內外之說。渠皆云。物自有內外。但要內外並著功夫。不可有間耳。以質先生。曰。功夫不離本體。本體原無內外。只為後來做功夫的分了內外。失其本體了。如今正要講明功夫。不要有內外。乃是本體功夫。是日俱有省。

（考詳于中卷答周道通書。）

戒懼之―中庸ノ所謂其睹ザル所ニ戒愼シ、其聞カザル所ニ恐懼スルノ念ハ、是レ別チ活潑潑地ニシテ、生氣充滿活躍極リナキ所ナリト。

維天之命―天ノ命ハ四時運行シテ、決シテ停止スルコトナキヲ云フ、吾ガ念モ時トナク處トナク活躍シテ已マザルナリト。

槁木死―見聞セズンバ、是レ枯木ヤ死灰モ同然ナリ、聾ヤ盲ナラバ、其レニテモ宜シト、死灰ハ久シク用キザル灰ヲ云フ。

靜未嘗不動。動未嘗不靜。戒謹恐懼即是念。何分動靜。曰。周子何以言定之以中正仁義而主靜。曰。無欲故靜。太極圖説語。無欲故靜。是亦周子自注之語。是靜亦定。動亦定的定字。主其本體也。靜亦。定性書語。戒懼之念。是活潑潑地。潑潑地。通本無一潑字。今從一本增之。中庸集注。程子曰。子思喫緊爲人處活潑潑地。字義詳講曰。活潑潑地云者。只是眞見這道理在面前。如活底物相似。○潑字彙冠注。水涌也。此是天機不息處。所謂維天之命。於穆不已。詩大雅。維天之命篇語。一息便是死。非本體之念。即是私念。

又問。用功收心時。有聲色在前。如常聞見。恐不是專一。曰。如何欲不聞見。除是槁木死灰。耳聾目盲則可。猶孟子滕文公下曰。蚓而後可之可字。只是雖聞見而不流去便是。曰。昔有人靜坐。其子隔壁讀書。不知其勤惰。程子稱其甚敬。何如。二程全書遺書曰。許渤與其子隔一窓而寢。乃不聞其子讀書與不讀書。先生謂。此人持敬如此。[注曰。曷嘗有如此聖人。]○朱子文集答陳正己書曰。許渤爲人不可知其詳。○隔壁事者非有寄叔之意而欲其不聞也。況此條

泛濫之學——唯ダ徒ニ學ノ博カランドスルチ云フ。
擾擾——噪シク亂ルル貌。

第五與毛古庵書。凡鄙人所謂致良知之說。與今之所謂體認天理之說。本亦無大相遠。但微有直截迂曲之差耳。譬之種植。致良知者。是培其根本之生意而達之枝葉者也。體認天理者。是茂其枝葉之生意而求以復之根本者也。然培其根本之生意。固自有以達之枝葉矣。欲茂其枝葉之生意。亦安能舍根本而別有生意可以茂之枝葉之間者乎。○又寄鄒謙之第五書曰。隨事體認天理。卽戒愼恐懼工夫。以爲尙隔一塵。爲世之所謂事事物物皆有定理而求之於外者言之耳。若致良知之功明。則此語亦自無害。不然卽猶未免於毫釐千里也。

似與先生之說漸同。先生曰。甘泉用功。所以轉得來。當時與說親民字不須改。他亦不信。今論格物亦近。但不須換物字作理字。只還他一物字便是。後有人問九川曰。今何不疑物字。曰。中庸曰。不誠無物。程子曰。物來順應。又如物各付物。胷中無物之類。皆古人常用字也。他日先生亦云然。

九川問。近年因厭泛濫之學。每要靜坐求屛息念慮。非惟不能。愈覺擾擾。如何。先生曰。念如何可息。只是要正。曰。當自有無念時否。先生曰。實無無念時。曰。如此卻如何言靜。曰。

目口鼻四肢身也。非心安能視聽言動。心欲視聽言動無耳目口鼻四肢亦不能。故無心則無身。無身則無心。但指其充塞處言之謂之身。指其主宰處言之謂之心。指心之發動處謂之意。指意之靈明處謂之知。指意之涉著處謂之物。只是一件意。未有懸空的。必著事物。故欲誠意。則隨意所在某事而格之。去其人欲而歸於天理。則良知之在此事者。無蔽而得致矣。此便是誠意的功夫。九川乃釋然破數年之疑。又問。甘泉近亦信用大學古本。和文錄三答甘泉書云。向在龍江舟次。亦嘗進其大學舊本及格物諸說。兄時未以爲然。而僕亦遂置不復强聒者。知兄之不久自當釋然於此也。乃今果獲所願。喜躍何可言。謂。格物猶言造道。二程全書遺書曰。有有德之言。有造道之言。有述事之言。有德者止言己分事。造道之言如顏子言孔子。孟子言堯舜。止是造道之深。所見如是。是出于東見錄之中。而師訓亦有此議論。又謂。窮理如窮其巢穴之窮。是譬若逐禽者必窮之於其巢。逐獸者必窮之其穴也。以身至之也。故格物亦只是隨處體認天理。和刊文錄

乃可以―欄外曰、施張二氏、以乃可字爲句、可從。

有不善―顏淵ハ流石ニ亞聖タルノ賢者ニシテ、己ノ過アレバ直ニ改メ、不善ヲバ決シテ行ハズト。

功夫顚―格物ノ工夫ハ相顚倒シテ、誠意ノ工夫ト一致スルコトナシト、片段ヲ成サズトハマトマリナキコト。

希顏ハ何人ナルカ傳未ダ詳ナラズ、恐ラクハ九川ノ同輩ナラン。

入根源。到誠意上。再去不得。如何以前又有格致工夫。後又體驗覺得。意之誠僞必先知覺。乃可以顏子有不善未嘗不知。知之未嘗復行爲證。易係辭下曰。顏子之子其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行。豁然若無疑。却又多了格物功夫。又思來吾心之靈。何有不知意之善惡。只是物欲蔽了。須格去物欲。始能如顏子未嘗不知耳。司馬溫公。格物致知之說曰。格猶扞也禦也。能扞禦外物。而後知至道云云。朱文公。大學或問辨之。○文錄第三。答王天宇第二書曰。扞禦外物之說。未爲甚害。然止捍禦於其外。則未有拔去病根之意。非所謂克己求仁之功矣。○後世。林兆恩。亦爲扞去物欲之說。然其學三敎一致之宗也。又自疑。功夫顚倒與誠意不成片段。後問希顏。希顏曰。先生謂。格物致知是誠意功夫。極好。九川曰。如何是誠意功夫。希顏令再思體看。九川終不悟。請問。先生曰。惜哉此可一言而悟。惟濬所擧顏子事便是了。只要知身心意知物是一件。九川疑曰。物在外。如何與身心意知是一件。先生曰。耳

此卷ハ陽明ノ歿後、錢緒山ノ編セシモノニシテ、筆錄者ハ乃チ陳九川、黃直、黃修易、黃省曾等ノ諸門弟ナリ、而シテ此條ヨリ以下二十一條ハ、乃チ九川ノ錄スル所ナリ。
欄外曰、此册、往往有致疑者、顧惟賢見續錄問答、多有未當於心者、作傳習錄疑、黃宗義又議續錄、黃省曾錄有失陽明之意者、要之、前二册、當時已經文成親覽、而至續錄、則選出於緒山、故或來此議、讀者其審諸。
甘泉、湛氏、名ハ若水、字ハ原明、廣東增城ノ人、初メ陳白沙ニ學ブ、隨處ニ天理ヲ體認スルヲ以テ宗旨トナス、官ハ南京禮吏兵三部尚書ニ至ル、致仕シテ卒ス、年九十五、文簡ト謚ス。
盡心一――孟子ノ盡心篇ノ一章ナリ。
洪都ハ今ノ江西省南昌府ノコト、朱元璋ガ龍興ヲ取リテ新ニ命名セルモノナリ。
兵務倥偬――軍務ノセハシク迫ルコト。

傳習錄卷之下

續錄

案。一本題下有續錄二字。據德洪跋文。今從之。

正德乙亥。（乙亥。正德十年先生四十四歲。）九川初見先生於龍江。先生與甘泉先生論格物之說。甘泉持舊說。先生曰。是求之於外了。甘泉曰。若以格物理為外。是自小其心也。九川甚喜舊說之是。先生又論盡心一章。九川一聞。卻遂無疑。後家居。復以格物遺質。先生答云。但能實地用功。久當自釋。山間乃自錄大學舊本讀之。覺朱子格物之說非是。然亦疑。先生以意之所在為物。（所在。通本作所如。今從本集改之。）物字未明。己卯歸自京師。（己卯。正德十四年。先生四十八歲。在江西。六月奉勅。勘處福建叛軍。聞宸濠反。遂還起義兵。事年譜詳。）再見先生於洪都。先生兵務倥偬。乘隙講授。首問近年用功何如。九川曰。近年體驗得明明德功夫只是誠意。自明明德於天下。步步推

義理浹——欄外曰、南本、禮作レ理。

背書誦——書物ヲ伏セテ暗誦スルコト。

神而明——其敎育ヲシテ、神ノ如クニ發明シテ功果アラシムルハ、實ニ其ノ人物ノ如何ニ存スト。

抑二揚其音節一。寬二虛其心意一。久則義禮浹洽。聰明日開矣。每日工夫。先考レ德。次背レ書誦レ書。次習レ禮。或作二課倣一。次復誦レ書講レ書。次歌レ詩。凡習レ禮歌レ詩之類。皆所下以常存二童子之心一。使中其樂レ習不レ倦。而無レ暇レ及二於邪僻一。敎者知レ此。則知レ所レ施矣。雖レ然此其大略也。神而明レ之。則存二乎其人一。

易上係辭文

傳習錄卷之中終

四班——四組ナリ、一班ヲ輪スハ一組ヅツ輪番ニスルコト。
遞歌——順順ニ代リテ歌フコト。
朔ハ月ノ一日、望ハ月ノ十五日。
迂緩——迂遠ニシテ緩漫、拘局ハ一局ニ拘束セラレタル貌。
免其課——其課業ヲ休ムコト。
資稟——天ヨリ受ケタル資質。
紬繹——ツムギ出スコト、其意ヲ探求スル意。

毋蕩而囂。毋餒而懾。久則精神宣暢。心氣和平矣。每學量童生多寡。分爲四班。每日輪一班歌詩。其餘皆就席。斂容肅聽。每五日則總四班。遞歌於本學。每朔望。集各學會歌於書院。

凡習禮。須要澄心肅慮。審其儀節。度其容止。毋忽而惰。毋沮而怍。毋徑而野。從容而不失之迂緩。修謹而不失之拘局。久則體貌習熟。德性堅定矣。童生班次。皆如歌詩。每間一日。則輪一班習禮。其餘皆就席。斂容肅觀。習禮之日。免其課倣。每十日則總四班。遞習於本學。每朔望。則集各學。會習於書院。

凡授書。不在徒多。但貴精熟。量其資稟。能二百字者。止可授以一百字。常使精神力量有餘。則無厭苦之患。而有自得之美。諷誦之際。務令專心一志。口誦心惟。字字句句。紬繹反覆。

繩墨ハ大工ノ用キル墨ナハ、乃チ物ノ法則標準ト云フ義。

蒙以養――童蒙ハ能ク惡ニ陷ラザルノ工夫ヲ養ヒテ、其功果ヲ收メ成サンコトヲトノ意。

教約――ハ所謂學則ノ如シ、前ノ訓蒙ニ附屬シテ、師弟皆之レヲ遵守スベキノ規約ナリ。

清晨ハ早朝ノ外氣爽カナル時ヲ云フ、參揖ハ參リ合シテ挨拶ノ禮ヲスルコト。

肄業――學業ヲ習フコト。

特叮嚀以告爾諸教讀。其務體吾意。永以爲訓。毋輙因時俗之言。改廢其繩墨。孟子盡心上大匠不爲拙工改廢繩墨。庶成蒙以養正之功矣。易蒙彖傳曰。蒙以養正聖功也。念之念之。

教約

每日清晨。諸生參揖畢。教讀以次。遍詢諸生在家。所以愛親敬長之心。得無懈忽未能眞切否。溫凊定省之儀。得無虧缺未能實踐否。往來街衢。步趨禮節。得無放蕩未能謹飭否。一應言行心術。一應。俗語。上卷澄問喜怒條。一應私心同。得無欺妄非僻。未能忠信篤敬否。諸童子務要各以實對。有則改之。無則加勉。教讀復隨時就事。曲加誨諭開發。然後各退就席肄業。

凡歌詩。須要整容定氣。清朗其聲音。均審其節調。毋躁而急。

固旋揖讓——禮ヲ行フノ樣態ナリ。

抑揚諷誦ハ、節ヲツケテ低音ニ讀ムコト。

麤頑ハ粗野ニシテ頑固ナルコト。

蒙穉——幼童ヲ云フ。

鞭撻繩——鞭ニテウチ、繩ニテシバルコト、其教育法ノ苛酷ヲ云フ。

以周旋揖讓。而動盪其血脈。拜起屈伸。而固束其筋骸也。諷之讀書者。非但開其知覺而已。亦所以沉潛反復而存其心。抑揚諷誦以宣其志也。凡此皆所以順導其志意。調理其性情潛消其鄙吝。默化其麤頑。日使之漸於禮義而不苦其難。入於中和而不知其故。是蓋先王立教之微意也。若近世之訓蒙穉者。日惟督以句讀課倣。責其檢束而不知導之以禮。求其聰明而不知養之以善。鞭撻繩縛。若待拘囚。彼視學舍如囹獄。而不肯入。視師長如寇仇。而不欲見。窺避掩覆。以遂其嬉遊。設詐飾詭。以肆其頑鄙。偸薄庸劣。日趨下流。是蓋驅之於惡。而求其爲善也。何可得乎。凡吾所以教。其意實在於此。恐時俗不察。視以爲迂。且吾亦將去。是年三月乞致仕不允。事見年譜。故

ニ學校ヲ建テ、兒童ニ教ヘ、以テ民俗ヲ改善セントスル時、之レヲ作リテ劉伯頌等ニ示セシモノナリ、教讀トハ其學校ノ教師ナリ、伯頌ノ傳未ダ明カナラズ。

其趨向――兒童ノ性質ノ赴ク所ニ從ヒテ、鼓舞スルコト。

幽抑結――性質ノ幽鬱ニシテ結滯、活潑壯快ナラザルヲ云フ。

古之教者。教以人倫。後世記誦詞章之習起。而先王之教亡。今教童子。惟當以孝弟忠信禮義廉恥爲專務。其栽培涵養之方。則宜誘之歌詩。以發其志意。導之習禮。以肅其威儀。諷之讀書。以開其知覺。今人往往以歌詩習禮爲不切時務。此皆末俗庸鄙之見。烏足以知古人立教之意哉。大抵童子之情。樂嬉遊而憚拘檢。如草木之始萌芽。舒暢之則條達。摧撓之則衰痿。今教童子必使其趨向鼓舞。中心喜悅。則其進自不能已。譬之時雨春風霑被卉木。莫不萌動發越。自然日長月化。若冰霜剝落。則生意蕭索。日就枯槁矣。故凡誘之歌詩者。非但發其志意而已。亦所以洩其跳號呼嘯於詠歌。宣其幽抑結滯於音節也。導之習禮者。非但肅其威儀而已。亦所

求其放——孟子告子上篇ニ學問之道、無他、求其放心而已矣ト、放心ヲ求ムトハ、心ハ外物ノ爲メニ亂サレテ、之レヲ追ハントスルヲ防グ工夫ナリ。

敬義ハ前文ノ敬以直內、義以方外ノ略語。

訓蒙大——陽明四十七歲、贛ニアリテ大帽㴁頭ノ諸寇ヲ平ゲ、其地

一。易謂敬以直內。義以方外。孔子謂格致誠正博文約禮。曾子謂忠恕。子思謂尊德性而道問學。孟子謂集義養氣。求其放心。雖若人自爲說。有不可强同者。而求其要領歸宿。合若符契。（字彙。契合也。刻也約也。○孟子離婁下。若合符節。注。符節以玉篆刻文字而中分之。彼此各藏其半。有故則左右相合以爲信。若合符節。言其同。）何者夫道一而已。道同則心同。心同則學同。其卒不同者皆邪說也。後世大患尤在無志。故今以立志爲說。中間字字句句。莫非立志。蓋終身問學之功。只是立得志而已。若以是說而合精一。則字字句句。皆精一之功。以是說而合敬義。則字字句句。皆敬義之功。其諸格致博約忠恕等說。無不脗合。但能實心體之。然後信予言之非妄也。

訓蒙大意示教讀劉伯頌等

（年譜。正德十三年四月。立社學。下有此事。可參考。）

責此志——此志ノ立タザルヲ責ムル義、以下皆此意ナリ。

魍魎潛——妖怪ドモガ太陽ノ光ノ爲メニ消滅スルコト。

如猫捕鼠。如鷄覆卵。精神心思。凝聚融結。而不復知有其他。然後此志常立。神氣精明。義理昭著。一有私欲。卽便知覺。自然容住不得矣。故凡一毫私欲之萌。只責此志不立。卽私欲便退聽。一毫客氣之動。只責此志不立。卽客氣便消除。或怠心生。責此志。卽不怠。忽心生。責此志。卽不忽。懆心生。責此志。卽不懆。妬心生。責此志。卽不妬。忿心生。責此志。卽不忿。貪心生。責此志。卽不貪。傲心生。責此志。卽不傲。吝心生。責此志。卽不吝。蓋無一息而非立志責志之時。無一事而非立志責志之地。故責志之功。其於去人欲。有如烈火之燎毛。太陽一出而魍魎潛消也。自古聖賢因時立教。雖若不同。其用功大指無或少異。書謂惟精惟

考出上卷。

近思錄爲學類。明道先生曰。學者爲氣所勝習所奪。只可責志。

跛ハ足ノ不具ナルモノ、チンバナリ。

不踰矩——心ノ思フマヽニ行ヒテ、決シテ法則即チ道ヲ離レザルコトナリ。

志氣之帥——志ハモトニシテ氣ハ之レニ次グモノ、志ノ向ク所氣之レニ隨フ、故ニ志ハ氣ノ帥ナリト云フ。

夫所謂考諸古訓者。聖賢垂訓。莫非教人去人欲而存天理之方。若五經四書是已。吾惟欲去吾之人欲存吾之天理。而不得其方。是以求之於此。則其展卷之際。眞如饑者之於食求飽而已。病者之於藥求愈而已。暗者之於燈求照而已。跛者之於杖求行而已。曾有徒事記誦講說。以資口耳之弊哉。

夫立志亦不易矣。孔子聖人也。猶曰吾十有五而志于學。三十而立。（出論語爲政篇。）立者志立也。雖至於不踰矩。亦志之不踰矩也。志豈可易而視哉。夫志氣之帥也。（孟子公孫丑上語。）人之命也。木之根也。水之源也。源不濬則流息。根不植則木枯。命不續則人死。志不立則氣昏。是以君子之學。無時無處。而不以立志爲事。正目而視之無他見也。傾耳而聽之無他聞也。

先覺考――先覺ハ學問ヲ修メテ得タル人、古訓ハ古昔ノ聖人賢者ノ遺シタル訓言戒語ナリ。

夫所謂――欄外曰、南本・施本、夫所謂以下別提。

師嚴然――師ノ道嚴肅ナラザレバ、人之ヲ尊バズ、嚴肅ニシテ始メテ尊ク、而シテ又民モ學ヲ敬スルニ至ルト。

欲耳。欲此心之純乎天理而無人欲。則必去人欲而存天理。務去人欲而存天理。則必求所以去人欲而存天理之方。求所以去人欲而存天理之方。則必正諸先覺。考諸古訓。書經

說命下曰。學于古訓乃有獲。事不師古以克永世。匪說攸聞。

而凡所謂學問之功者。然後可得而講。而亦有所不容已矣。夫所謂正諸先覺者。既以其人爲先覺而師之矣。則當專心致志。惟先覺之爲聽。言有不合不得棄置。必從而思之。思之不得。又從而辨之。務求了釋。不敢輒生疑惑。故記曰。師嚴然後道尊。道尊然後民知敬學。是禮記學記語。苟無尊崇篤信之心。則必有輕忽慢易之意。言之而聽之不審。猶不聽也。聽之而思之不愼。猶不思也。是則雖曰師之猶不師也。

弟守文――父龍山公、初メ鄭氏ヲ娶リテ陽明先生ヲ生ム、鄭氏ハ陽明十三歳ノ時ニ卒ス、故ニ後妻趙氏ヲ娶ル、趙氏乃チ守文ヲ生ム、守文ハ則チ陽明ノ異母弟ナリ。

事培擁――欄外曰、壅、訛從手。

示弟立志說

立志說出和刊文錄第八。題下有乙亥字。是正德十年。而先生四十四歲。在越。

守文。龍山公第三子。案。世德紀海日翁行狀。先生之四子。長守仁。次守儉。次守文。次守章。

予弟守文來學。告之以立志。守文因請次第其語。使得時觀省。且請淺近其辭則易於通曉也。因書以與之。

夫學莫先於立志。志之不立。猶不種其根而徒事培擁灌漑。勞苦無成矣。世之所以因循苟且。隨俗習非。而卒歸於汚下者。凡以志之弗立也。故程子曰。有求爲聖人之志。然後可與共學。

程子伊川語。近思錄爲學。及論語集注載之。

人苟誠有求爲聖人之志。則必思聖人之所以爲聖人者安在。非以其心之純乎天理而無人欲之私歟。聖人之所以爲聖人。惟以其心之純乎天理而無人欲。則我之欲爲聖人。亦惟在於此心之純乎天理而無人

門人南大吉錄七字。據年譜曰。大吉取先生論學書復增五卷。見嘉靖三年。則是似爲得之焉。然卷首德洪小序。言摘錄先師手書八篇。而歷舉之。而未及立志訓蒙之二條。而所謂五卷者。亦未知其元本否。則是恐後人所增。而非元善之舊矣。然訓蒙篇收於此書既尙矣。而於其蒙養之正。最不可欠也。至立志說。又直指精切。無有過之者。而學者用功當務之第一義矣。故從異本之次第而共存之。但右南大吉錄之五字。則從通行印本存之於此云。○大吉卽元善也。

溺スルコト。
所謂尊——欄外曰、南本、謂作論、施・俞並同。
至當歸——正當ナル道理ハ必ズ皆一途ニ歸スルコト。

遂復答——欄外曰、復去聲讀、此字、句。

千里差人——遠方ニ人ヲ差遣スルコトナリ。
竟虛來——欄外曰、虛字、令做反語看、語急、故不著乎字。
直戇煩——直戇ハ愚ヲ云フ、煩縷ハ煩ハシキ程繰リカヘシ繰リカヘシ陳ブルコト。
謙之、鄒氏、名ハ守益、東廓ト號ス、江西安福ノ人、陽明ニ師事ス、官ハ太常少卿、侍讀ニ至ル、職ヲ免ゼラレテ家居講學二十餘年ニシテ卒ス、隆慶ノ初、南京禮部右侍郎ヲ贈リ、文莊ト謚ス。

不滌除耳。所謂尊德性而道問學一節。至當歸一。更無可疑。此便是文蔚曾著實用工。然後能爲此言。此本不是險僻難見的道理。人或意見不同者。還是良知尙有纖翳潛伏。若除去此纖翳。卽自無不洞然矣。已作書後移臥簷間。偶遇無事遂復答此。文蔚之學既已得其大者。此等處久當釋然自解。本不必屑屑如此分疏。但承相愛之厚。千里差人。遠及諄諄下問。

孟子萬章上。諄諄然命之乎。注。詳語貌。

而竟虛來意。又自不能已於言也。然直戇煩縷已甚。恃在信愛。當不爲罪。惟濬處及謙之・崇一處。各得轉錄一通寄視之。尤承一體之好也。

右南大吉錄

此卷一本以答人論學書爲第一。以答周道通書以下爲第二。答歐陽崇一書以下爲第三。答聶文蔚二書爲第四。訓蒙之前載立志說一條。合爲第五。於終書右

文蔚之論。其意似恐盡心知天者、廢卻存心修身之功。而反爲盡心知天之病。是蓋爲聖人憂工夫之或間斷。而不知爲自己憂工夫之未眞切也。吾儕用工。卻須專心致志。在殀壽不貳。修身以俟上做。只此便是做盡心知天功夫之始。正如學起立移步。便是學奔走千里之始。吾方自慮其不能起立移步。而豈遽慮其不能奔走千里。又況爲奔走千里者。而慮其或遺忘於起立移步之習哉。文蔚識見本自超絕邁往。而所論云然者。亦是未能脫去舊時解說文義之習。是爲此三段書。分疏比合。以求融會貫通。而自添許多意見纏繞。反使用工不專一也。近時懸空去做勿忘勿助者。其意見正有此病。最能耽誤人。不可

專心。孟子告子上。奕之爲數小數也。不專心致志則不得。

耽。一本作擔。音通。

是爲此——欄外曰、王本、是作故。

耽誤人——欄外曰、南本、耽作擔、諸本同。耽誤ハ誤リテ其レニ耽

襁ハ襁褓ナリ、兒ヲ負フ衣、抱ハ懷ニ抱クナリ。

知之成——之レヲ知リトハ、生レナガラニ知リ、學ビテ知リ、困ンデ知リ是レナリ。之レヲ成ストハ、安ジテ行ヒ、利シテ行ヒ、勉強シテ行フノ三ヲ云フ。

者。如年力壯健之人。既能奔走往來於數千百里之間者也。存心事天者。如童穉之年。使之學習步趨於庭除之間者也。殀壽不貳修身以俟者。如襁抱之孩。方使之扶墻傍壁。而漸學起立移步者也。既已能奔走往來於數千里之間者。則不必更使之於庭除之間而學步趨。而步趨於庭除之間。自無弗能矣。既已能步趨於庭除之間。則不必更使之扶墻傍壁。而學起立移步。而起立移步。自無弗能矣。然學起立移步。便是學步趨庭除之始。學步趨庭除。便是學奔走往來於數千里之基。固非有二事。但其工夫之難易。則相去懸絕矣。心也。性也。天也。一也。故及其知之成功則一。（中庸云。及其知之一也。又云。及其成功一也。是合說二句。）然而三者人品力量自有階級。不可躐等而能也。細觀

人ニ問ヒ、又手近キ話ヲ注意シテ聞キ、惡ヲ去リテ善ヲ取レリ。

詢芻蕘——古昔ノ賢人ハ疑ハシキコトアレバ、芻蕘卽チ薪采リノ如キ微賤ノモノニマデ問ヒハカリシコト。

盡心三節——孟子盡心上篇ニ曰ク、盡其心者、知其性也、知其性、則知天矣、存其心養其性、所以事天也、殀壽不貳、修身以俟之、所以立命也トアリ、三節トハ之レヲ指ス。

中庸。子曰。舜其大知也與。舜好問。而好察邇言。○詢芻蕘。詩大雅板篇曰。先民有言詢芻蕘。注。先民古之賢人也。芻蕘采薪者。

非是以邇言當察芻蕘當詢。而後如此。乃良知之發見流行。光明圓瑩。更無罣礙遮隔處。

罣。字彙。古話切。音卦。礙也。

此所以謂之大知。才有執著意必。其知便小矣。講學中自有去取分辨。然就心地上著實用工夫。卻須如此方是。盡心三節。

說見于上卷之愛問昨聞條。中卷之盡心由於知性條。至此益明備矣。合味其意盡。

區區曾有生知學知困知之說。頗已明白無可疑者。蓋盡心知性知天者。不必說存心養性事天。不必說殀壽不貳修身以俟。而存心養性。與修身以俟之功。已在其中矣。存心養性事天者。雖未到得盡心知天。然已是在那裏做箇求到盡心知天的工夫。更不必說殀壽不貳修身以俟。而殀壽不貳修身以俟之功。已在其中矣。譬之行路。盡心知天

行仁自――仁ハ道ノ全體ヲ含ム、孝悌ハ道ノ一部分ナレバ、之レヲ以テ仁ノ本ヲ行フトナスハ可ナレドモ、孝悌ヲ以テ直ニ是レ即チ仁ノ根本ナリト云フハ不可ナリト。

億逆先――欄外曰、億逆、當作逆億。

旁行曲防――欄外曰、施本、曲防、作曲行、俞本同。

倚著之――一方ニ偏倚スル弊ナリ。

察邇言――舜ハ多クノ

如此說。亦無不可。若曰致其良知之眞誠惻怛。以求盡夫事親從兄之道焉。亦無不可也。明道云。行仁自孝弟始。孝弟是仁之一事。謂之行仁之本則可。謂是仁之本則不可。（語出論語學而篇集注。）其說是矣。億逆先覺之說。（億逆。見上。）文蔚謂。誠則旁行曲防皆良知之用。（旁行。易上係辭。旁行而不流。樂天知命。曲防孟子告子下。桓公五命曰。無曲防。然非此義。禮記坊記。君子禮以坊德。刑以坊淫。命以坊欲。陳注。坊與防同。言君子以道防民之失。猶以隄防遏水之流也。恐是此義。言委曲防禦也。）甚善甚善。間有攙搭處。則前已言之矣。惟濬之言。亦未爲不是。（和版文錄第五。與陳惟濬書曰。近得聶文蔚書。知已入漳。患難困苦之餘。所以動心忍性。增益其所不能者。宜必有所進養之以福。正在此時。不得空放過也。聖賢論學。無不可用之工。只是致良知三字。尤簡易明白。有實下手處。更無走失。近時同志亦已無不知有致良知之說。然能於此實用工者絕少。皆緣見得良知未眞。又將致字太易了。是以多未有得力處。）在文蔚須有取於惟濬之言而後盡。在惟濬又須有取於文蔚之言而後明。不然則亦未免各有倚著之病也。舜察邇言而詢芻蕘。

孝弟――弟ハ悌ニ通ジテ、年長者ニ盡ス道ナリ。

無朝夕――朝夕其差違ナキコト。

載。語小天下莫能破者也。

二句中庸語。

孟氏堯舜之道孝弟而已者。

孟子告子下云、徐行後長者謂之弟。疾行先長者謂之不弟。夫徐行者豈人所不能哉。所不爲也。堯舜之道孝悌而已矣。

是就人之良知發見得。最眞切篤厚。不容蔽昧處。提省人。使人於事君處友仁民愛物。與凡動靜語默間。皆只是致他那一念事親從兄眞誠惻怛的良知。即自然無不是道。蓋天下之事。雖千變萬化至於不可窮詰。而但惟致此事親從兄一念。眞誠惻怛之良知。以應之。則更無有遺缺滲漏者。正謂其只有此一箇良知故也。事親從兄一念良知之外。更無有良知可致得者。故曰。堯舜之道孝弟而已矣。此所以爲惟精惟一之學。放之四海而皆準。施諸後世而無朝夕者也。文蔚云。欲於事親從兄之間。而求所謂良知之學。就自己用工得力處

當下具——當下ハ現在ニ同ジ、具足ハ本有具足ナリ。

自有之中トハ天然自然ニ固有スル中和ナリ。

無方體——良知ノ妙用ハ、方形大小ノ域ヲ超越シテ、絕對ノモノナリトノ意。

兄的良知。不能致其眞誠惻怛矣。故致得事君的良知。便是致卻從兄的良知。致得從兄的良知。便是致卻事親的良知。不是事君的良知不能致。卻須又從事親的良知上。去擴充將來。如此又是脫卻本原。著在支節上求了。良知只是一箇。隨他發見流行處。當下具足。更無去來。不須假借。然其發見流行處。卻自有輕重厚薄。毫髮不容增減者。

自有輕重厚薄、下卷問大人與物同體條。把手足捍頭目之譬。說得明詳。

所謂天然自有之中也。

程子曰。識得則事事物物上。皆天然有箇中在那上。不待人安排也。安排非中。大學或問亦載之。案。程子以事物言之。王子以心理說之也。

雖則輕重厚薄。毫髮不容增減。而原又只是一箇。雖則只是一箇。而其間輕重厚薄。又毫髮不容增減。若可得增減。若須假借。即已非其眞誠惻怛之本體矣。此良知之妙用。所以無方體無窮盡。語大天下莫能

所持循——固持シテ循ヒ守ル所ヲ云フ。

說。時亦有攙和兼搭處。卻是區區所謂康莊大道之中。或時橫斜迂曲者。到得工夫熟後。自將釋然矣。文蔚謂致知之說。求之事親從兄之間。便覺有所持循者。此段最見近來眞切篤實之功。但以此自爲不妨自有得力處。以此遂爲定說敎人。卻未免又有因藥發病之患。亦不可不一講也。蓋良知只是一箇天理自然明覺發見處。

案。自一箇至發見處一連。當一氣讀之。

只是一箇眞誠惻怛。便是他本體。故致此良知之眞誠惻怛。以事親便是孝。致此良知之眞誠惻怛。以從兄便是弟。致此良知之眞誠惻怛。以事君便是忠。只是一箇良知。一箇眞誠惻怛。若是從兄的良知。不能致其眞誠惻怛。卽是事親的良知。不能致其眞誠惻怛矣。事君的良知。不能致其眞誠惻怛。卽是從

符節ハ割リ符ナリ。

牽附以——牽強附會ノ釋解ヲ以テ、渾然融化スルノ歸結ヲ得ントスルコト。

地之間。原只有此性。只有此理。只有此良知。只有此一件事耳。故凡就古人論學處說工夫。更不必攙和兼搭而說。攙和。字彙。初銜切。推也扶也。搭字彙。音答。打也。自然無不脗合貫通者。才須攙和兼搭而說。卽是自己工夫未明徹也。近時有謂集義之功。必須兼搭箇致良知而後備者。則是集義之功尚未了徹也。集義之功尚未了徹。適足以爲致良知之累而已矣。謂致良知之功。必須兼搭一箇勿忘勿助而後明者。則是致良知之功。尚未了徹也。致良知之功尚未了徹。適足以爲勿忘勿助之累而已矣。若此者。皆是就文義上解釋牽附。以求渾融湊泊。而不曾就自己實工夫上體驗。是以論之愈精。而去之愈遠。文蔚之論。其於大本達道。既已沛然無疑。至於致知窮理及忘助等

孟子說——孟子公孫丑上篇ニ我故曰、告子未ニ嘗知ㇾ義、以ニ其外ㇾ之也、必有ㇾ事焉、而勿ㇾ正、心勿ㇾ忘、勿ㇾ助長ㇾ也、云云トアリ。又同篇ニ告子曰、不ㇾ得ニ於言ㇾ、勿ㇾ求ニ於心ㇾ、不ㇾ得ニ於心ㇾ、勿ㇾ求ニ於氣ㇾ、不ㇾ得ニ於心ㇾ、勿ㇾ求ニ於氣ㇾ可、不ㇾ得ニ於言ㇾ、勿ㇾ求ニ於心ㇾ不可、云云トアリ。

言若是——欄外曰、南本、若是作ニ若人ㇾ、全書・朱・施・兪並同、張本則作ニ若人人ㇾ。

致良知。則自無忘之病。無一毫意必固我。則自無助之病。故說格致誠正。則不必更說箇忘助。孟子說忘助。亦就告子得病處立方。告子强制其心。是助的病痛。故孟子專說助長之害。告子助長亦是他以義爲外。不知就自心上集義。在必有事焉上用功。是以如此。若時時刻刻就自心上集義。則良知之體。洞然明白。自然是是非非。纖毫莫遁。又焉有不得於言勿求於心。不得於心勿求於氣之弊乎。

不得於言。是乃告子强制其心語。見孟子浩然章。

孟子集義養氣之說。固大有功於後學。

孟子序說。程子曰。孟子便說許多養氣出來。只此二字其功甚多。

然亦是因病立方。說得大段。不若大學格致誠正之功。尤極精一簡易。爲徹上徹下。萬世無弊者也。聖賢論學。多是隨時就事。雖言若是殊。而要其工夫頭腦。若合符節。緣天

火候ハ火ノ加減ナリ。

渀渀蕩——水ノ奔流スル形容ナリ。

癡騃漢——愚カナルモノ。

宰制ハ處理スルコト、耽閣ハ其事ヲ差シ置キテセザルコト、乃チ一生ヲ無益ニ過スコトヲ云フ。

耽閣一——欄外曰、南本、耽作擔、全書施俞張並同。

去致眞知——欄外曰、南本、眞知上有其字。

不知畢竟鬻出箇甚麼物來。吾恐火候未及調停。而鍋已先破裂矣。近日一種專在勿忘勿助上用工者。其病正是如此。終日懸空去做箇勿忘。又懸空去做箇勿助。渀渀蕩蕩。全無實落下手處。究竟工夫。只做得箇沈空守寂。學成一箇癡騃漢。才遇些子事來。卽便牽滯紛擾。不復能經綸宰制。此皆有志之士。而乃使之勞苦纏縛。耽閣一生。一本耽作擔。下卷問讀書條耽閣。此卷此條下文耽誤。皆同。案。耽擔音相通。俗語詞。猶謂倚閣。李退溪集十一云。凡事姑置不行。謂之倚閣。皆由學術誤人之故。甚可憫矣。夫必有事焉。只是集義。集義只是致良知。說集義則一時未見頭腦。說致良知卽當下便有實地步可用工。故區區專說致良知。隨時就事上。致其良知。便是格物。著實去致良知。便是誠意。著實致其良知。而無一毫意必固我。便是正心。著實

學ヲ講ズルモノヲ云フ。

勿忘勿——此心ヲ常ニ存シテ、忘ルルコトナク、又他力ヲ以テ助長スルコトナク、急ガズ忘ラズ間斷ナク、向上發展スルノ工夫、解已ニ前ニ屢アリ。

曾漬水——欄外曰、南本、漬作レ注。

忘。所以甚難。區區因問之云。忘是忘箇甚麼。助是助箇甚麼。其人默然無對。始請問。區區因與說。我此間講學。卻只說箇必有事焉。不說勿忘勿助。必有事焉者。只是時時去集義。若時時去用必有事的工夫。而或有時間斷。此便是忘了。卽須勿忘。時時去用必有事的工夫。而或有時欲速求效。此便是助了。卽須勿助。其工夫全在必有事焉上用。勿忘勿助。只就其間提撕警覺而已。

提撕。撕音西。亦提義。困學紀聞云。字出詩抑箋。

若是工夫原不間斷。卽不須更說勿忘。原不欲速求效。卽不須更說勿助。此其工夫何等明白簡易。何等灑脫自在。今卻不去必有事上用工。而乃懸空守著一箇勿忘勿助。此正如燒鍋鬻飯。

鬻。字彙。腫與切。烹也。師古云。古煮字。前漢食貨志治鑄鬻鹽。

鍋內不曾漬水下米。而乃專去添柴放火。

銜勒トハ馬ノ口ニ含マセテ、馬ヲ御スルニ用キル具、クツワナリ。
傍蹊曲――正路ナラザル小路ナリ。

主上聖――主上ハ世宗、明十二世ノ主、姓ハ朱、名ハ厚熜、憲宗ノ次子興獻王ノ子ナリ。
洞察ハ事理ニ明ナルコト、責付ハ主上ヨリ託セラレタル職責。
敢遽辭――欄外曰、遽辭、句絕。
軍務冗――戰時ノ務ノ多忙ナルコト。
具本トハ上書スルコト。
人還トハ使者今ヤ歸ラントスルナリ。
惟濬ハ陳九川ノ字、明水ト號ス、江西臨川ノ人、陽明ノ門ニ學ビテ頗ル悟ル所アリ。
山中講――禹穴、南鎭、陽明洞ノ諸山ニ於テ、

道路五達謂之康。六達謂之莊。○柳宗元詩。周士舞康莊。

或時横斜迂曲者。乃馬性未調。銜勒不齊之故。然已只在康莊大道中。決不賺入傍蹊曲徑矣。

賺。字彙音暫。重賣也。又鉗也。○集韻。虛收物不實。○祖庭事苑三曰。當作詀。佇陷切。被誑也。

近時海內同志。到此地位者。曾未多見。喜慰不可言。斯道之幸也。賤軀舊有咳嗽畏熱之病。近入炎方。輒復大作。主上聖明洞察。責付甚重。不敢遽辭。地方軍務冗沓。皆輿疾從事。今卻幸已平定。已具本乞回養病。得在林下。稍就清涼。或可瘳耳。

案年譜。茲年二月平思・田二州之名。七月破八寨斷藤峽。十月疏請告。略曰。臣自往年承乏南贛。爲炎毒所中。遂患咳痢之疾。歲滋甚。其後退休林野。稍就醫藥。而疾亦終不能止。自去歲入廣。炎毒益甚。力疾從事。竣事而出。遂爾不復能興。

人還。伏枕草草不盡。傾企外。惟濬一簡。幸達致之。

來書所詢。草草奉復一二。近歲來。山中講學者。往往多說勿忘勿助工夫甚難。問之則云。才著意便是助。才不著意便是

塵囂無――世俗ノ塵煙喧囂ノ煩ハシキコトナシ。

優哉游――ユツタリトシテ、愉快ナル貌、禮記ニアル孔子ノ語。

不怨天――譬ヒ我レ不遇ニシテ、道ヲ天下ニ行フ能ハズトモ、天ヲモ怨マズ、人ヲモ尤メズ、下ニアル人ノ道ヲ學ビテ、上ニアル天道ニ達ス、卽チ天ヲ怨ミズ人ヲ尤メザルコトヲ云フ。

臨岐トハ使者ノ歸途ニ就クコト。

闕外曰、此書、南本、載在上册第四卷、二作又。

號山水之區。深林長谷。信步皆是。寒暑晦明。無時不宜。安居飽食。塵囂無擾。良朋四集。道義日新。優哉游哉。天地之間。寧復有樂於是者。孔子云。不怨天。不尤人。下學而上達。（孔子云語。出憲問篇。）僕與二三同志。方將請事斯語。奚暇外慕。獨其切膚之痛。乃有未能恝然者。（恝然。孟子萬章上曰。不若是恝。注。無憂貌。）輒復云云爾。咳疾暑毒。書札絕懶。盛使遠來。遲留經月。臨岐執筆。又不覺累紙。蓋於相知之深。雖已縷縷至此。殊覺有所未能盡也。

二

（異本文錄。題下有戊子字。是嘉靖七年也。先生于時五十七歲。是年十一月先生卒。案年譜。是其十月之書也。）

得書見近來所學之驟進。喜慰不可言。諦視數過。（諦。字彙。音帝。審也。）其間雖亦有一二未瑩徹處。卻是致良知之功尚未純熟。到純熟時。自無此矣。譬之驅車。既已由於康莊大道之中。（爾雅。）

ヒシ語ナリ、其意ハ彼等ハ能クモ思ヒ切リテ世ヲ棄テシモノカナ、斯ク思ヒ切ルハ、何モ難キコトハナシト。

循是而充——欄外曰、施本・兪本、而充、作以往。

會稽ハ地名、浙西省ニアリ、モト山水明媚ノ地トナス。

則固無入而不自得。道並行而不相悖也。

遯世。出易文言。○樂天。出繫辭。○無入。出中庸。

道並同上。

僕之不肖何敢以夫子之道爲己任。顧其心亦已稍知疾痛之在身。是以徬徨四顧。將求其有助於我者。相與講去其病耳。今誠得豪傑同志之士。扶持匡翼。共明良知之學於天下。使天下之人皆知自致其良知。以相安相養。去其自私自利之蔽。一洗讒妬勝忿之習。以濟於大同。則僕之狂病固將脫然以愈。而終免於喪心之患矣。豈不快哉。嗟乎。今誠欲求豪傑同志之士於天下。非如吾文蔚者而誰望之乎。如吾文蔚之才與志。誠足以援天下之溺者。今又既知其具之在我而無假於外求矣。循是而充。若決河注海。孰得而禦哉。文蔚所謂一人信之不爲少。其又能遜以委之何人乎。會稽素

亂ナルヲ以テ、辱トシテ之ヲ說バザルコト。
不悅於其——孔子公山弗擾ニ招カレ、往キテ道ヲ說カントセシニ、子路ハ其反逆者ナルヲ以テ說バザリキ。
爲迂——子路孔子ニ衞國ノ政ヲナスニ何レヲ先ニスベキヤト問ヒシニ、孔子ハ名ヲ正スヲ以テ先キニスト答ヘタリ、子路ハ之レヲ迂遠ナリトセリ。
汲汲遑遑モ、亡子ヲ道路ニ求ムルモ、席ヲ暖ムルニ暇アラザルモ、皆孔子ノ道ヲ天下ニ行ハントスルノ急ナルヲ云フナリ。
非斯人——鳥獸ト羣ヲ同ジクスルコトハ、孔子ノ能クセザル所、乃チ斯ノ天下ノ人ト羣ヲ同ジクシテ道ヲ行フヲ云フ。
欲潔其身——是レ子路ノ語ナリ、節義ヲ廢シテ獨善ヲ守リ、獨其身ヲ潔クセントスルガ如キハ、道德倫理ヲ亂スモノニシテ、是レ君子ノ能クセザル所ナリト。
末之難——孔子蕢ヲ荷フモノノ言ヲ聞キテ曰

其所欲往。而且以之爲迂。又雍也。子見南子。子路不說。○欲往。又陽貨。公山弗擾以費畔。召。子欲往。子路不說云云。○又佛肸召。子欲往。子路不說。○爲迂。子路篇。子路曰。衞君待子而爲政。子將奚先。子曰必也正名乎。子路曰。有是哉子之迂也。 則當時之不信夫子者。豈特十之二三而已乎。然而夫子汲汲遑遑。若求亡子於道路。而不暇於煖席者。汲汲。不息貌。遑遑。字彙。急也。今案。與皇同。禮記檀弓下。皇皇焉如有求而弗得。注。猶栖栖也。○班孟堅答賓戲曰。孔席不暖。墨突不黔。○又韓退之諍臣論。孔席不暇暖。而墨突不得黔。 寧以蘄人之知我信我而已哉。蓋其天地萬物一體之仁。疾痛迫切。雖欲已之而自有所不容已。故其言曰。吾非斯人之徒與而誰與。欲潔其身而亂大倫。論語微子。長沮桀溺耦而耕。夫子憮然曰。鳥獸不可與同羣。吾非斯人之徒與而誰與。○又子路從而後。君臣之義如之何其廢之。欲潔其身而亂大倫。 果哉末之難矣。事見憲問篇。○象山集要第一。與姪孫濬書曰。孔子之轍環於天下。長沮桀溺楚狂棲與負蕢植杖之流。刺譏玩慢見於論語者如此耳。○聖人不免於毀謗。下卷問叔孫武叔條。可參考。 嗚呼此非誠以天地萬物爲一體者。孰能以知夫子之心乎。若其遯世無悶。樂天知命者。

為東家丘——欄外曰、南本、作喪家二字。

荷蕢——蕢ハ草ヲ織リテ作リシ器、芟草ヲ入ルルニ用ツ、所謂アジカナリ。

硜硜乎——硜硜ハ堅タクルシキ貌。

升堂之列——禮樂ニ於テ、子路ハ未ダ其極所ニ至ラズト雖モ、倘ホ造詣アリトノ意。

疑於其所——孔子衞靈公ノ夫人南子ヲ見ントセシ時、子路ハ南子淫

吾安得而非喪心乎。昔者孔子之在。當時有議其爲諂者。

論語八佾篇。子曰。事君盡禮。人以爲諂也。

有譏其爲佞者。

又憲問篇。微生畝謂孔子曰。丘何爲是栖栖者與。無乃爲佞乎。

有毀其未賢。詆其爲不知禮。而侮之以爲東家丘者。

未賢。又子張篇曰。叔孫武叔語大夫於朝曰。子貢賢於仲尼。○又叔孫武叔毀仲尼云云。又陳子禽謂子貢曰。子爲恭也。仲尼豈賢於子乎。○不知禮。又八佾。子入大廟每事問。或曰孰謂鄹人子知禮。又述而。陳司敗問曰。昭公知禮乎。孔子曰知禮。孔子退。揖巫馬期進之曰。吾聞君子不黨。君子亦黨乎。君娶於呉爲同姓。謂之呉孟子。君而知禮。孰不知禮。○東家丘。家語。魯人不知孔子聖人。乃曰。東家丘者知之矣。

有嫉而沮之者。

論語序說。定公十四年乙巳。孔子年五十六。攝行相事。魯國大治。齊人歸女樂以阻之。

有惡而欲殺之者。

又適宋。司馬桓魋欲殺之。○又述而曰。天生德於予。桓魋其如予何。

晨門荷蕢之徒。皆當時之賢士。且曰。是知其不可而爲之者歟。

晨門。又憲問。子路宿於石門。晨門曰。奚自。子路曰自孔氏。曰是知其不可而爲之者歟。○荷蕢。又曰。子擊磬於衛。有荷蕢而過孔氏之門者。曰有心哉擊磬乎。既曰鄙哉硜硜乎。莫己知也斯已而已矣。深則厲淺則掲。

鄙哉硜硜乎。莫己知也斯已而已矣。雖子路在升堂之列。

又先進。子曰由也升堂矣。未入於室也。

尚不能無疑於其所見。不悅於

呼號匍——呼號ハ呼ビ叫ブコト、裸跣ハ赤裸ト徒跣、顚頓ハツマヅキ仆ルルコト、板懸ハ攀ジ下ルコト。欄外曰、裸跣、施本・俞本作二裸跣、板懸、板從一レ手。

哉。吾方疾痛之切體。而暇計人之非笑乎。人固有見其父子兄弟之墜溺於深淵者。呼號匍匐。裸跣顚頓。板懸崖壁而下拯之。

詩經。邶風谷風篇曰。凡民有喪。匍匐救之。集傳云。匍匐手足並行。急遽之甚也。

士之見者。方相與揖讓談笑於其傍。以爲是棄其禮貌衣冠。而呼號顚頓。若此是病狂喪心者也。故夫揖讓談笑於溺人之傍。而不知救。此惟行路之人。無親戚骨肉之情者能之。然已謂之無惻隱之心非人矣。若夫在父子兄弟之愛者。則固未有不痛心疾首。狂奔盡氣。匍匐而拯之。彼將陷溺之禍有不顧。而況於病狂喪心之譏乎。而又況於靳人之信與不信乎。嗚呼今之人雖謂僕爲病狂喪心之人。亦無不可矣。天下之人心皆吾之心也。天下之人猶有病狂者矣。吾安得而非病狂乎。猶有喪心者矣。

之名。而内以行其自私自利之實。詭辭以阿俗。矯行以干譽。揜人之善而襲以爲己長。訐人之私而竊以爲己直。論語陽貨篇。子貢曰。惡訐以爲直者。忿以相勝。而猶謂之徇義。險以相傾。而猶謂之疾惡。妬賢忌能。而猶自以爲公是非。恣情縱欲。而猶自以爲同好惡。相陵相賊。自其一家骨肉之親。已不能無爾我勝負之意。彼此藩籬之形。而況於天下之大民物之衆。又何能一體而視之。則無怪於紛紛籍籍。而禍亂相尋於無窮矣。僕誠賴天之靈。偶有見於良知之學。以爲必由此而後天下可得而治。是以每念斯民之陥溺。則爲之戚然痛心。忘其身之不肖。而思以此救之。亦不自知其量者。天下之人。見其若是。遂相與非笑而詆斥之。以爲是病狂喪心之人耳。嗚呼是奚足恤

一夫不獲——一人タリトモ其安住ノ地ヲ得ズシテ、困窮スル時ハ、己ガ之ヲ推シテ溝中ニ入ルルガ如シ。

推已而——欄外曰、推訛從木。

斬天下——又曰、斬字、全書南本・施本・並作漸、求也、下二漸同。

能見善不啻若己出。見惡不啻若己入。視民之饑溺猶己之饑溺。而一夫不獲。若己推而納諸溝中者。

孟子萬章上。思天下之民。匹夫匹婦。有不被堯舜之澤者。若己推而內之溝中。

非故爲是而以斬天下之信己也。務致其良知求自謙而已矣。堯舜三王之聖。言而民莫不信者。致其良知而言之也。

中庸云。溥博如天。淵泉如淵。見而民莫不敬。言而民莫不信。行而民莫不說。是以聲名洋溢乎中國。施及蠻貊。舟車所至。人力所通。天之所覆。地之所載。日月所照。霜露所隊。凡有血氣者。莫不尊親。故曰配天。

行而民莫不說者。致其良知而行之也。是以其民熙熙皡皡。殺之不怨。利之不庸。施及蠻貊。

熙熙皡皡考出前。孟子盡心上。殺之而不怨。利之而不庸。民日遷善。不知爲之者也。

而凡有血氣者莫不尊親。爲其良知之同也。嗚呼聖人之治天下。何其簡且易哉。後世良知之學不明。天下之人用其私智以相比軋。是以人各有心。而偏瑣僻陋之見。狡僞陰邪之術。至於不可勝說。外假仁義

ルコト。

不見是——心中確然トシテ信ズル所アレバ、譬へ世人擧ツテ非トスルモ、決シテ煩悶スルコトナキ心ナリト。

意相遭於千載之下。與其盡信於天下。不若眞信於一人。道固自在。學亦自在。天下信之不爲多。一人信之不爲少者。斯固君子不見是而無悶之心。

天下信之。此卷答歐陽崇一書第四節億逆之說。及注詳之。易文言曰。遯世無悶。不見是無悶。

豈世之讁讁屑屑者。知足以及之乎。

讁讁。字彙注薄也。

乃僕之情則有大不得已者存乎其間。而非以計人之信與不信也。夫人者天地之心。天地萬物本吾一體者也。生民之困苦荼毒。孰非疾痛之切於吾身者乎。不知吾身之疾痛。無是非之心者也。是非之心。不慮而知。不學而能。所謂良知也。良知之在人心。無間於聖愚。天下古今之所同也。世之君子惟務致其良知。則自能公是非同好惡。視人猶己。視國猶家。而以天地萬物爲一體。求天下無治不可得矣。古之人所以

答聶文蔚

聶文蔚名豹。蔚音畏。是嘉靖五年八月書。○據前後例。則題下當有書字。○年譜曰。是年夏豹以御史巡按福建。錢塘來見先生。然此書曰春間。則譜言夏者失考也。○案。異本傳習錄。斷自是以下。爲中卷之四。○異本文錄第三載之。而無證惓惓三字。及已期至靜地十字。反復至無甚九字。而扳留之上。有甚欲二字。浣慰之下。有可知二字。異本傳習錄亦同。

春間遠勞迂途。枉顧問證惓惓。（惓惓。字彙謹也。）此情何可當也。已期二三同志。更處靜地。扳留旬日。少效其鄙見。以求切劘之益。而公期俗絆。勢有不能。別去極快快。（快快。全書作怏者非也。）如有所失。忽承箋惠。反覆千餘言。讀之無甚浣慰。（甚疑堪字誤。然全書亦作甚。○浣與澣同。音緩。濯垢也。）中間推許太過。蓋亦獎掖之盛心。而規礪眞切。思欲納之於賢聖之域。又託諸崇一。以致其勤勤懇懇之懷。此非深交篤愛。何以及是。知感知媿。且懼其無以堪之也。雖然僕亦何敢不自鞭勉。而徒以感媿辭讓爲乎哉。其謂思孟周程無

聶文蔚、雙江ト號ス、江西永豐ノ人、正德十二年進士及第、華亭知縣ニ除ス、嘉靖中御史ニ拜シ、陽明ニ越ニ見ユ、陽明ノ歿後、錢緒山ノ證ヲ以テ、始メテ弟子ニ列ス、卒年七十七、隆慶ノ初、少保ヲ贈リ貞襄ト諡ス、著困辨錄アリ。

欄外曰、此書南本、載在上冊第四卷、文蔚下有書字。

又曰、春間、施本・俞本作夏間、與年譜合、似是、顧字、句、間字屬下、全書、間作問、連顧字、未詳孰是。

板留旬——欄外曰、扳訛從木、扳留ハ滯留スルコト。

切劘之——切磋琢磨スルノ便益ヲ云フ。

公朝俗——公務ト私事トノ煩ハシキヲ云フ。

快快ハ樂マザル貌、箋惠ハ書翰、浣慰ハ精神ヲ洗ヒ慰ムルコト、獎掖ハ獎勵シテススマシムルコト、規礪ハ規矩砥礪スルコトナリ。

甚浣慰——文集ニハ甚ヲ任ニ作ル。

鞭勉ハ鞭撻シテ勉勵ス

日月之食トハ日蝕月蝕ヲ云フ。

敢縷縷——縷縷ハツブサニ述ブル貌、瑣屑ハ細末ナルコトガラナリ。

面陳口——直接面會シテ説キ述ブルコト。

開道啓——開發啓導スルコト。

之論。雖或於朱子異。未必非其所喜也。君子之過如日月之食。其更也人皆仰之。而小人之過也必文。語出論語子張篇。小人之過同上。某雖不肖。固不敢以小人之心事朱子也。執事所以教反覆數百言。皆以未悉鄙人格物之說。若鄙說一明。則此數百言。皆可以不待辨說而釋然無滯。故今不敢縷縷以滋瑣屑之瀆。然鄙說非面陳口析。斷亦未能了了於紙筆間也。嗟乎執事所以開導啓迪於我者。可謂懇到詳切矣。人之愛我寧有如執事者乎。僕雖甚愚下。寧不知所感刻佩服。然而不敢遽舍其中心之誠然。而姑以聽受云者。正不敢有負於深愛。亦思有以報之耳。秋盡東還。必求一面。以卒所請。千萬終敎。所請。和刊本作析請。全書及異本傳習錄。皆作所請。今從之。

神明著――著ハ蓍ノ字ノ誤ナラン、其意ハ平生朱子ノ學說ヲ信ズルコト、恰モ神明卜筮ヲ信ズルガ如シト。
知我者――我ノ此ノ如ク苦心慘憺スルコトヲ知ルモノハ、我ニ同情ヲ表シテ、我ガ心ニ深キ憂アリトナスト。
不忍牴――朱子ノ說ト牴觸即チフレアタルコトヲ忍ビザルハ、我ガ本懷ナリト。
不直則――其儘ニシテ置キテ直シ正サザレバ、則チ道見ハレズトノ意。

而然。中閒年歲早晚。誠有所未考。雖不必盡出於晚年。固多出於晚年者矣。然大意在委曲調停以明此學爲重。平生於朱子之說。如神明蓍龜。一旦與之背馳。年譜正德三四年下。當參考之。心誠有所未忍。故不得已而爲此。知我者謂我心憂。不知我者謂我何求。詩王風黍離。知我者謂我心憂。不知我者謂我何求。悠悠蒼天。此何人哉。蓋不忍牴牾朱子者其本心也。不得已而與之牴牾者。道固如是。不直則道不見也。孟子滕文公上。墨者夷之求見章。孟子語。執事所謂。決與朱子異者。僕敢自欺其心哉。夫道天下之公道也。學天下之公學也。非朱子可得而私也。非孔子可得而私也。天下之公也。公言之而已矣。故言之而是。雖異於己。乃益於己也。言之而非。雖同於己。適損於己也。益於己者己必喜之。損於己者己必惡之。然則某今日

嘻嘻ハ笑ヒサワグコト、嗟若ハ悲ミ嘆息スル貌。

首蹙額——欄外曰、蹙額、張本作蹙頞。疾首蹙——疾首ハ頭痛、蹙額ハ額ヲ聚メテ憂フル貌。病狂喪——病狂ハ氣チガヒヤミ、喪心ハ精神ノ喪失ナリ。

何如也。孟子云。予豈好辨哉。予不得已也。孟子語。出滕文公下。楊墨之道塞天下。孟子之時。天下之尊信楊墨。當不下於今日之崇尚朱說。而孟子獨以一人。呶呶於其間。噫可哀矣。韓氏云。佛老之害甚於楊墨。韓氏語。與孟簡尚書書中之文。韓愈之賢不及孟子。孟子不能救之於未壞之先。而韓愈乃欲全之於已壞之後。其亦不量其力。且見其身之危莫之救以死也。嗚呼若某者。其尤不量其力。果見其身之危莫之救以死也矣。夫衆方嘻嘻之中。易家人九三。家人嗃嗃悔厲吉。婦子嘻嘻終吝。而獨出涕嗟若。易離六五。出涕沱若戚嗟若吉。舉世恬然以趨。而獨疾首蹙額以爲憂。此其非病狂喪心。殆必誠有大苦者隱於其中。而非天下之至仁。其孰能察之。其爲朱子晩年定論。附錄於下卷。以此書稱晩年者。而其壯年之論或有之。整庵議之。故答書云云。蓋亦不得已

包羅統——包含網羅シテ總括スルコト。

兼愛行——墨子ノ兼愛說ハ、仁道ヲ行ヒテ餘リニ過ギタルモノ、楊子ノ爲我說モ、義ヲ行ヒテ過ギタルノミ、何レモ皆其中庸ヲ得ザルモノナリトノ意。

流之弊——其ノ門派末流ノ弊ナリ。

說。朱子大學或問格物章。擧程說九條曰。此九條者皆言格物致知所當用力之地。與其次第工程也。○九條則言作凡條。皆包羅統括於其中。但爲之有要。作用不同。正所謂毫釐之差耳。然毫釐之差。而千里之繆實起於此。不可不辨。孟子闢楊墨。至於無父無君。二子亦當時之賢者。楊墨考出于前。○近思錄伊川先生曰。儒者潛心正道。不容有差。其始甚微。其終則不可救。如師也過商也不及。於聖人中道。師只是過於厚些。商只是不及些。然而厚則漸至於兼愛。不及則便至於爲我。其過不及同出於儒者。其末遂至於楊墨。至如楊墨。亦未至於無父無君。孟子推之便至於此。蓋其差必至於是。使與孟子並世而生。未必不以之爲賢。墨子兼愛。行仁而過耳。楊子爲我。行義而過耳。此其爲說。亦豈滅理亂常之甚。而足以眩天下哉。而其流之弊。孟子至比於禽獸夷狄。所謂以學術殺天下後世也。象山集要第一。與曾宅之書曰。此豈非以學術殺天下哉。

今世學術之弊。其謂之學仁而過者乎。謂之學義而過者乎。抑謂之學不仁不義而過者乎。吾不知其於洪水猛獸。

襲陷其——告子ノ仁內義外ノ說ニ陷ルコト。

外之說。孟子蓋嘗闢之。（出孟子告子上。又公孫丑上云。我故曰。告子未嘗知義。以其外之也。）乃至襲陷其內而不覺。豈非亦有似是而難明者歟。不可以不察也。

凡執事所以致疑於格物之說者。必謂其是內而非外也。必謂其專事於反觀內省之爲。而遺棄其講習討論之功也。必謂其一意於綱領本原之約。而脫略於支條節目之詳也。必謂其沈溺於枯槁虛寂之偏。而不盡於物理人事之變也。（案。今之辨王子者。亦不過此數說。夫先生之論。明白詳盡如此。而猶以是譏之。何其頑。）審如是。豈但獲罪於聖門。獲罪於朱子。是邪說誣民。叛道亂正。人得而誅之也。（邪說誣民。孟子滕文公下語。○孟子滕文公距楊墨。注。邪說害正。人人得而攻之。不必聖賢。如春秋之法。亂臣賊子人人得而誅之。不必士師也。）而況於執事之正直哉。審如是。世之稍明訓詁。聞先哲之緒論者。皆知其非也。而況執事之高明哉。凡某之所謂格物。其於朱子九條之

用力日——欄外曰、日字、施本、兪本並作寔。

其所用力。日可見之地。故格物者格其心之物也。格其意之物也。格其知之物也。正心者正其物之心也。誠意者誠其物之意也。致知者致其物之知也。先生大學問。發盡精微。其如所謂身心意知者。是其工夫所用之條理。雖亦各有其所。其實只是一物。格致誠正修者。是其條理所用之工夫。雖亦皆有其名。而其實只是一事。宜熟玩。此豈有內外彼此之分哉。理一而已。以其理之凝聚而言則謂之性。以其凝聚之主宰而言則謂之心。以其主宰之發動而言則謂之意。以其發動之明覺而言則謂之知。以其明覺之感應而言則謂之物。故就物而言謂之格。就知而言謂之致。就意而言謂之誠。就心而言謂之正。正者正此也。誠者誠此也。致者致此也。格者格此也。皆所謂窮理以盡性也。天下無性外之理。無性外之物。學之不明。皆由世之儒者認理爲外。認物爲外。而不知義

足矣。何必又言誠意。誠意二字亦足矣。何必又言致知。又言格物。惟其工夫之詳密。而要之只是一事。此所以爲精一之學。此正不可不思者也。夫理無內外。性無內外。故學無內外。講習討論未嘗非內也。反觀內省。未嘗遺外也。夫謂學必資於外求。是以己性爲有外也。是義外也。用智者也。謂反觀內省爲求之於內。是以己性爲有內也。是有我也。自私者也。是皆不知性之無內外也。故曰。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。（精義至德也。易下繫辭文。）性之德也。合內外之道也。（中庸曰。成己仁也。成物知也。性之德也。合外內之道也。）此可以知格物之學矣。格物者大學之實下手處。徹首徹尾。自始學至聖人。只此工夫而已。非但入門之際有此一段也。夫正心誠意。致知格物。皆所以脩身。而格物者

去リ、又其格物致知ノ傳文ヲ補ヒシヲ創リシコト。

何而誤——欄外曰、誤字、舊作補、執齋從異本及則言改正、今案年譜施本・俞本、亦並作誤。

重於背——孔子ヲ重ゼズシテ、寧ロ朱子ヲ重ズルト云フ意。

之。非故去朱子之分章而削其傳也。夫學貴得之心。求之於心而非也。雖其言之出於孔子。不敢以爲是也。而況其未及孔子者乎。求之於心而是也。雖其言之出於庸常。不敢以爲非也。而況其出於孔子者乎。且舊本之傳。數千載矣。今讀其文詞。既明白而可通。論其工夫。又易簡而可入。亦何所按據。而斷其此段之必在於彼。彼段之必在於此。與此之如何而缺。彼之如何而誤。（而誤之誤。全書及通本皆作補。異本文錄及則言共作誤。今從之。）而遂改正補緝之。無乃重於背朱而輕於叛孔已乎。來教謂。如必以學不資於外求。但當反觀內省以爲務。則正心誠意四字。亦何不盡之有。何必於入門之際。便困以格物一段工夫也。誠然誠然。若語其要。則脩身二字亦足矣。何必又言正心。正心二字亦

大學古——大學古本ノ復トハ、陽明、朱子ノ定メシ大學章句ノ區分ヲ排シテ、古本大學ヲ以テ是トシ、コレニ復ヘラントスルコトナリ。

程朱格——朱子ハ格ヲ至トシ、物ヲ猶ホ事ノ如シトナシテ、事物ノ理ヲ窮至シテ、其ノ極處ニ到ルト解セリ。

朱子之分——朱子ガ大學ニ序次ヲ定メテ、經傳ノ章ヲ分設シタルヲ

爲憂。

論語述而篇子曰。德之不修。學之不講。聞義不能徙。不善不能改。是吾憂也。

而世之學者。稍能傳習訓詁。卽皆自以爲知學。不復有所謂講學之求。可悲矣。夫道必體而後見。非已見道而後加體道之功也。道必學而後明。非外講學而復有所謂明道之事也。然世之講學者有二。有講之以身心者。有講之以口耳者。講之以口耳。揣摸測度求之影響者也。講之以身心。行著習察。實有諸己者也。知此則知孔門之學矣。來教謂。某大學古本之復。以人之爲學。但當求之於內。而程朱格物之說。不免求之於外。遂去朱子之分章。而削其所補之傳。非敢然也。學豈有內外乎。大學古本。乃孔門相傳舊本耳。朱子疑其有所脫誤。而改正補緝之。在某則謂。其本無脫誤。悉從其舊而已矣。失在於過信孔子則有

官ハ南京吏部尙書ニ至リ、改メテ禮部ニ入ル、朱子學ヲ奉ジ、困知記ヲ著ス、八十三歲ニテ卒ス、太子太保ヲ贈ラレ、文莊ト諡ス。
取手教——羅整庵ノ書翰ヲ取リ出シテ讀ムコト。
贛ハ江西省ノ一地名。紛沓ハ紛亂雜沓スルコト。
極則トハ最上至極ノ法則ト云フガ如シ。
其敢自——欄外曰、其字、審ニ上下文勢ニ、似ニ某字訛一。
深且至——欄外曰、至下、諸本有ニ矣字一。

年六月
如贛。

某頓首啓。昨承教及大學。發舟匆匆。未能奉答。

匆匆、字彙。匆字注曰。匆凡急遽者稱匆匆。今俗于匆匆中。斜加一點讀聰。失眞甚矣。

曉來江行稍暇。復取手教而讀之。恐至贛後。人事復紛沓。先具其略以請。來教云。見道固難。而體道尤難。道誠未易明。而學誠不可不講。恐未可安於所見。而遂以爲極則也。幸甚幸甚。何以得聞斯言乎。其敢自以爲極則而安之乎。正思就天下之有道。以講明之耳。而數年以來。聞其說而非笑之者有矣。詬訾之者有矣。置之不足較量辨議之者有矣。其肯遂以教我乎。其肯遂以教我。而反覆曉諭。惻然惟恐不及救正之乎。然則天下之愛我者。固莫有如執事之心深且至。感激當何如哉。夫德之不修。學之不講。孔子以

自信而明――欄外曰、明字、南本作誠、施・俞並同。

至誠如――至誠ノ德ヲ有スルモノハ、禍福吉凶ノ來ルコトヲ前知ス、故ニ之レヲ神ノ如シトハ云フ。

羅整庵、吉ノ泰和ノ人、弘治年間進士及第ス、

人之詐與不信也。恆務自覺其良知而已。是故不欺則良知無所僞而誠。誠則明矣。自信則良知無所惑而明。明則誠矣。明誠相生。是故良知常覺常照。常覺常照。則如明鏡之懸。而物之來者。自不能遁其妍媸矣。何者不欺而誠。則無所容其欺。苟有欺焉而覺矣。自信而明。則無所容其不信。苟不信焉而覺矣。是謂易以知險。簡以知阻。子思所謂。至誠如神。可以前知者也。語出中庸。下同。然子思謂如神。謂可以前知。猶二而言之。是蓋推言思誠者之功效。是猶爲不能先覺者說也。若就至誠而言。則至誠之妙用。卽謂之神。不必言如神。至誠則無知而無不知。不必言可以前知矣。

答羅整菴少宰書

整菴名欽順。字允升。文錄一本。題下有庚辰二字。○是正德十五年。先生四十九歲之書。○年譜。是

謂背覺合詐者。是雖不逆人。而或未能無自欺也。雖不億人。而或未能果自信也。是或常有求先覺之心。而未能常自覺也。常有求先覺之心。卽已流於逆億。而足以自蔽其良知矣。此背覺合詐之所以未免也。君子學以爲己。未嘗虞人之欺已也。恆不自欺其良知而已。未嘗虞人之不信已也。恆自信其良知而已。

和版文錄第四。答陸原靜第二書曰。以講學異同。議論方興。吾儕可勝辨乎。惟當反求諸己。苟其言而是歟。吾斯尙有所未信歟。則當務求其是。不得輒是己而非人也。使其言而非歟。吾斯既已自信歟。則當益致其踐履之實。以務求於自慊。所謂默而成之。不言而信者也。○第五答友人書曰。君子之學務求在己而已。毀譽榮辱之來。非獨不以動其心。且資之以爲切磋砥礪之地。故君子無入不自得。正以其無入而非學也。若夫聞譽而喜。聞毀而戚。則將惶惶於外。惟日之不足矣。其何以爲君子。往年駕在留都。左右交讒某於武廟。當時禍且不測。僚屬咸危懼謂羣疑若此。宜圖所以自解者。某曰。君子不求天下之信己也。自信而已。吾方求以自信之不暇。而暇求人之信己乎。○又答伍汝眞書曰。昔人有言。何以止謗。曰無辯。人之是非毀譽。如水之濕。如火之熱。久之必見。豈能終掩其實者。故有其事不可辨也。無其事不必辨也。無其事而辨之是自謗也。有其事而辨之。是增益己之惡。而甚人之怒也。皆非所以自修而平物也。○傳習錄所載。答聶文蔚書。自信之意。深切著明。可並案之。

未嘗求先覺

猜忌險——疑ヒ惡ム癖アリテ、陰險ニシテ輕薄ナルコト。

先覺人之詐與不信也。以是存心。即是後世猜忌險薄者之事。而只此一念。已不可與入堯舜之道矣。不逆不億而爲人所欺者。尙亦不失爲善。

憲問注。楊氏曰。君子一於誠而已。然未有誠而不明者。故雖不逆詐不億不信。而常先覺也。若夫不逆不億。而卒爲小人所罔焉。斯亦不足觀也矣。案。先生是說。暗論此注文之弊。

但不如能致其良知。而自然先覺者之尤爲賢耳。崇一謂其惟良知瑩徹者。蓋已得其旨矣。然亦穎悟所及。恐未實際也。

實際。出傳燈潙山傳。字彙。際極也。

蓋良知之在人心。亘萬古塞宇宙。而無不同。不慮而知。恆易以知險。不學而能。恆簡以知阻。

易下係辭曰。夫乾天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤天下之至順也。德行恆簡以知阻。本義曰。健者如自高臨下而知其險。順者如自下趨上而知其阻。蓋雖易而能知險。則不陷於險矣。既簡而又能知阻。則不困於阻。○今案。險者易之反。阻者簡之反也。吾之德行既易簡。則自然知其險阻而無疑。猶邪者正之反。而吾之德既正。則一毫之邪無所不知也。

先天而天不違。天且不違。而況於人乎。況於鬼神乎。

先天至神乎。易文言語。○傳習下先生曰先天條曰。先天而天不違。天即良知也。後天而奉天時。良知即天也。

夫

逆億──逆ハ逆詐ノ逆ニテ、人己ヲ欺クナラントテ、豫メ之ヲ察スルコト、億ハ不億不信ノ億ニテ、人己ヲ疑フナラントテ、形跡ナキコトヲ思フコト。

凡此皆是致良知之意。欠誠一眞切之故。大學言。誠其意者。如惡惡臭。如好好色。此之謂自謙。曾見有惡惡臭。好好色而須鼓舞支持者乎。曾見畢事則困憊已甚者乎。曾有迫於事勢困於精力者乎。此可以知其受病之所從來矣。

來書又有云。人情機詐百出。御之以不疑。往往爲所欺。覺則自入於逆億。

夫逆詐即詐也。億不信即非信也。爲人欺又非覺也。不逆不億而常先覺。其惟良知瑩徹乎。然而出入毫忽之間。背覺合詐者多矣。

論語憲問篇。子曰。不逆詐。不億不信。抑亦先覺者是賢乎。

不逆不億而先覺。此孔子因當時人專以逆詐億不信爲心。而自陷於詐與不信。又有不逆不億者。然不知致良知之功。而往往又爲人所欺詐。故有是言。非教人以是存心。而專欲

求自慊——所謂自己滿足ヲ欲求スルコト。
素其位——君子ハ其位ニ居リテ其地位ニ相當スルコトヲ行ヒ、敢テ其他ヲ願ハザルコト。
思不出——人ハ其地位ニ居リテ、思フベキコトヲ思フテ、其以外無謀ナル事ヲ思ハザルヲ云フ。

不得於心——孟子公孫丑上篇ノ語。

致其良知以求自慊而已。故君子素其位而行。（中庸語。）思不出其位。（易艮大象傳及論語子罕篇曾子語。）凡謀其力之所不及。而強其知之所不能者。皆不得爲致良知。（凡謀至能者。歐陽修秋聲賦文。）而凡勞其筋骨。餓其體膚。空乏其身。行拂亂其所爲。動心忍性。以增益其所不能者。皆所以致其良知也。（勞其筋骨。至其所不能。孟子告子下文。）若云寧不了事。不可不加培養者。亦是先有功利之心。較計成敗利鈍。而愛憎取舍於其間。是以將了事自作一事。而培養又別作一事。此便有是內非外之意。便是自私用智。便是義外。便有不得於心。勿求於氣之病。便不是致良知以求自謙之功矣。所云鼓舞支持。畢事則困憊已甚。又云。迫於事勢。困於精力。皆是把作兩事做了。所以有此。凡學問之功。一則誠。二則僞。

持志而——孟子公孫丑上篇ニ夫志氣之帥也、氣體之充也、夫志至焉、氣次焉、故持ニ其志一、無レ暴ニ其氣一トアリ。

欄外曰、此節有ニ三自謙字一、一從レ心、二從レ言、宜レ歸ニ於一一、南本・兪本皆從レ言、王本皆從レ心。

了レ事且加ニ休養一致レ知也。如何却爲ニ兩事一。若事變之來。有ニ事勢不レ容レ不レ了。而精力雖レ衰。稍鼓舞亦能支持。則持レ志以帥レ氣可矣。然言動終無ニ氣力一。畢レ事則困憊已甚。孟子離婁下曰。仲尼不レ爲ニ已甚一者。集注。已猶レ太。不レ幾ニ於暴ニ其氣一已乎。已乎。助語也。考ニ出此卷上文既云交條一。此其輕重緩急。良知固未ニ嘗不レ知。然或迫ニ於事勢一。安能顧ニ精力一。或困ニ於精力一。安能顧ニ事勢一。如レ之何則可。

寧不レ了レ事。不レ可レ不レ加ニ培養一之意。且與ニ初學一如ニ此說一。亦不レ爲レ無レ益。但作ニ兩事一看了。便有ニ病痛一在。孟子言必有レ事焉。則君子之學。終レ身只是集レ義一事。義者宜也。心得ニ其宜一之謂レ義。能致ニ良知一則心得ニ其宜一矣。故集レ義亦只是致ニ良知一。君子之酬ニ酢萬變一。當レ行則行。當レ止則止。當レ生則生。當レ死則死。斟酌調停。無レ非レ是

心之官——心ノ官能ナリ。

思曰睿。睿作聖。 二句共書經洪範語。

心之官則思。思則得之。 孟子告子上曰。耳目之官。不思而蔽於物。物交物則引之而已矣。心之官則思。思則得之。不思則不得也。

思其可少乎。沈空守寂。與安排思索。正是自私用智。其爲喪失良知一也。良知是天理之昭明靈覺處。故良知即是天理。思是良知之發用。若是良知發用之思。則所思莫非天理矣。良知發用之思。自然明白簡易。良知亦自能知得。若是私意安排之思。自是紛紜勞擾。良知亦自會分別得。蓋思之是非邪正。良知無有不自知者。所以認賊作子。正爲致知之學不明。不知在良知上體認之耳。

來書又云。師云。爲學終身只是一事。不論有事無事。只是這一件。若說寧不了事。不可不加培養。卻是分爲兩事也。 上文答周道通書中語。 竊意。覺精力衰弱不足以終事者良知也。寧不

來書云——闌外曰、南本、來書下有又字。繫言トハ易ノ繫辭傳ニ言フノ義ナリ。

沈空守——佛家ノ如ク、空寂ニ陷リテ活氣ナキコト。

前一病——安排思索ノ弊ヲ指シ、後一病トハ沈空守寂ノ弊害ヲ指シテ云フ。

認賊作——賊ヲ認メテ子トナストハ、觀察誤リテ賊ヲ我ガ子トナスコト。

頭腦矣。崇一於此等處。見得當已分曉。今日之問。正爲發明此學。於同志中極有益。但語意未瑩。則毫釐千里。亦不容不精察之也。

來書云。師云。繫言何思何慮。是言所思所慮只是天理。更無別思別慮耳。非謂無思無慮也。（上文答周道通書中語。）心之本體卽是天理。有何可思慮得。學者用功。雖千思萬慮。只是要復他本體。不是以私意去安排思索出來。若安排思索。便是自私用智矣。學者之弊。大率非沈空守寂。則安排思索。德辛壬之歲。（壬辛正德十六年壬巳。及嘉靖元年辛午之歲也。）著前一病。近又著後一病。但思索亦是良知發用。其與私意安排者。何所取別。恐認賊作子。惑而不知也。

是聖人——欄外曰、聖人、南本、作聖門。施・俞並同。

然其功——欄外曰、南本、其下有間字。施・俞並同。

鶻突トハハツキリセヌコト、曖昧ナルヲ云フ。

見聞醻酢——醻酢ハ酒杯ヲ相酬酢スルコトナレドモ、此所ハ見聞ノ相應對スルコトヲ云フ。

多聞擇——論語而述篇ノ語ナリ。

其良知——欄外曰、南本、其良知之其、作則。又曰、用意、南本、作立意。施・俞・王並同。

頭腦。是聖人教人第一義。今云專求之見聞之末。則是失卻頭腦。而已落在第二義矣。近時同志中。蓋已莫不知有致良知之說。然其功夫尚多鶻突者。正是欠此一問。

正字通示兒編云。糊塗讀爲鶻突。或曰。糊塗不分曉也。鶻隼也。突起鹵莽之狀也。

大抵學問功夫。只要主意頭腦是當。若主意頭腦。專以致良知爲事。則凡多聞多見。莫非致良知之功。蓋日用之間。見聞醻酢。雖千頭萬緒。莫非良知之發用流行。除卻見聞醻酢。亦無良知可致矣。故只是一事。若曰致其良知而求之見聞。則語意之間。未免爲二。此與專求之見聞之末者。雖稍不同。其爲未得精一之旨。則一而已。多聞擇其善者而從之。多見而識之。既云擇。又云識。其良知亦未嘗不行於其間。但其用意。乃專在多聞多見上。去擇識。則已失卻

來書云―欄外曰、來書上、諸本多有崇一二字。

得與諸生講學。先生曰。吾所講學。正在政務倥偬中。豈必聚徒而後爲講學耶。

來書云。（來書上。本有崇一二字。今據前後例除去之。）師云。德性之良知。非由於聞見。若曰多聞擇其善者而從之。多見而識之。則是專求之見聞之末。而已落在第二義。竊意。良知雖不由見聞而有。然學者之知。未嘗不由見聞而發。滯於見聞固非。而見聞亦良知之用也。今曰落在第二義。恐爲專以見聞爲學者而言。若致其良知而求之見聞。似亦知行合一之功矣。如何。

良知不由見聞而有。而見聞莫非良知之用。故良知不滯於見聞。而亦不離於見聞。孔子云。吾有知乎哉無知也。（子罕篇語。先生之解與朱說異。詳見下卷先生曰孔子條。）良知之外別無知矣。故致良知。是學問大

知解上——單ニ知識上ノ解釋ノミニ渉リシコト。

逐節分——一節一節ヲ逐ヒテ、分解疏擧セシコト。

一勘ハ一考校シテト云フガ如シ。

撲人逐——枝葉問題ニノミ走ルモノハ、其根本ヲ究ムルコト能ハザルニ譬フ。

惺悟トハ二字共ニサトルコト。

答歐陽——欄外曰、此書、南本、載在上册第四卷、崇一下有書字。

文錄第三寄陸原靜書曰。南元善曾將原靜後來論學數條。刊入後錄中。初心甚不欲渠如此。近日朋輩見之。卻因此多有省悟。始知古人相共論辨窮詰。亦不獨要自己明白。直欲共明此學於天下耳。蓋此數條。同志中嘗用功者亦時有疑及之。然非原靜則莫敢如此披豁吐露。就欲如此披豁吐露。亦不能如此曲折詳盡。故此原靜一問。其益於同志良不淺淺。

師曰。原靜所問只是知解上轉。不得已與之逐節分疏。若信得良知。只在良知上用工。雖千經萬典。無不胳合。異端曲學。一勘盡破矣。何必如此節節分解。佛家有撲人逐塊之喩。涅槃經二十六曰。凡一切凡夫。雖觀於果。不觀因緣。如犬逐塊不逐人。亦復如是。○祖庭事苑第八。獅子咬人下云。大般若論云。有擲塊於犬。犬逐塊也。塊終不止。有擲於獅子。獅子逐人。其塊自止。案。是自大般若論變來也。見塊撲人則得人矣。見塊逐塊。於塊奚得哉。在座諸友聞之。惕然皆有惺悟。此學貴反求。非知解可入也。

答歐陽崇一 據前後例。當有書字。○崇一名德。案年譜。嘉靖五年丙戌。先生五十五歲之書也。注曰。德初見先生於虔。最年少。時已領鄕薦。先生恆以小秀才呼之。故遣服役。德欣欣恭命。雖勞不怠。先生深器之。嘉靖癸未。第進士。出守六安州。數月奉書。以爲初政倥偬。後稍次第。始

欄外曰、南本無此跋、蓋錢緒山所書、張問達冒以南元善曰、妄矣。

妍媸之來。隨物見形。而明鏡曾無留染。所謂情順萬事而無情也。無所住而生其心。佛氏曾有是言。未爲非也。（應無所住而生其心。是金剛經文。）明鏡之應物。妍者妍。媸者媸。一照而皆眞。卽是生其心處。妍者妍。媸者媸。一過而不留。卽是無所住處。病瘧之喩。既已見其精切。則此節所問可以釋然。病瘧之人。瘧雖未發。而病根自在。則亦安可以其瘧之未發。而遂忘其服藥調理之功乎。若必待瘧發。而後服藥調理。則既晩矣。致知之功。無間於有事無事。而豈論於病之已發未發邪。大抵原靜所疑。前後雖若不一。然皆起於自私自利。將迎意必之爲累。此根一去。則前後所疑。自將氷消霧釋。有不待於問辨者矣。

答原靜書出。讀者皆喜澄善問師善答。皆得聞所未聞。

騎驢覓——手近ニアルコトヲ知ラズシテ、卻ツテ遠キニ求ムルコトノ譬ナリ。

病瘧譬——上卷ノ澄問喜怒哀樂之中和條ニアリ。

皦ハアキラカナルコト。纖翳ハ細カナル掩ヒ隱スモノ。

原靜論。無非此意。而原靜尙有何道可得之問。是只推其意言之耳。而上文亦有今欲日精日明。常提不放。以何道乎之問。眞是騎驢覓驢。是猶未免於騎驢覓驢之蔽也。傳燈。不解即心是佛。

來書云。大學以心有好樂忿懥憂患恐懼。爲不得其正。而程子亦謂。聖人情順萬事而無情。所謂有者。傳習錄中以病瘧譬之。極精切矣。傳習。語出上卷。此卷是續錄。故指上卷曰傳習錄。若程子之言。則是聖人之情。不生於心而生於物也。何謂耶。且事感而情應。則是是非非。可以就格。事或未感時。謂之有。則未形也。謂之無。則病根在。有無之間。何以致吾知乎。學務無情。累雖輕而出儒入佛矣。可乎。

聖人致知之功。至誠無息。其良知之體。皦如明鏡。略無纖翳。

周茂叔——茂叔ハ周濂溪ノ字、伯淳ハ程明道ノ字、共ニ前ニアリ。
顏子樂——論語ノ人不レ堪ニ其憂ニ、回也不レ改ニ其樂ニノ樂チ指ス。

來書云。昔周茂叔每令伯淳尋仲尼顏子樂處。（近思錄爲學。明道先生曰。昔受學於周茂叔。每令尋顏子仲尼樂處所樂何事。）敢問是樂也。與七情之樂同乎否乎。若同則常人之一遂所欲皆能樂矣。何必聖賢。若別有眞樂。則聖賢之遇大憂大怒大驚大懼之事。此樂亦在否乎。且君子之心。常存戒懼。是蓋終身之憂也。惡得樂。澄平生多悶。未嘗見眞樂之趣。今切願尋之。

樂是心之本體。（下卷問樂是心條曰。問。樂是心之本體。不知遇大故於哀哭時。此樂還在否。先生曰。須是大哭一番了方樂。不哭便不樂矣。雖哭此心安處卽是樂也。本體未嘗有動。）雖不同於七情之樂。而亦不外於七情之樂。雖則聖賢別有眞樂。而亦常人之所同有。但常人有之而不自知。反自求許多憂苦。自加迷棄。雖在憂苦迷棄之中。而此樂又未嘗不存。但一念開明。反身而誠。則卽此而在矣。每與

依擬倣――其表面ノ形ノミヲ眞似模倣スルコト。

違道不遠。學者學循此良知而已。謂之知學。只是知得專在學循良知。數公雖未知專在良知上用功。而或泛濫於多岐。疑迷於影響。是以或離或合而未純。若知得時便是聖人矣。後儒嘗以數子者尚皆是氣質用事。未免於行不著習不察。

孟子盡心上曰。行之而不著焉。習矣而不察焉。終身由之而不知其道者衆也。

此亦未爲過論。但後儒之所謂著察者。亦是狃於聞見之狹。蔽於沿習之非。而依擬倣象於影響形迹之間。尙非聖門之所謂著察者也。則亦安得以己之昏昏。而求人之昭昭也乎。

孟子盡心下曰。賢者以其昭昭使人昭昭。今以其昏昏使人昭昭。

所謂生知安行。知行二字。亦是就用功上說。若是知行本體。卽是良知良能。雖在困勉之人。亦皆可謂之生知安行矣。知行二字更宜精察。

韓范ノ韓ハ韓琦ナリ、字ハ稚圭、宋ノ仁宗ヨリ神宗ニ仕ヘテ所謂韓魏公ナリ、注ニ韓退之トセルハ誤リナリ。范、名ハ仲淹、字ハ希文、宋ノ吳縣ノ人、龍圖學士ヲ以テ延州ニ知タリ、樞密副使、參知政事ニ進ム、卒シテ楚國公ニ追封セラル、注ニ名祖禹トアルハ誤リナリ。

學知困勉――欄外曰、知字、疑利字訛。

性之性――欄外曰、性之性也、王本作ニ性之德ニ也。

伊傳周――伊尹、傅說、周公、召公ナリ。伊ハ湯ヲ相ケテ夏ヲ伐チテ萬民ヲ救フ、傅ハ武丁ヲ輔ケテ天下ヲ治ム、召公ハ武王ノ弟、成王ヲ輔弼ス。

遼遠無――ハルカニ遠クシテ確乎タル憑ルベキ證據ナキコト。

樂性之情也。私欲客氣性之蔽也。質有清濁。故情有過不及。而蔽有淺深也。私欲客氣。一病兩痛非二物也。張・黃・諸葛及韓・范諸公。皆天質之美。自多暗合道妙。雖未可盡謂之知學。盡謂之聞道。然亦自有其學違道不遠者也。使其聞學知道。卽伊・傅・周・召矣。若文中子。則又不可謂之不知學者。其書雖多出於其徒。亦多有未是處。然其大略則亦居然可見。但今相去遼遠。無有的然憑證。不可懸斷其所至矣。夫良知卽是道。良知之在人心。不但聖賢。雖常人亦無不如此。若無有物欲牽蔽。但循著良知。發用流行將去。卽無不是道。但在常人多爲物欲牽蔽。不能循得良知。如數公者。天質既自清明。自少物欲爲之牽蔽。則其良知之發用流行處。自然是多。自然

不明白――欄外曰、不字、施本・俞本並作レ欠。

明善之義――中庸ノ不レ明レ善、則不レ誠ニ其身ニ矣ヲ指ス。

後儒所――後儒卽チ朱子ノ明善ノ義ヲ解スルコトノ淺薄ナルヲ云フ。

子房仲――子房、其先ハ韓人ナリ、黃石公ヨリ圯下ニテ書ヲ受ケ、漢ノ高祖ヲ輔ケテ天下ヲ定メ、三萬戶ヲ賜ハル、三傑ノ一人ナリ。仲舒、廣川ノ人、深ク春秋ヲ脩メテ、漢代ノ醇儒タリ、武帝ノ時用キラレテ江都ノ相タリ、後斥ケラレ、桂巖山ニ病ミテ卒ス。叔度、愼陽ノ人、屢孝廉ニ擧ゲラレテ就カズ、當時人皆憲ヲ見テ未ダ曾テ容ヲ正サザルモノナク、歸ルニ及ビ惘然失フ所アルガ如シト。孔明、名ハ亮、瑯琊陽都ノ人、昭烈帝ニ仕ヘテ丞相トナリ、武鄕侯ニ封ゼラル、五十四歲ニテ卒ス。

以致疑於此。想是因一明字不明白。亦是稍有欲速之心。向曾面論明善之義。明則誠矣。非若後儒所謂明善之淺也。

來書云。聰明睿知果質乎。

中庸二十四章朱注曰。聰明睿知聖人之資也。

仁義禮智果性乎。喜怒哀樂果情乎。私欲客氣果一物乎。二物乎。古之英才。若子房・仲舒・叔度・孔明・文中・韓・范・諸公德業表著。

子房張良也。仲舒姓董。共漢人。○叔度姓黃。名憲。後漢安帝時人。大原郭泰曰。叔度汪汪若千頃波。澄之不清。撓之不濁。不可量也。○孔明姓諸葛。蜀人。○文中見前。○韓退之見前。○范祖禹諡文正公。宋名臣也。

皆良知中所發也。而不得謂之聞道者。果何在乎。苟曰此特生質之美耳。則生知安行者。不愈於學知困勉者乎。愚意竊云。謂諸公見道偏則可。謂全無聞。則恐後儒崇尚記誦訓詁之過也。然乎否乎。

性一而已。仁義禮知性之性也。聰明睿知性之質也。喜怒哀

查滓ハ物ノチドミ、カスナリ、渾化ハ渾融變化スルコト。

謂明得——欄外曰、謂下、施本・俞本並有之字。

瑩徹トハ明瞭ニ透キ通ルコト。

則可。

戒懼克治。即是常提不放之功。即是必有事焉。豈有兩事邪。此節所問。前一段已自說得分曉。末後卻是自生迷惑。說得支離。及有本來面目未達一間之疑。都是自私自利。將迎意必之為病。去此病自無此疑矣。

來書云。質美者明得盡。查滓便渾化。近思錄為學。明道先生曰。質美者明得盡。查滓便渾化。卻與天地同體。○查字無查滓義。正字通渣注曰。俗為渣滓字云云。滓注曰。澱也濁也。如何謂明得盡。如何而能便渾化。

良知本來自明。氣質不美者查滓多。障蔽厚。不易開明。質美者查滓原少。無多障蔽。略加致知之功。此良知便自瑩徹。些少查滓如湯中浮雪。如何能作障蔽。此本不甚難曉。原靜所

提念頭——本來ノ心ヲ提持シテ、外物ヲ馳セ求ムルノ心ヲ防グ修業法ナリ。

必有事——孟子公孫丑上篇ノ必有レ事焉、而勿レ正レ心云云ノ語ヲ指ス。

而始忽——欄外曰、而始、句、忽屬レ上。

一間也——僅カノ間隔ニシテ、其ノ實ハ同ジトノ意。

聞乘之學。○槁木死灰語。本出莊子齊物論。

來書云。佛氏又有常提念頭之說。（是禪家常談。如瑞巖喚主人翁類。）其猶孟子所謂必有事。夫子所謂致良知之說乎。其卽常惺惺。常記得。常知得。常存得者乎。於此念頭提在之時。而事至物來。應之必有其道。但恐此念頭提起時少。放下時多。則工夫間斷耳。且念頭放失多。因私欲客氣之動而始。忽然驚醒而後提。其放而未提之間。心之昏雜。多不自覺。今欲日精日明。常提不放。以何道乎。只此常提不放。卽全功乎。抑於常提不放之中。更宜加省克之功乎。雖曰常提不放。而不加戒懼克治之功。恐私欲不去。若加戒懼克治之功。焉。又爲思善之事。而於本來面目。又未達一閒也。如之何

斷滅種——世ノ一切ノ羈伴ヲ棄テテ、寂滅ニ至ルコト。

上卷夜氣條曰。夜氣是就常人說。學者能用功。則日間有事無事。皆是此氣翕聚發生處。聖人則不消說夜氣。

知明白。常用致知之功。卽已不消說夜氣。却是得兎後不知守兎。而仍去守株。兎將復失之矣。

韓非子五蠹。宋人有耕田者。田中有株。兎走觸株折頸而死。因釋其耒而守株。冀復得兎。兎不可復得。而身爲宋國笑。○莊子外物篇曰。荃者所以在魚。得魚而忘荃。蹄者所以在兎。得兎而忘蹄。注。荃蹄取魚取兎之具也。既得則無用矣。在意在得兎也。○案。是語。文用韓非子。意用莊子者也。

欲求寧靜。欲念無生。此正是自私自利。將迎意必之病。是以念愈生而愈不寧靜。良知只是一箇良知。而善惡自辨。再有何善何惡可思。良知之體本自寧靜。今却又添一箇求寧靜。本自生生。今却又添一箇欲無生。非獨聖門致知之功不如此。雖佛氏之學。亦未如此將迎意必也。只是一念良知。徹頭徹尾。無始無終。卽是前念不滅。後念不生。今却欲前念易滅。而後念不生。是佛氏所謂。斷滅種性。入於槁木死灰之謂矣。

是聲

造物者——天地萬物一切ヲ創造セシ神ナリ、造物者ト遊バントストハ、致良知ノ極、神ト冥合スルコトヲ云フ。

體段工——大體ノ工夫ト同ジ。

不寧靜。欲念無生則念愈生。如之何而能使此心前念易滅。後念不生。良知獨顯。而與造物者遊乎。

不思善不思惡時。認本來面目。此佛氏爲未識本來面目者。設此方便。本來面目即吾聖門所謂良知。今既認得良知明白。即已不消如此說矣。隨物而格。是致知之功。即佛氏之常惺惺。是謝顯道說存養之語。然本於傳燈錄。瑞巖禪師主人公惺惺否之語。故言佛氏。亦是常存他本來面目耳。體段工夫大略相似。但佛氏有箇自私自利之心。所以便有不同耳。今欲善惡不思。而心之良知清靜自在。此便有自私自利。將迎意必之心。所以有不思善不思惡時。用致知之功。則已涉於思善之患。孟子說夜氣。亦只是爲失其良心之人。指出箇良心萌動處。使他從此培養將去。今已知得良

將迎意――執著ノ心ヲ云フ。

本來面――心ノ本來ノ眞面目ニシテ、所謂眞相ナリ、善ヲ思ハズ惡ヲ思ハズトハ、無念無想ノ狀態ヲ云フ。

寐而方――欄外曰、而字、南本・施本・兪本並無。

夫謂滅於東而生於西。引犬上堂而逐之者。是自私自利。將迎意必之爲累。而非克治洗蕩之爲患也。今曰養生以清心寡欲爲要。只養生二字。便是自私自利。將迎意必之根。有此病根潛伏於中。宜其有滅於東而生於西。引犬上堂而逐之之患也。

來書云。佛氏於不思善不思惡時。認本來面目。語出六祖法壇經。而凡禪錄中多言之。於吾儒隨物而格之功不同。吾若於不思善不思惡時。用致知之功。則已涉於思善矣。欲善惡不思。而心之良知。清淨自在。惟有寐而方醒之時耳。斯正孟子夜氣之說。但於斯光景不能久。倏忽之際。思慮已生。不知用功久者。其常寐初醒。而思未起之時否乎。今澄欲求寧靜愈

刋剝洗——削リ落シテ、洗ヒスヽグコト。
搜剔ハ鑿索スルコト。

隨人欲生而克之。則病根常在。未免滅於東而生於西。若欲刋剝洗蕩於衆欲未萌之先。則又無所用其力。徒使此心之不淸。且欲未萌。而搜剔以求去之。

案。是王氏家法。上卷一日論爲學條曰。無事時將好色好貨好名等私。逐一追究搜尋出來。定要拔去病根永不復起。方始爲快云云。又下卷一友問條曰。一友問。欲於靜坐時。將好名好色好貨等根。逐一搜尋。掃除廓淸。恐是剜肉做瘡否。先生正色曰。這是我醫人的方子。眞是去得人病根。更有大本事。人過了十數年。亦還用得著。你如不用且放起。不要作壞我的方子云云。可並考之。

是猶引犬上堂而逐之也。

二程遺書曰。如養犬者。不欲其升堂。則時其升堂而扑之。若既扑升堂。又復食之於堂。則使執從。雖日撻而求其不升不可得也。養異類且爾。況人乎。

愈不可矣。

必欲此心純乎天理。而無一毫人欲之私。此作聖之功也。必欲此心純乎天理。而無一毫人欲之私。非防於未萌之先。而克於方萌之際。不能也。防於未萌之先。而克於方萌之際。此正中庸戒愼恐懼。大學致知格物之功。舍此之外無別功矣。

照心非動者。以其發於本體明覺之自然。而未嘗有所動也。有所動卽妄矣。妄心亦照者。以其本體明覺之自然者。未嘗不在於其中。但有所動耳。無所動卽照矣。無妄無照。非以妄爲照。以照爲妄也。照心爲照。妄心爲妄。是猶有妄有照也。有妄有照則猶貳也。貳則息矣。無妄無照則不貳。不貳則不息矣。中庸曰。其爲物不貳。則其生物不測。

來書云。養生以淸心寡欲爲要。周子通書後錄養心亭記曰。孟子曰。養心莫善於寡欲。其爲人也寡欲。雖有不存焉者寡矣。其爲人也多欲。雖有存焉者寡矣。予謂。養心不止於寡焉而存耳。蓋寡焉以至無。無則誠立明通。誠立賢也。明通聖也。是聖賢非性生。必養心而至之。養之善有大焉。如此存乎其人而已。○孟子出盡心下。夫淸心寡欲。作聖之功畢矣。然欲寡則心自淸。淸心非舍棄人事。而獨居求靜之謂也。蓋欲使此心純乎天理。而無一毫人欲之私耳。今欲爲此之功。而

所用功――欄外曰、用功間、施本・兪本並有之字。

不過則――言語擧動等、皆法則ニ稱フテ過ラザルコト。

病。蓋良知雖不滯於喜怒憂懼。而喜怒憂懼。亦不外於良知也。

來書云。夫子昨以良知爲照心。前章有此問答。是其再問也。竊謂。良知心之本體也。照心人所用功。乃戒愼恐懼之心也。猶思也。而遂以戒愼恐懼爲良知何歟。

能戒愼恐懼者。是良知也。

來書云。先生又曰。照心非動也。豈以其循理而謂之靜歟。妄心亦照也。豈以其良知未嘗不在於其中。未嘗不明於其中。而視聽言動之不過則者。皆天理歟。且既曰妄心。則在妄心可謂之照。而在照心則謂之妄矣。妄與息何異。今假妄之照。以續至誠之無息。竊所未明。幸再啓蒙。

謂之靜也。自元會運世歲月日時。以至刻秒忽微。莫不皆然。元會。十二時爲一日。三十日爲一月。十二月爲一年。三十年爲一世。十二世爲一運。三十運爲一會。以十二會一十二萬九千六百年爲一元。見皇極經世書。○刻者漏刻也。以一晝夜爲百刻。○秒者一晝夜十萬分之一也。忽微者又益少細也。所謂動靜無端。陰陽無始。伊川易傳序文。在知道者默而識之。非可以言語窮也。若只牽文泥句。比擬倣像。則所謂心從法華轉。非是轉法華矣。出六祖法壇經。

來書云。嘗試於心。嘗試。孟子梁惠王上曰。我雖不敏請嘗試之。喜怒憂懼之感發也。雖動氣之極。而吾心良知一覺。即罔然消阻。或遏於初。或制於中。或悔於後。然則良知常若居優閑無事之地而爲之主。於喜怒憂懼。若不與焉者何歟。

知此則知未發之中。寂然不動之體。而有發而中節之和。感而遂通之妙矣。然謂良知常若居於優閑無事之地。語尚有、

シテ、一人モ生キ遺ルモノナシノ意ナリ。周子ノ語ハ近思錄中ニアリ。

若但以其辭而已。則如雲漢所言。是周之民眞無遺種矣。惟以意逆之。則知作詩者之志。在於憂旱而非眞無遺民。

周子靜極而動之說。苟不善觀。亦未免有病。蓋其意從太極動而生陽。靜而生陰說來。太極生生之理。妙用無息。而常體不易。太極之生生。卽陰陽之生生。就其生生之中。指其妙用無息者。而謂之動。謂之陽之生。非謂動而後生陽也。就其生生之中。指其常體不易者。而謂之靜。謂之陰之生。非謂靜而後生陰也。若果靜而後生陰。動而後生陽。則是陰陽動靜。截然各自爲一物矣。陰陽一氣也。一氣屈伸而爲陰陽。動靜一理也。一理隱顯而爲動靜。春夏可以爲陽爲動。而未嘗無陰與靜也。秋冬可以爲陰爲靜。而未嘗無陽與動也。春夏此不息。秋冬此不息。皆可謂之陽。謂之動也。春夏此常體。秋冬此常體。皆可謂之陰

以意逆——自己ノ意ヲ以テ、詩ヲ作リシ者ノ志ヲ推シ度リテ、其本意ヲ解シ得ルコト。
靡有孑——獨モ遺ルモノナキヲ云フ、詩ノ意ハ、天旱シテ雨フラズンバ、周ノ民ハ皆餓死

然者未嘗有增也。無事而寂然。固可以言靜。然而感通者未嘗有減也。動而無動。靜而無靜。又何疑乎。無前後內外。而渾然一體。則至誠有息之疑。不待解矣。未發在已發之中。而已發之中。未嘗別有未發者在。已發在未發之中。而未發之中。未嘗別有已發者存。是未嘗無動靜。而不可以動靜分者也。

朱子大極說曰。靜而常覺。動而常止者。心之妙也。寂而感。感而寂者也。○寂感說曰。易曰。無思也無爲也。寂然不動。感而遂通天下之故者何也。曰無思慮也。無作爲也。其寂然者無時而不感。其感通者無時而不寂也。是乃天命之全體。人心之至正。所謂體用之一源。流行不息者也。疑若不可以時處分矣。然於其未發也。見感通之體。於其已發也。見寂然之用。亦各有當。而實未嘗分焉。故程子曰。中者言寂然不動者也。和者言感而遂通者也。○王先生已發未發說。文錄答王石潭書詳盡。

凡觀古人之言語。在以意逆志。而得其大旨。若必拘滯文義。則靡有孑遺者。是周果無遺民也。

孟子萬章上曰。說詩者不以文害辭。不以辭害志。以意逆志。是爲得之。如以辭而已矣。雲漢之詩曰。周餘黎民。靡有孑遺。信斯言也。是周無遺民也。注曰。雲漢大雅篇名也。孑獨立之貌。遺脫也。言說詩之法。不可以一字而害一句之義。不可以一句而害設辭之志。當以己意迎取作者之志。乃可得之。

聖人有復ノ復ハ、宋學者ノ所謂本然ノ性ニ復ヘルノ復ニシテ、復性復初ノコトナリ。

酬酢萬——主人ガ客ニ答フルヲ酬ト云ヒ、客ガ主人ニ報イルヲ酢ト云フ、此所ニテハ千變萬化繁劇極リナキ世ニ處シテ應對スル義ナリ。

事而寂然爲靜。則於所謂動而無動。靜而無靜者。不可通矣。若謂未發在已發之先。靜而生動。是至誠有息也。聖人有復也。又不可矣。若謂未發在已發之中。則不知未發已發俱當主靜乎。抑未發爲靜。而已發爲動乎。抑未發已發俱無動無靜乎。俱有動有靜乎。幸教。

未發之中卽良知也。無前後內外。而渾然一體者也。有事無事。可以言動靜。而良知無分於有事無事也。寂然感通。可以言動靜。而良知無分於寂然感通也。動靜者所遇之時。心之本體。固無分於動靜也。理無動者也。動卽爲欲。循理則雖酬酢萬變。而未嘗動也。從欲則雖槁心一念。而未嘗靜也。動中有靜。靜中有動。又何疑乎。有事而感通。固可以言動。然而寂

寂然感——寂然ハ心ノ本體、感通ハ其作用ヲ指ス。

理無動者也。常知常存常主於理。即不覩不聞無思無爲之謂也。不覩不聞無思無爲。非槁木死灰之謂也。覩聞思爲一於理。而未嘗有所覩聞思爲。即是動而未嘗動也。（通書動靜章曰。動而無靜。靜而無動物也。動而無動。靜而無靜神也。動而無動靜而無靜。非不動不靜。）所謂動亦定。靜亦定。體用一原者也。

來書云。此心未發之體。其在已發之前乎。其在已發之中。而爲之主乎。其無前後內外。而渾然一體者乎。今謂心之動靜者。其主有事無事而言乎。其主寂然感通而言乎。其主循理從欲而言乎。若以循理爲靜。從欲爲動。則於所謂動中有靜。靜中有動。動極而靜。靜極而動者。不可通矣。（動極。太極圖說曰。太極動而生陽。動極而靜。靜而生陰。靜極而復動。一動一靜。互爲其根。）若以有事而感通爲動。無

性無不善。故知無不良。良知即是未發之中。即是廓然大公。寂然不動之本體。人人之所同具者也。但不能不昏蔽於物欲。故須學以去其昏蔽。然於良知之本體。初不能有加損於毫末也。知無不良。而中寂大公。未能全者。是昏蔽之未盡去。而存之未純耳。體即良知之體。用即良知之用。寧復有超然於體用之外者乎。

來書云。周子曰。主靜。程子曰。動亦定。靜亦定。先生曰。定者心之本體。是靜定也。決非不覩不聞無思無爲之謂。必常知常存常主於理之謂也。夫常知常存常主於理。明是動也。已發也。何以謂之靜。何以謂之本體。豈是靜定也。又有以貫乎心之動靜者邪。

眞陰之精——眞陰ノ精、眞陽ノ氣ト云フモ、固一體ナレバ、陰中既ニ陽アリ、陽中既ニ陰アリ、故ニ眞陰ノ精ハ卽チ眞陽ノ氣ノ母ト云ヒ、眞陽ノ氣ハ卽チ眞陰ノ精ノ父トハ云フナリト。

眞陰之精。卽眞陽之氣之母。眞陽之氣。卽眞陰之精之父。陰根陽。陽根陰。亦非有二也。陰根陽。陽根陰。太極圖說語。苟吾良知之說明。則凡若此類。皆可以不言而喻。不然則如來書所云三關七返九還之屬。三關。五車韻瑞。黃庭經曰。口爲天關。手爲人關。足爲地關。九還。韻瑞曰。隱舟經有太小。還丹。九還。盧合。九轉。言九遍循環。尙有無窮可疑者也。

又

來書云。良知心之本體。卽所謂性善也。未發之中也。寂然不動之體也。廓然大公也。何常人皆不能。而必待於學邪。中也。寂也。公也。既以屬心之體。則良知是矣。今驗之於心。知無不良。而中寂太公實未有也。豈良知復超然於體用之外乎。

明精則——欄外曰、精則一三字、疑羨文、不然、明一間、脫一則一句。

精則精——恐ラクハ衍文ナラン。

養生之說——仙家ノ說ニシテ、錬丹養生ノ工夫ヲ積ミテ神化シ、遂ニ不老不死ノ域ニ至ル修養法ナリ。

其妙用——元神元氣元精ト云フモ、是レ良知ニ外ナラズ、唯ダ其良知ノ妙用ナル所ヲ名ヅケテ元神ト云ヒ、其流行ノ所ヲ名ヅケテ元氣ト云ヒ、其凝聚スル所ヲ名ヅケテ元精ト云フノミトノ意。

明。一則神。一則誠。原非有二事也。但後世儒者之說。與養生之說。各滯於一偏。是以不相爲用。前日精一之論。（文錄第二答陸原靜第一書曰。聞以多病之故。將從事於養生。區區往年蓋嘗弊力於此矣。後乃知其不必如是。始復一意於聖賢之學。大抵養德養身只是一事。原靜所云眞我者。果能戒謹不睹恐懼不聞。而專志於是。則神住氣住精住。而仙家所謂長生久視之說。亦在其中矣。）雖爲原靜愛養精神而發。然而作聖之功。寔亦不外是矣。

來書云。元神元氣元精。（上卷問仙家條。既有此問及此答。）必各有寄藏發生之處。又有眞陰之精。眞陽之氣云云。

夫良知一也。以其妙用而言謂之神。以其流行而言謂之氣。以其凝聚而言謂之精。安可以形象方所求哉。（近思道體。伊川曰。夫天專言之則道也。天且不違是也。分而言之。則以形體謂之天。以主宰謂之帝。以功用謂之鬼神。以妙用謂之神。以性情謂之乾。○又曰。在天爲命。在物爲理。在人爲性。主於身爲心。其實一也。○案。程子論道體如此。而朱子亦從之。然而其所以終支離者。蓋別工夫本體。分知行先後。及格物致知之差。以致之耳。而其論道體。亦至精微之處。則不能無少違也。當精察之。）

有起處――欄外曰、王本、處下有二否字一、無二云云字一。

精一之――欄外曰、王本、此節前、有二來書云、前日精一之論、卽作レ聖之功否十五字一、諸本並脫。文集、精一云云ノ前ニ來書問、前日精一之論、卽作レ聖之功否ノ問目一項アリ。

來書云。良知亦有起處云云。

此或聽之未審。良知者心之本體。卽前所謂恒照者也。心之本體無起無不起。雖妄念之發。而良知未嘗不在。但人不知存。則有時而或放耳。雖昏塞之極。而良知未嘗不明。但人不知察。則有時而或蔽耳。雖有時而或放。其體實未嘗不在也。存之而已耳。雖有時而或蔽。其體實未嘗不明也。察之而已耳。若謂良知亦有起處。則是有時而不在也。非其本體之謂矣。

精一之精以理言。精神之精以氣言。理者氣之條理。氣者理之運用。無條理則不能運用。無運用則亦無以見其所謂條理者矣。精則精。精則明。精則一。精則神。精則誠。一則精。一則

妄心ハ物欲ノ爲メニ昏マサレタル人心、照心ハ天理ヲ存スル道心、所謂良知ヲ指ス。

答陸原靜書

是嘉靖三年甲申。先生五十三歲。在越時之書。○文錄第三寄陸原靜書云。南元善曾將原靜後來論學數條。刊入後錄中。初心甚不欲渠如此。近日朋輩見之。卻因此多有省悟。始知古人相共論辨窮詰。亦不獨要自己明白。直欲共明此學於天下耳。蓋此數條。同志中肯用功者。亦時有疑及之。然非原靜則亦莫敢如此曲折詳盡。故此原靜一問。其益於同志良不淺淺也。○案。原靜嘗淫仙釋。又好寧靜。故所問多其病。上卷原靜所錄。可以見之。

來書云。下手工夫。覺此心無時寧靜。妄心固動也。照心亦動也。心既恒動。則無刻暫停也。

是有意於求寧靜。是以愈不寧靜耳。夫妄心則動也。照心非動也。恒照則恒動恒靜。天地之所以恒久而不已也。易恒彖傳曰。天地之道。恒久而不已也。照心固照也。妄心亦照也。其爲物不貳。則其生物不息。中庸曰。其爲物不貳。則其生物不測。有刻暫停則息矣。非至誠無息之學矣。

孟子性――孟子滕文公上篇ニ孟子道性善言必稱堯舜ト、又告子上篇ニ人性之善也、猶水之就下也トアリ。

是氣稟有然也。善固性也。然惡亦不可不謂之性也。蓋生之謂性。人生靜以上不容說。才說性時便已不是性也。名是文曰性論。朱子作之注。見全書。○禮記樂記曰。人生而靜天之性也。感物而動性之欲也。

何故不容說。何故不是性。晦庵答云。不容說者。未有性之可言。不是性者。已不能無氣質之雜矣。二先生之言。皆未能曉。每看書至此。輒爲一惑。請問。

生之謂性。生字卽是氣字。猶言氣卽是性也。氣卽是性。人生而靜以上不容說。才說氣卽是性。卽已落在一邊。不是性之本原矣。孟子性善。是從本原上說。然性善之端。須在氣上始見得。若無氣亦無可見矣。惻隱羞惡辭讓是非卽是氣。程子謂。論性不論氣不備。論氣不論性不明。程子語見遺書。曰。論性二之。則不是。亦是爲學者各認一邊。只得如此說。若見得自性明白時。氣卽是性。性卽是氣。原無性氣之可分也。

可レ從。介甫、王氏、名ハ安石、半山ト號ス、臨川ノ人、益ノ子ナリ、博覽强記、文及ビ辯ヲ善クス、宋ノ神宗ニ用キラレテ荊國公ニ封セラル、嘗テ新法ヲ行ヒテ名アリ、哲宗ノ朝六十八歲ニテ卒ス。
達諸介――我ガ言ヲ盡ク王安石ニ傳達セヨトノ義。
顧朋友――欄外曰、朱本、顧作レ願。

云。爲我盡達諸介甫。不有益於他。必有益於我也。氣象何等從容。嘗見先生與人書中亦引此言。文錄第一答注訛。○介甫王荊公字。顧朋友皆如此如何。

此節議論得極是極是。顧道通遍以告於同志。各自且論自己是非。莫論朱陸是非也。以言語謗人其謗淺。若自己不能身體實踐。而徒入耳出口。呶呶度日。是以身謗也。其謗深矣。凡今天下之論議我者。苟能取以爲善。皆是砥礪切磋我也。則在我無非警惕修省進德之地矣。昔人謂。攻吾之短者是吾師。荀子脩身篇曰。非我而當者吾師也。是我而當者吾友也。諂諛我者吾賊也。師又可惡乎。

來書云。有引程子人生而靜以上不容說。才說性便已不是性。近思錄道體載。明道先生曰。生之謂性。性卽氣。氣卽性。生之謂也。人生氣稟。理有善惡。然不是性中元有此兩物相對而生也。有自幼而善。有自幼而惡。

朱陸之辨――朱子ト陸象山トノ學術ノ是非異同ヲ辨ズル議論ナリ。

點化人――人ヲ薫育敎化スルコト。

動氣トハ癇ニサワリテ憤怒ズルコト。

吳涉禮――欄外曰、涉、是師字訛、王本作師、

格物是致知工夫。知得致知。便已知得格物。若是未知格物。則是致知工夫。亦未嘗知也。近有一書與友人。論此頗悉。今往一通。細觀之當自見矣。

來書云。今之爲朱陸之辨者尙未已。朱陸之辨。外集第三。答徐成之第二書詳盡。然錢德洪於小序論之。其意亦可見。每對朋友言。正學不明已久。且不須枉費心力爲朱陸爭是非。只依先生立志二字點化人。若其人果能辨得此志來。決意要知此學。已是大段明白了。朱陸雖不辨。彼自能覺得。又嘗見朋友中見有人議先生之言者。輒爲動氣。昔在朱陸二先生。所以遺後世紛紛之議者。亦見二先生工夫有未純熟。分明亦有動氣之病。若明道則無此矣。觀其與吳涉禮論介甫之學。吳涉禮。案二程全書。及近思錄所載。幷作吳師禮。是蓋艸書之

忠恕違——此語中庸ニアリ。

鄙心トハ拙者ノ心ト云フニ同ジ。

致知格——致知ト格物トハ固ヨリ一ナレバ、一併ニ工夫ノ手ヲ下スベキモノナリト。

暮。不論有事無事。只是做得這一件。所謂必有事焉者也。若說寧不了事不可不加培養。卻是尙爲兩事也。必有事焉。而勿忘勿助。事物之來。但盡吾心之良知以應之。所謂忠恕違道不遠矣。凡處得有善有未善。及有困頓失次之患者。皆是牽於毀譽得喪。不能實致其良知耳。若能實致其良知。然後見得。平日所謂善者未必是善。所謂未善者卻恐正。是牽於毀譽得喪。自賊其良知者也。

來書云。致知之說。春間再承誨益。已頗知用力。覺得比舊尤爲簡易。但鄙心則謂。與初學言之。還須帶格物意思。使之知下手處。本來致知格物一併下。但在初學未知下手用功。還說與格物。方曉得致知云云。

培養本——只管本原即チ良知ヲ培養スルコト。

事凝心——心ハ凝リテ事物ト一トナリテ亂レザルコトナリ。

如無事——欄外曰、只如無事處之、句絕。張本如作以。

這一事——所謂本原ヲ培養スルコトヲ指ス。

來書云。事上磨煉。事上磨鍊。此亦王氏之家法。而格物之實功。博文約禮之事也。上卷問靜時條曰。人須在事上磨。方立得住。○又澄在鴻臚寺條曰。人正要此等時磨鍊。○下卷又問靜坐條曰。人須在事上磨鍊做工夫。乃有益。只好靜遇事便亂無長進。那靜時工夫。亦差似收斂。實放溺也。○又一友靜坐條曰。隨儞去事上磨鍊也好。一日之內。不管有事無事。只一意培養本原。若遇事來感。或自己有感。心上既有覺。安可謂無事。上卷問格物於動靜條曰。格物無間動靜。靜亦物也。孟子謂。必有事焉。是動靜皆有事。但因事凝心一會。大段覺得事理當如此。只如無事處之。盡吾心而已。然乃有處得善與未善何也。又或事來得多。須要次第與處。每因才力不足。輒為所困。雖極力扶起。而精神已覺衰弱。遇此未免要十分退省。寧不了事。不可不加培養。如何。

所說工夫。就道通分上。也只是如此用。此卷答歐陽崇一書亦再論此條。然未免有出入在。凡人為學。終身只為這一事。自少至老。自朝至

昔人トハ下注ニヨレバ、伊川ナルコト明ナリ。

無星之―稱ハハカリニテ、星ハハカリノ星目ナリ、妍媸トハ妍ハ顏ノ美シキコト、媸ハミニクキコト。

君子之心―欄外曰、晉庾敳之語、見世說。

覰著堯―堯ノ行動ヲ窺ヒ見テ、其行事ヲ一切眞似ルト雖モ、堯ノ如キ大多ノ聰明睿知ノ性ヲ有セザレバ、何ゾ能ク堯ノ如ク動容周旋、凡テ禮ニ中タルコトヲ得ンヤトノ意ナリ。

先認聖人氣象。昔人嘗有是言矣。近思錄。伊川先生曰。學者不學聖人已。欲學聖人須玩味聖人之氣象。不可只於名上理會。如此只是講論文字。○論語公冶長篇。老者安之注程子曰。凡看論語非但欲理會文字。須要識得聖賢氣象。 然亦欠有頭腦。聖人氣象自是聖人的。我從何處識認。若不就自己良知上眞切體認。如以無星之稱而權輕重。未開之鏡而照妍媸。眞所謂以小人之腹而度君子之心矣。左傳昭公二十八年曰。願以小人之腹爲君子之心。屬厭而已。 聖人氣象何由認得。自己良知。原與聖人一般。若體認得自己良知明白。卽聖人氣象不在聖人而在我矣。程子嘗云。覰著堯學他行事。無他許多聰明睿智。安能如彼之動容周旋中禮。程子語。出近思致知類下語同。○孟子告子下曰。子服堯之服。誦堯之言。行堯之行。是堯而已矣。伊川前說本之而活說也。 又云。心通於道。然後能辨是非。今且說通於道在何處。聰明睿智從何處出來。

廓然而太——君子ノ學ハ此心一點ノ人欲ナク、廓然トシテ高明正大ニ、物ニ應ジテ些少ノ停滯ナカラシムルニアリトノ意ナリ。
聖人分——分上トハ其地位身分ナドト云フガ如シ、自然的トハ所謂安行、勉然的トハ所謂勉行ナリ。
卻好用——欄外曰、近思錄、卻作恰。
濂溪主——周濂溪ノ主靜說ニシテ、大極圖說ハ近思錄道體篇ニアリ。

不是以私意。

然工夫卽本體。本體卽工夫。更無二致也。○又案。上卷雖曰何思何慮非初學時事。初學必須思省察克治。說與此少異也。蓋前說也。

去安排思索出來。故明道云。君子之學。莫若廓然而太公。物來而順應。若以私意。去安排思索。便是用智自私矣。何思何慮。正是工夫。在聖人分上。便是自然的。在學者分上。便是勉然的。伊川卻是把作效驗看了。所以有發得太早之說。既而云卻好用功。則已自覺其前言之有未盡矣。濂溪主靜之論。大極說曰。聖人定之以中正仁義而主靜。自注曰。無欲故靜。亦是此意。今道通之言。雖已不爲無見。然亦未免尚有兩事也。

來書云。凡學者纔曉得做工夫。便要識認得聖人氣象。蓋認得聖人氣象。把做準的。乃就實地做工夫去。纔不會差。纔是作聖工夫。未知是否。

繫言——欄外曰、朱本、繫下有二辭字一。

寂然不——寂然不動トハ天理ノ體ヲ云ヒ、自ラ感ジテ通ズトハ、天理ノ作用ヲ云フナリ。

氣象。一併看爲是。若不識得這氣象。便有正與助長之病。若認得何思何慮。而忘必有事焉工夫。恐又墮於無也。須是不滯於有。不墮於無。然乎否也。

所論亦相去不遠矣。（此卷答歐陽崇一書。再論此條。盡其餘意。）只是契悟未盡。上蔡之問與伊川之答。亦只是上蔡・伊川之意。與孔子繫辭原旨。稍有不同。繫言何思何慮。是言所思所慮。只是一箇天理。更無別思別慮耳。非謂無思無慮也。故曰。同歸而殊途。一致而百慮。天下何思何慮。云殊途。云百慮。則豈謂無思無慮邪。心之本體。卽是天理。天理只是一箇。更有何可思慮得。天理原自寂然不動。原自感而遂通。學者用功。雖千思萬慮。只是要復他本來體用而已。（易繫辭曰。易無思也。無爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。○今案。無思無爲。是說本體。何思何慮。是說工夫。）

純熟ハ工夫ノ純粹ニ成熟スルコト。

自家痛――自家ハ自己ヲ云フ、痛痒ハイタミトカユキコトナレドモ、此所ニテハ工夫ノ利害得失ヲ云フ。

上蔡――姓ハ謝、名ハ良佐、字ハ顯道、上蔡ノ人、程門ニ學ブ、著論語說アリ、朱子、呂祖謙等、皆上蔡ノ門ニ游ブ。

天下何――天下ニ於テ何一ツ思慮スベキモノナシトノ意。

此段足驗道通日用工夫所得。工夫大略亦只是如此用。只要無間斷。到得純熟。後意思又自不同矣。大抵吾人爲學。緊要大頭腦。只是立志。所謂困忘之病。亦只是志欠眞切。今好色之人。未嘗病於困忘。只是一眞切耳。自家痛痒。自家須會知得。自家須會搔摩得。既自知得痛痒。自家須不能不搔摩得。佛家謂之方便法門。法華有方便品。祖庭事苑曰。方謂方法。便謂便宜。○法門以法爲入道之門也。須是自家調停斟酌。他人總難與力。亦更無別法可設也。

來書云。上蔡嘗問天下何思何慮。易繫辭曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致百慮。天下何思何慮。朱子本義曰。理本無二。而殊塗百慮。莫非自然。何以思慮爲哉。○近思錄。謝顯道見伊川。伊川曰。近日事如何。對曰。天下何思何慮。伊川曰。是則是有此理。賢卻發得太早在。伊川直是會鍛鍊得人。說了又道。恰好著工夫。伊川云。有此理。只是發得太早在。學者工夫。固是必有事焉而勿忘。然亦須識得何思何慮底

荒憒トハ心ノスサミミダルルコト、乃チ喪中ニ居ル有樣ナリ。轉語トハ言葉ヲ借リテ其意味ヲ轉ゼシムルコト、口悉ハ口上ニ悉スコト。

遊衍經——逍遙散歩シテメグリ行クコト。

離羣索——皆チリチリバラバラニ散在シテ居ルコト。

此册致道通。意請書數語。荒憒無可言者。輒以道通來書中所問數節。略下轉語奉酬。艸艸殊不詳細。兩生當亦自能口悉也。

來書云。日用工夫只是立志。是先生之教人格致之基。作聖之功。固無別法。而示弟立志說。甚詳盡。可並考。近來於先生誨言。時時體驗。愈益明白。然於朋友。不能一時相離。若得朋友講習。則此志纔精健闊大。纔有生意。若三五日不得朋友相講。便覺微弱。遇事便會困。亦時會忘。乃今無朋友相講之日。還只靜坐。或看書。或游衍經行。凡寓目措身。悉取以培養此志。頗覺意思和適。然終不如朋友講習。精神流動。生意更多也。離羣索居之人。當更有何法以處之。

惻然ハ悲ム貌、戚然ハ痛ム貌、憤然ハイカル貌、沛然ハサカンナル貌。

周道通―名ハ衡、靜庵ト號ス、常ノ宜陽ノ人、陽明、道ヲ虞ニ講ズルヤ、往イテ業ヲ受ク、又甘泉ニ從ヒ學ブ、師說ヲ集メテ新泉問辯錄ヲ作ル。

吳・曾ノ兩生トハ何人ナルカ、未ダ詳ナラズ。

慰相念――欄外曰、相字、南本作レ想、施・俞同。憂病中――陽明ハ、父龍山公ノ喪中ニ居リシコトヲ云ヒシカ。

有所不可泯。而良知之明。萬古一日。則其聞吾拔本塞源之論。必有惻然而悲。戚然而痛。憤然而起。沛然若決江河。而有所不可禦者矣。非夫豪傑之士無所待而興者。孟子盡心上曰。待文王而興者凡民也。若夫豪傑之士。雖無文王猶興。吾誰與望乎。

答周道通書

答周。全書。作啓問。和刊從之。而異本有作答周者。今據從之。夫啓問不知為何義。而見卷首德洪之小序。有答周道通陸清伯語。則其以字相似誤之無疑。○案。異本全書。題下有甲申字。是嘉靖三年先生五十三歲之書也。按年譜。嘉靖元年二月龍山公卒。三年四月服闋。則書中所謂。憂病及荒憒等語。是喪中之詞也。而下文言春間再承。則是為三四月中之書亦可知。

吳・曾兩生至。備道道通懇切為道之意。殊慰相念。若道通。眞可謂篤信好學者矣。憂病中會不能與兩生細論。然兩生亦自有志向肯用功者。每見輒覺有進。在區區誠不能無負於兩生之遠來。在兩生則亦庶幾無負其遠來之意矣。臨別以

僞也。是以臯夔稷契所不能兼之事。而今之初學小生。皆欲通其說究其術。其稱名借號。未嘗不曰吾欲以共成天下之務。（成天下之務。易上係辭曰。唯幾也。故能成天下之務。）而其誠心實意之所在。以爲不如是則無以濟其私而滿其欲也。嗚呼以若是之積染。（應上文霸術之傳。積漬已久。）以若是之心志。（應上文功利之心云云。）而又講之以若是之學術。（應上文記誦知識聞見辭章等語。）宜其聞吾聖人之教。而視之以爲贅疣枘鑿。（贅疣。莊子附贅垂疣。○字彙。疣瘤也。○宋玉九辨。圜枘而方鑿兮。吾固知鉏鋙而難入。○字彙。枘音芮。）則其以良知爲未足。而謂聖人之學爲無所用。亦其勢有所必至矣。（指上文所謂斯人淪於禽獸夷狄。而猶自以爲聖人之學之語。）嗚呼士生斯世。而尚何以求聖人之學乎。尚何以論聖人之學乎。士生斯世。而欲以爲學者。不亦勞苦而繁難乎。不亦拘滯而險艱乎。嗚呼可悲也已。所幸天理之在人心。終

瞽惑於——佛老ノ說ニ昏惑スルコト。

居臺諫——君チ諫ムル官。宰執ハ宰相執政ナリ。

人之學日遠日晦。而功利之習愈趨愈下。其間雖嘗瞽惑於壽老。而佛老之說。卒亦未能有以勝其功利之心。雖又嘗折衷於羣儒。而羣儒之論。終亦未能有以破其功利之見。蓋至於今。功利之毒。淪浹於人之心髓。而習以成性也。（太甲曰。習與性成。）幾千年矣。相矜以知。相軋以勢。相爭以利。（軋。字彙。乙黠切。勢相傾也。）相高以技能。相取以聲譽。其出而仕也。理錢穀者則欲兼夫兵刑。典禮樂者又欲與於銓軸。（銓。字彙。輇與銓同。莊子輇才諷說之徒。注。輇量人物也。○銓量也度也。○軸。車軸。蓋謂樞要。然連銓字。則遷抽人才之官。唐有尚書銓侍郎鈾等。是選官也。）處郡縣則思藩臬之高。（謂藩鎮之官。臬闑同音孼。）居臺諫則望宰執之要。故不能其事則不得以兼其官。不通其說則不可以要其譽。記誦之廣。適以長其敖也。知識之多。適以行其惡也。聞見之博。適以肆其辨也。辭章之富。適以飾其

合從策ニ反對シ、六國ノ間ヲ割カンコトヲ力ム、ノチ魏ノ相トナリテ歿ス。

典章法——經典文章ナドノ殘片ナリ。

宣暢光——先王ノ道ヲ世ニ宣暢シテ、挽回スルコト。

百戲之——百戲ノ場ハ芝居ヤ輕業ナドヲ演ズル所、讙謔ハ喧囂諧謔スルコト、巧ヲ鬭ハシ、奇ヲ騁セ、笑ヲ獻リ姸ヲ爭フモ、皆訓詁記誦等ノ諸派ノ紛紛タルヲ形容セルナリ。

耳目眩——耳目眩惑シ、精神恍惚トシテ何物ヲモ辨ズル能ハズ、日夜其間ニ遊放久淹スルコト。

空疏謬——實ナキ空說ニシテ誤謬妄誕、支離滅裂、取ルニ足ラザルヲ云フ。

可觀。論語子張篇曰。夫子之牆數仞。不得其門而入。不見宗廟之美百官之富。於是乎有訓詁之學。而傳之以爲名。漢有專門學。毛萇之於詩。鄭玄之於禮之類也。今時談經者。皆知賤之。而其於論孟則又不過爲之訓詁。而其詳則卻不如二子之於詩禮之類。有記誦之學。而言之以爲博。有詞章之學。而侈之以爲麗。若是者紛紛籍籍。羣起角立於天下。籍籍音寂。語聲。前漢江都易王傳。口語籍籍。又不知其幾家。萬徑千蹊。莫知所適。世之學者。如入百戲之場。讙謔跳踉。跳踉。勇躍貌。莊子跳踉乎井幹之上。騁奇鬭巧。獻笑爭姸者。四面而競出。前瞻後盼。應接不遑。而耳目眩瞀。精神恍惑。日夜遨遊淹息其間。如病狂喪心之人。莫自知其家業之所歸。時君世主亦皆昏迷顚倒於其說。而終身從事於無用之虛文。莫自知其所謂。間有覺其空疏謬妄支離牽滯。而卓然自奮。欲以見諸行事之實者。極其所抵。亦不過爲富强功利五霸之事業而止。聖

王之近似者。假之於外。孟子盡心上曰。堯舜性之也。湯武身之也。五霸假之也。以內濟其私己之欲。天下靡然而宗之。聖人之道遂以蕪塞。明道先生論異端曰。是皆正路之蓁蕪。聖門之蔽塞。闢之而後可以入道。〔近思錄。〕相倣相效。日求所以富強之說。傾詐之謀。攻伐之計。一切欺天罔人。苟一時之得。以獵取聲利之術。若管商蘇張之屬者。至不可名數。管仲・商鞅・蘇秦・張儀。皆霸功權謀之徒。傳共見史記列傳。既其久也鬪爭刧奪不勝其禍。斯人淪於禽獸夷狄。而霸術亦有所不能行矣。世之儒者。慨然悲傷。世之儒者指漢儒。蒐獵先聖王之典章法制。而掇拾修補於煨燼之餘。秦始皇焚天下之書。其殘漏或存者。謂之煨燼之餘。蓋其爲心。良亦欲以挽回先王之道。聖學既遠。霸術之傳。積漬已深。雖在賢智。皆不免於習染。其所以講明修飭。以求宣暢光復於世者。僅足以增霸者之藩籬。而聖學之門牆。遂不復

商鞅・蘇秦・張儀等ノ說ヲ云フ。

假之於――霸者ノ徒ハ仁義ノ道ヲ假リテ、徒ニ表面ヲ飾リ粧フコト。

靡然而――欄外曰、而字、施本・俞本並無。靡然ハ皆ナビク貌、宗トストハ、本宗トシテ尊ブコト。

蕪塞トハ荊棘ヤ雜草生ヒ茂リテ、道ヲ塞グガ如ク、王道荒蕪スルコト。

傾詐之――詐僞ノ謀ヲ以テ、人ヲ顚覆セシムルコト。

管商蘇――管仲名ハ夷吾、齊ノ人、鮑叔ト善シ、齊桓公ヲ輔ケテ霸タラシム、著管子アリ。商鞅ハ公孫鞅ナリ、刑名ノ學ヲ好ミ、秦ノ孝公ニ用キラレテ國ヲ富強ニス、商於ニ封ゼラル、孝公ノ卒後、秦兵ニ殺サル、著商子アリ。蘇秦ハ洛陽ノ人、鬼谷子ヲ師トス、合從ヲ以テ六國ノ相印ヲ佩ブ、後齊ニ相タリ、周愼靚王ノ四年ニ殺サル。張儀ハ魏人、鬼谷子ヲ師トシ、遊說ヲ以テ名アリ、秦ニ仕ヘテ蘇秦ノ

元氣充——元氣ガ身中ニ充滿周囘シ、血脈ハ枝條ノ如ク伸暢スルコト。

痒痾ハ身體ノ微傷。

至易至——聖人ノ學ハ、至リテ平易、至リテ簡明ナルコト。

王道熄——王道ハ夏殷周三代ノ道ニシテ、仁道ヲ指ス、霸術ハ霸者ノ行フ術ニシテ、戰國時代ノ權謀術數ヲ事トスル說ヲ云フ。

邪說橫——邪說ハ王道ニ反スル異端ノ邪說ニシテ、戰國時代ノ管仲・

咨四岳。有能典朕三禮。僉曰伯夷。帝曰兪。咨伯汝作秩宗。卽己之通禮也。蓋其心學純明。而有以全其萬物一體之仁。故其精神流貫。志氣通達。而無有乎人己之分。物我之間。譬之一人之身。目視耳聽手持足行。以濟一身之用。目不恥其無聰。而耳之所涉目必營焉。足不恥其無執。而手之所探足必前焉。蓋其元氣充周。血脈條暢。是以痒痾呼吸。感觸神應。有不言而喩之妙。孟子盡心上曰。四體不言而喩。注云。言四體不待吾言而自能曉吾意也。此聖人之學。所以至易至簡。易知易從。學易能而才易成者。易上係辭曰。乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。正以大端惟在復心體之同然。而知識技能非所與論也。三代之衰。王道熄而霸術焻。孟子離婁下曰。王者之迹熄而詩亡。注。謂平王東遷。而政教號令不及於天下也。孔孟既沒。聖學晦而邪說橫。敎者不復以此爲敎。而學者不復以此爲學。霸者之徒。竊取先

則終身處於煩劇。而不以爲勞。安於卑瑣。而不以爲賤。當是之時。天下之人。熙熙皥皥。皆相視如一家之親。老子經。衆人熙熙。如亨大牢。如春登臺。孟子盡心上。王者之民皥皥如也。注。廣大自得貌。其才質之下者。則安其農工商賈之分。各勤其業。以相生相養。而無有乎希高慕外之心。其才能之異。若皐・夔・稷・契者。則出而各效其能。若一家之務。象山集要三。與包顯道書曰。古人不求名聲。不較勝負。不恃才智。不矜功能。故通體皆是道義。道義之在天下在人心。豈能泯滅。第今人大頭既沒於利欲。不能大自奮拔。則自附託其間者。行或與古人同。情與古人異。此不可不辨也。若眞是道義。則無名聲可求。無勝負可較。無才智可恃。無功能可矜。唐虞之時。禹益稷契。功被天下。澤及萬世。無一毫自多之心。稷・契・夔考竝出上卷。或營其衣食。或通其有無。或備其器用。集謀幷力。以求遂其仰事俯育之願。孟子梁惠王上云。仰足以事父母。俯足以畜妻子。惟恐當其事者之或怠而重己之累也。故稷勤其稼而不恥其不知教。視契之善教。卽己之善教也。夔司其樂而不恥於不明禮。視夷之通禮。舜典。帝曰

夷之通――夷ハ伯夷ニテ臣名、姜姓、祭祀ヲ司ル禮官ナリ。

ク、又家家皆一樣ノ風習ニ從ヒテ、異ナル風俗ナシト。

啓明如——舜ノ子丹朱ハ性、本來ノ愚者ニアラズ、啓明ナリ、唯ダ此教ニ負クヲ以テ不肖トハ云フトノ意。

閭井田——巷閭市井田野ニ於ケル農夫工人商人ノ微賤ニ至ルマデトノ意。

材之稱——其才器ノ職務ニ稱フヤ否ヤヲ云フ、崇卑ハ其職ノ上下ナリ、勞逸ハ苦勞ト安逸トナリ。

謂之聖。勉此者謂之賢。而背此者雖其啓明如朱。亦謂之不肖。

書堯典。帝曰疇咨若時登庸。放齊曰。胤子朱啓明。帝曰。吁嚚訟。可乎。○孟子萬章上曰。丹朱之不肖。

下至閭井田野農工商賈之賤。莫不皆有是學。而惟以成其德行爲務。何者無有聞見之雜。記誦之煩。辭章之靡濫。功利之馳逐。而但使之孝其親。弟其長。信其朋友。以復其心體之同然。是蓋性分之所固有。而非有假於外者。則人亦孰不能之乎。學校之中。惟以成德爲事。而才能之異。或有長於禮樂。長於政教。長於水土播植者。則就其成德。而因使益精其能於學校之中。迨夫擧德而任。則使之終身居其職而不易。用之者惟知同心一德。以共安天下之民。視才之稱否。而不以崇卑爲輕重。勞逸爲美惡。效用者亦惟知同心一德。以共安天下之民。苟當其能。

無異見——天下太平ニシテ、人人異ナル意見ヲ以テ相爭フコトナ

萬物一體之念。（張横渠西銘。正言此意。）天下之人心。其始亦非有異於聖人也。特其間於有我之私。（近思錄。程子曰。人有身則有自私之理。宜難與道一。）隔於物欲之蔽。大者以小。通者以塞。人各有心。至有視其父子兄弟如仇讐者。聖人有憂之。（孟子語。考出下。）是以推其天地萬物一體之仁。以教天下。使之皆有以克其私。去其蔽。以復其心體之同然。（孟子告子上云。聖人先得我心之同然耳。）其教之大端。則堯舜禹之相授受。所謂道心惟微。惟精惟一。允執厥中。（書大禹謨語。考出前。）而其節目。則舜之命契。所謂父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信五者而已。（舜典。帝曰契。百性不親。五品不遜。汝作司徒。敬敷五教在寬。○孟子滕文公上曰。人之有道也。飽食煖衣。逸居而無教。則近於禽獸。聖人有憂之。使契爲司徒。教以人倫。父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。）唐虞三代之世。教者惟以此爲教。而學者惟以此爲學。當是之時。人無異見。家無異習。安此者

拔本塞——本源ニサカノボリテ正シク所置スル義ニシテ、此所ハ學問ノ根本問題ヲ講究スルコト。

將凍解——我ガ說モ此ノ拔本塞源ノ論ヲ明カニセザレバ、一時ハ明カナルモ、忽チニシテ西ニ氷ノ如ク解ケ、或ハ東ニ氷ノ如ク結ビ、或ハ前ニ霧ノ如クニ散ジ、或ハ後ニ雲ノ如ク滃ルト。

亦惟當困知此義理而已。今學者之學聖人。於聖人之所能知者。未能學而知之。而顧汲汲焉。求知聖人之所不能知者以爲學。無乃失其所以希聖之方歟。凡此皆就吾子之所惑者。而稍爲之分釋。未及乎拔本塞源之論也。夫拔本塞源之論。

左傳昭公九年文字。○案。是至論中之至論。明文中之明文。自秦漢以來數千歲之間。惟有此一文而已。

不明於天下。則天下之學聖人者。將日繁日難。斯人淪於禽獸夷狄。而猶自以爲聖人之學。吾之說雖或蹔明於一時。

蹔字彙。暫同。

終將凍解於西而冰堅於東。霧釋於前而雲滃於後。呶呶焉危困以死。而卒無救於天下之分毫也已。夫聖人之心以天地萬物爲一體。

是程子語。然本禮記禮運。聖人以天下爲一家。中國爲一人語。

其視天下之人。無外內遠近。凡有血氣皆其昆弟赤子之親。莫不欲安全而教養之。以遂其

司馬相──字ハ長卿、成都ノ人、漢孝景帝ニ仕ヘテ武騎常侍トナル、職ヲ辭シテ諸方ヲ流寓ス、又武帝ニ招カル、後茂陵ニ家シ、病ミテ死ス。

釋論語──論語而述篇ノ子曰、我非生而知之者、ノ朱註ヲ指ス。

費。靡。字彙。奢麗也。又無也。又爛也。又滅也。蓋欺天罔人。無恥之大者。君子之所不道。司馬相如之所以見譏於天下後世也。漢武帝元鼎六年綱目曰。帝自制封禪儀。注。初司馬相如病且死。有遺書。勸上封泰山。會寶鼎上。乃令諸儒采尚書周官王制之文。草封禪儀。吾子乃以是。爲儒者所宜學。殆亦未之思邪。夫聖人之所以爲聖者。以其生而知之也。而釋論語者曰。生而知之者義理耳。若夫禮樂名物古今事變。亦必待學而後有以驗其行事之實。夫禮樂名物之類。果有關於作聖之功也。而聖人亦必待學而後能知焉。則是聖人亦不可以謂之生知矣。謂聖人爲生知者。專指義理而言。而不以禮樂名物之類。則是禮樂名物之類。無關於作聖之功矣。聖人之所以謂之生知者。專指義理而不以禮樂名物之類。則是學而知之者。亦惟當學知此義理而已。困而知之者。

爲不經――正經ニ據ル所ナキ虛妄ノコトト云フ意。

於敬授人時也。舜在璿璣玉衡。其重在於以齊七政也。

書舜典注。在察也。美珠謂之璿。璣機也。以璿飾璣。所以象天體之轉運也。衡橫也。謂衡簫也。以玉爲管。橫而設之。所以窺璣而齊七政之運行。猶今之渾天儀也。七政日月五星也。竊案授民時。是政之大本。故曰七政。

是皆汲汲然以仁民之心。而行其養民之政。

語出孟子盡心上篇。

治曆明時之本。固在於此也。羲和曆數之學。皐契未必能之也。禹稷未必能之也。堯舜之知而不徧物。雖堯舜亦未必能之也。

堯舜之知。同上。○象山集要一與邵叔誼書曰。人情物理之變。何可勝窮。若其摽末雖古聖人不能盡知也。稷之不能審於八音。夔之不能詳於五種。可以理揆云云。亦此意也。

然至於今循羲和之法而世修之。雖曲知小慧之人。星術淺陋之士。

論語衞靈公篇。好行小慧。注。小慧私智也。

亦能推步占候而無所忒。

後漢馮緄傳。美推步之術。注。謂日月五星之度。昏旦節氣之差。○史紀黃帝本紀。迎日推筴。

則是後世曲知小慧之人。反賢於禹稷堯舜者邪。封禪之說尤爲不經。是乃後世佞人諛士所以求媚於其上。倡爲誇侈。以蕩君心而靡國

ニシテ崩ズ、康王ハ成王ノ子、名ハ釗、在位二十六年、何レモ名君タリ。

武帝—前漢五世ノ主、名ハ徹、景帝ノ子、雄材大略ニシテ諸夷族ヲ征ス、又文學ヲ好ム、後元二年崩ズ、在位五十四年。

武后—唐ノ高宗ノ皇后、并州文永ノ人、高宗太子タリシ時入內シ、後立ツテ皇后トナル、高宗ノ崩後、中宗ヲ廢シテ、子旦ヲ立ツ、遂ニ唐ノ宗室ヲ殺シテ自ラ皇帝ト稱シ、國ヲ周ト改ム、後中宗復ス、八十二歲ニテ殂ス。

聲爲律—音聲ハ凡テ樂律ニ叶ヒ、身ノ動作ハ皆法則ニ當テハマルコト。

祝史之—祝ハ祭祀ヲ司ル官、史ハ文事ヲ司ル官ナリ。

籩豆之—籩豆ハ祭時ニ供物ヲ盛ル器。

而武后盛作於唐。

謂唐則天皇后。綱目。中宗嗣聖五年二月。毀乾元殿。作明堂。

其治亂何如邪。天子之學曰辟雍。諸侯之學曰泮宮。

禮記王制曰。大學在郊。天子曰辟雍。諸侯曰頖宮。古注。辟雍水環如璧。泮宮半之。蓋東西門。以南通水。北無水也。

皆象地形而爲之名耳。然三代之學。其要皆所以明人倫。

孟子滕文公上曰。設爲庠序學校以敎之云云。皆所以明人倫也。

非以辟不辟泮不泮爲重輕也。孔子云。人而不仁如禮何。人而不仁如樂何。

孔子云語。出里仁篇。

制禮作樂。必具中和之德。聲爲律而身爲度者。

聲爲律身爲度。本史記稱禹語。

然後可以語此。

中庸曰。雖有其位。苟無其德。不敢作禮樂。

若夫器數之末。樂工之事・祝史之守。

禮記郊特牲云。禮之所尊。尊其義也。失其義。陳其數。祝史之事也。○儀禮經傳通解冠義下。朱子曰。今按此蓋秦火之前。典籍具備之時之語。今謹案。下文曾子語。亦未必然。須詳味之。

故曾子曰。君子所貴乎道者三。籩豆之事則有司存也。

語出論語泰伯篇。

堯命羲和。欽若昊天。曆象日月星辰。

書堯典文。蔡注云。羲氏和氏。主曆象授時之官。若順也。昊廣大之意。曆所以紀數之書。象所以觀天之器。下篇璣衡之屬是也。

其重在

ノ篇名ナレド呂氏春秋ヨリ采リシモノ、漢儒ノ訓疏トハ漢ノ鄭玄ノ註ヲ云フ。

三代之——夏殷周三代ノ聖賢ナリ。

齊宣王——嬀姓田氏、名ハ辟疆、威王ノ子、文學ノ士ヲ喜ビ、稷下ニ學士ヲ進メテ尤モ盛ナリ。

幽厲之——幽王ハ姬姓、名ハ宮湼、宣王ノ子、褒姒ノ愛ニ溺レテ諸侯ノ信ヲ失ヒ、寇至ルニ及ビ、逃レテ驪山ノ下ニテ殺サル；厲王名ハ胡、夷王ノ子、利ヲ好ミテ暴虐侈傲、國人皆反キテ王ヲ襲フ、彘ニ出奔シテ殺サル、共ニ周代ノ暴君タリ。

茅茨土——堯舜時代ハ素朴ニシテ王ノ宮殿スラ、尙ホ茅葺キノ屋根ニ土ニテ造リシ階段ナリト、其質素ノ狀態ヲ云フ。

文武成——周初代ノ四王、文ハ文王ニテ名ハ昌、古公亶父ノ孫、在位五十年ニシテ崩ズ、武王名ハ發、文王ノ子、殷ヲ滅シ後七年ニシテ崩ズ、成王ハ武王ノ子、名ハ誦、在位三十七年

○又明堂位題注正義。引鄭氏之目錄。詳言其制。○又大戴禮有明堂篇。

六經四書之中未嘗詳及也。豈呂氏漢儒之知。乃賢於三代之賢聖乎。齊宣之時。明堂尚有未毀。

孟子梁惠王下。齊宣王問曰。人皆謂我毀明堂。毀諸已乎。孟子對曰。夫明堂者王者之堂也。王欲行王政。則勿毀之矣。注。趙氏曰。明堂泰山明堂。周天子東巡狩朝諸侯之處。○案。王先生之說蓋論其本。而孟子之敎是。我愛其禮之意也。○齊宣當周三十七代赧王之時。

則幽厲之世。

厲王周室第十一主。幽王第十三主。周道從是傷衰。

周之明堂皆無恙也。

神異經。北方有獸曰㺃。㺃恙也。黃帝殺之。由是人無憂疾。謂之無恙。

堯舜茅茨土階。明堂之制。未必備。而不害其爲治。

史記本紀。茅茨不剪。土階三等。是堯之治也。

幽厲之明堂。固猶文武成康之舊。

成王康王。周之第三第四主也。

而無救於其亂何邪。豈能以不忍人之心。而行不忍人之政。

孟子公孫丑上云。先王有不忍人之心。而斯有不忍人之政。

則雖茅茨土階。固亦明堂也。以幽厲之心。而行幽厲之政。則雖明堂亦暴政所自出之地邪。武帝肇講明堂於漢。

綱目。漢武帝建元元年。趙綰請立明堂。薦其師申公。上使使者奉安車蒲輪。束帛加璧迎之。議明堂巡狩。改歷服色事。○史記。天漢四年。東巡狩祀明堂。修封禪。

テ國ヲ治ム、王莽字ハ巨君、始メ漢ノ臣トシテ平帝ニ事ヘ、後其位ヲ奪ヒテ自ラ新帝ト稱ス、操ハ曹操ニテ漢獻帝ノ丞相タリ、太子丕ノ時、帝ニ迫リテ位ヲ讓リ受ケタルモノ。

無印正——確タル證據標準ナシトノ意。

佞多贅——多クノ無益ナル贅言ヲ要セズト。

明堂辟——昔王者ノ諸侯ヲ朝參セシメシ殿堂ノ名、一ノ政廳ナリ、辟雍ハ天子ノ學宮ニシテ、大射ノ禮ヲ行フ所。

月令漢——月令ハ禮記

名物。未嘗考識。使國家欲興明堂。建辟雍。制曆律。艸封禪。明堂辟雍考出後。曆日曆。律音律封禪共祭名。考見後。又將何所致其用乎。故論語曰。生而知之者。義理耳。是述而篇。我非生而知者。章集注尹氏語也。故答書曰釋論語者。來書或脫釋字也。若夫禮樂名物古今事變。亦必待學而後有以驗其行事之實。此則可謂定論矣。

所喩楊・墨・郷愿・堯・舜・子之・湯武・楚項・周公・莽・操之辨。與前舜武之論。大略可以類推。古今事變之疑。前於良知之説。已有規矩尺度之喩。當亦無俟多贅矣。至於明堂辟雍諸事。似尚未容於無言者。然其説甚長。姑就吾子之言而取正焉。則吾子之惑將亦可以少釋矣。夫明堂辟雍之制。始見於呂氏之月令。漢儒之訓疏。呂氏月令。秦呂不韋所撰之書。名曰呂氏春秋。○禮記月令篇正義云。按鄭氏目錄曰本呂氏春秋。十二月記之首章也。

楊名ハ朱、字ハ子居、墨子ヨリ後レ、孟子ヨリ先ダチテ出ヅ、極端ナル利己說ヲ主倡セリ。

鄉愿之——鄉愿ハ人ニ諂ヒ世ニ媚ビテ、善人タル名ヲ求メ、忠信ノ德アル人ト同ジ樣ニ見エルヲ以テ、亂スト云フナリ。

堯舜子——堯ハ位ヲ舜ニ讓リ、舜又位ヲ禹ニ讓リシコトヲ云フ、子之ハ燕王噲ノ臣、子之噲ヲ說キテ位ヲ讓リ受ケタルモノナリ。

湯武楚——湯ハ桀ヲ討チ、武王ハ紂ヲ征シ、楚ノ項羽初メ義帝ヲ奉ゼシモ、後其君ヲ弑シテ自立セシナリ。

周公莽——周公名ハ旦、武王ノ弟タリ、武王ノ卒後、成王ヲ輔ケ

者要皆知行合一之功。正所以致其本心之良知。而非若世之徒事口耳談說以爲知者。分知行爲兩事。而果有節目先後之可言也。

來書云。楊墨之爲仁義。孟子滕文公曰。楊氏爲我是無君也。墨氏兼愛是無父也。又曰楊墨之道不息。孔子之道不著。是邪說誣民充塞仁義。註。程子曰。楊氏爲我疑於義。墨氏兼愛疑於仁。○近思錄。伊川先生曰。至如楊墨。亦未至於無父無君。孟子推之便至於此。蓋其差必至於是也。鄉愿之亂忠信。論語陽貨篇曰。鄉愿德之賊也。○孟子盡心下。萬章曰。孔子以爲德之賊何哉。曰居之似忠信。堯舜子之之禪讓。事詳出孟子萬章篇。○子之之事見孟子公孫丑下。○又梁惠王下。齊人伐燕。注曰。案史記。燕王噲讓國於其相子之。而國大亂。史記出燕世家。湯武楚項之放伐。湯武放伐事見孟子梁惠王下。○楚項羽立義帝。輔攝之。後弑之事見史記項羽本紀。周公莽操之攝輔。周公輔成王攝政事見周書。○通鑑綱目。前漢平帝元始五年。安漢公莽居攝踐祚。注。初泉陵侯劉慶上書言。皇帝富春秋。宜令安漢公攝行天子事。如成王周公故事。羣臣皆以爲宜。○又冬十二月。安漢公莽弑帝。○綱目。後漢獻帝建安十三年夏六月。罷三公官。曹操自爲丞相。謾無印正。又焉適從。左傳僖公五年曰。一國三公。吾誰適從。且於古今事變。禮樂

廣記博——古人ノ言詞ヲ廣ク記憶シ、博ク暗誦スルコト。

道心ハ人心道心ノ道心ニシテ、所謂天理ヲ存スルノ心ナリ。

知行合一之功矣。好古敏求者。好古人之學而敏求此心之理耳。心卽理也。學者學此心也。求者求此心也。孟子云。學問之道無他。求其放心而已矣。告子下篇語。非若後世廣記博誦古人之言詞以爲好古。而汲汲然惟以求功名利達之具於其外者也。博學審問。前言已盡。溫故知新。朱子亦以溫故屬之尊德性矣。朱子於論語則注之曰。溫尋繹也。是以知釋之者也。於中庸則注之曰猶燖溫之溫。涵泳乎其所已知。是存心之屬也。是以行釋者也。德性豈可以外求哉。惟夫知新必由於溫故。而溫故乃所以知新。則亦可以驗知行之非兩節矣。博學而詳說之者。將以反說約也。若無反約之云。則博學詳說者果何事邪。舜之好問好察。惟以用中而致其精一於道心耳。道心者良知之謂也。君子之學。何嘗離去事爲而廢論說。但其從事於事爲論說

夫子ハ孔子ヲ指ス、此語ハ論語述而篇ニアリ。
是非之――是非ノ心ハ善惡ヲ判別スル心ニシテ則チ知ナリ。
知之次――論語述而篇ノ語。

教之爲學也。夫子嘗曰。蓋有不知而作之者。我無是也。是猶孟子是非之心。人皆有之之義也。孟子語。出於告子下。此言正所以明德性之良知。非由於聞見耳。德性之良知。此卷下文答歐陽崇一書論之詳。若曰多聞擇其善者而從之。多見而識之。則是專求諸見聞之末而已。落在第二義矣。故曰知之次也。夫以見聞之知爲次。則所謂知之上者。果安所指乎。是可以窺聖門致知用力之地矣。夫子謂子貢曰。賜也。汝以予爲多學而識之者歟。非也。予一以貫之。夫子謂子貢。論語衞靈公篇語。朱註曰。說見第四篇。然彼以行言。此以知言也。是說甚支離。知行旣爲二。其爲一以貫之者果何也。使誠在於多學而識。則夫子胡乃謬爲是說。以欺子貢者邪。一以貫之。非致其良知而何。易曰。君子多識前言往行。以畜其德。夫以畜其德爲心。則凡多識前言往行者。孰非畜德之事。此正

詳悉牽合——欄外曰、詳悉、句絕、牽合屬レ下。

闕疑殆——疑ハシキコトト殆キコトトヲ闕キテ言ハズ行ハザルコト、尤悔トハトガメトクヒナリ、前注ノ言寡レ尤、行寡レ悔ヲ指ス。

四書所レ載。多聞多見。論語爲政云。子張學レ干レ祿。子曰多聞闕レ疑。愼言二其餘一則寡レ尤。多見闕レ殆。愼行二其餘一則寡レ悔。言寡レ尤行寡レ悔。祿在二其中一矣。○又述而。子曰蓋有二不レ知而作レ之者一。我無レ之。多聞擇二其善者一而從レ之。多見而識レ之。知之次也。前言往行。前言往行。易大畜大象傳云。君子多識二前言往行一。以畜二其德一。博學審問。博學審問出二中庸一。溫レ故知レ新。出二論語爲政及中庸一。好レ古敏求。論語述而。子曰我非二生而知レ之者一。好レ古敏以求者也。博學詳說。博學詳說。孟子離婁下曰。博學而詳說レ之。將三以反說二約也。好問好察。中庸。子曰舜其大知也與。舜好レ問而好レ察二邇言一。隱レ惡而揚レ善。執二其兩端一。用二其中於民一。是皆明白求二於事爲之際一。資二於論說之閒一者。用功節目固不レ容レ紊矣。

格物之義。前已詳悉。牽合之疑。想已不レ俟二復解一矣。至二於多聞多見一。乃孔子因二子張之務レ外好一レ高。論語子張篇。曾子曰堂堂乎張也。難二與竝爲一レ仁矣。朱註曰。言其務レ外自高。不レ可二輔而爲一レ仁。亦不レ能レ有二以輔一レ人之仁也。徒欲下以二多聞多見一爲上レ學。而不レ能レ求二諸其心一。以闕二疑殆一。此其言行所三以不レ免二於尤悔一。而所謂見聞者。適以資二其務レ外好一レ高而已。蓋所三以救二子張多聞多見之病一。而非下以レ是

爲無後——無後トハ子ヲ設ケズシテ、其家斷絕スルコト。

良知。權輕重之宜。不得已而爲此邪。堯舜稷夔之譬喩、大旨本於象山之意、考下文所喩楊墨條出之。武之不葬而興師。豈武之前已有不葬而興師者爲之準則。故武得以考之何典。問諸何人而爲此邪。抑亦求諸其心一念之良知。權輕重之宜。不得已而爲此邪。使舜之心而非誠於爲無後。離婁上。孟子曰。不孝有三。無後爲大。舜不告而娶爲無後也。君子以爲猶告也武之心而非誠於爲救民。則其不告而娶。與不葬而興師。乃不孝不忠之大者。而後之人。不務致其良知以精察義理於此心感應酬酢之間。顧欲懸空討論此等變常之事。執之以爲制事之本。以求臨事之無失。其亦遠矣。其餘數端皆可類推。則古人致知之學從可知矣。

來書云。謂大學格物之說專求本心。猶可牽合。至於六經

儀節ト八儀式節目ナリ。

準則——標準法則ナリ。

目時變而天下之節目時變不可勝應矣。毫釐千里之謬不
於吾心良知一念之微而察之。亦將何所用其學乎。是不以
規矩而欲定天下之方圓。不以尺度而欲盡天下之長短。吾
見其乖張謬戾日勞而無成也已。吾子謂。語孝於溫凊定省
孰不知之。然而能致其知者鮮矣。若謂粗知溫凊定省之儀
節。而遂謂之能致其知。則凡知君之當仁者。皆可謂之能致
其仁之知。知臣之當忠者。皆可謂之能致其忠之知。則天下
孰非致知者邪。以是而言。可以知致知之必在於行。而不行
之不可以爲致知也明矣。知行合一之體。不益較然矣乎。夫
舜之不告而娶。豈舜之前已有不告而娶者。爲之準則。故舜
得以考之何典。問諸何人。而爲此邪。抑亦求諸其心一念之

キハ道ニアラズ、乃チ道ハ邇クシテ易キニアリ、之ヲ遠クシテ難キニ求ムルハ、道ヲ求メ、學ヲ爲ス所以ニアラズトノ意。
夫道若――道ハ卽チ道路ノ如シ、何人モ往來スルニハ之レニ由ラザルベカラザルガ如ク、人此世ニ生存スル以上ハ、必ズ此人道ヲ踐マザルベカラザルヲ云フ。

與聖人同。但惟聖人能致其良知。而愚夫愚婦不能致。此聖愚之所由分也。節目時變。聖人夫豈不知。但不專以此爲學。而其所謂學者。正惟致其良知。以精察此心之天理。而與後世之學不同耳。吾子未暇良知之致。而汲汲焉顧是之憂。汲汲。字彙。不休息貌。此正求其難於明白者以爲學之弊也。夫良知之於節目時變。猶規矩尺度之於方圓長短也。禮記經解曰。禮之於正國猶衡之於輕重也。繩墨之於曲直也。規矩之於方圓也。故衡誠懸不可欺以輕重。繩墨誠陳不可欺以曲直。規矩誠設不可欺以方圓。君子審禮不可誣以姦詐。○文錄第四。禮記纂言序曰。方圓者規矩之所出。而不可遂以方圓爲規矩。故執規矩以爲方圓。則方圓不可勝用。舍規矩以爲方圓。遂以方圓爲規矩。則規矩之用息矣。節目時變之不可預定。猶方圓長短之不可勝窮也。故規矩誠立。則不可欺以方圓。而天下之方圓不可勝用矣。尺度誠陳。則不可欺以長短。而天下之長短不可勝用矣。良知誠致。則不可欺以節

不告娶――父母ニ告ゲテ娶ルハ是レ常禮ナレドモ、舜ハ其時變ニ應ジテ告ゲズシテ娶リシコト。

不葬興師――父母ノ喪ハ三年、是レ常禮ナリ、サレド武王ハ父西伯卒シテ未ダ葬ラザルニ、師ヲ興シテ紂ヲ討チタリ、之レ天下萬民ノ爲メ、武王其時變ノ權ヲ取リシノミ。

養志養――曾子ハ父曾晳ニ事ヘテ其志ヲ養ヒ、曾元ハ父曾子ニ事ヘテ其口體ヲ養ヒシコトヲ云フ。

小杖大――小杖ハ身ヲ傷ツケザル故ニ甘ンジテ受ケ、大杖ハ身ヲ傷ツクル故之ヲ受ケズシテ逃ゲ去ルコト。

割股廬――割股トハ母ノ病ヲ癒サンガ爲メ、己ノ股ヲ割キテ食ハシメタルコト、廬墓トハ孔子ノ卒後、子貢去ルニ忍ビズ、三年間墓側ニ廬ヲ結ビテ居リシコト、孟子滕文公上篇ニ見ユ。

道在邇――道ハ須臾モ離ルベカラズ、離ルベ

知。今語孝於溫凊定省、孰不知之。至於舜之不告而娶。武之不葬而興師。養志養口。小杖大杖。割股廬墓等事。處常處變。過與不及之間。

舜不告而娶事。見孟子離婁及萬章上篇。○武不葬而興師事。見史記伯夷列傳。○養志事。見孟子離婁上。○小杖大杖。孔子家語六本篇曰。曾子耘瓜斬其根云云。子曰。女不聞乎。昔瞽叟有子曰舜。舜之事瞽叟。小棰待過。大杖則逃走。○割股。朱子考異之昌黎外集。黃氏日抄。事文類聚外集。五月五日下。瑯琊代醉二十卷等論之。李退溪自省錄亦論之。○廬墓。孟子。史記。家語等有此事。魏史有王裒。徐節孝載言行錄。剔股廬墓。見宋史。選舉志蘇軾語。朱子大學或問中亦引此語。

必須討論是非以爲制事之本。然後心體無蔽。臨事無失。

道之大端易於明白。此語誠然。顧後之學者忽其易於明白者而弗由。而求其難於明白者以爲學。此其所以道在邇而求諸遠。事在易而求諸難也。

道在邇。孟子離婁語。

孟子云。夫道若大路然。豈難知哉。人病不由耳。

夫道告子下語。由作求。

良知良能。愚夫愚婦

可與及——眞知眞能ハ人ノ固有ナレバ愚夫愚婦ト雖モ、皆之レニ與リ得ト。

後謂之致知。溫凊之事。奉養之事。所謂物也。而未可謂之格物。必其於溫凊之事也。一如其良知之所知當如何爲溫凊之節者而爲之。無一毫之不盡。於奉養之事也。一如其良知之所知當如何爲奉養之宜者而爲之。無一毫之不盡。然後謂之格物。溫凊之物格。然後知溫凊之良知始致。奉養之物格。然後知奉養之良知始致。故曰物格而後知至。致其知溫凊之良知。而後溫凊之意始誠。致其知奉養之良知。而後奉養之意始誠。故曰。知至而後意誠。此區區誠意致知格物之說蓋如此。吾子更熟思之。將亦無可疑者矣。

來書云。道之大端易於明白。所謂良知良能。愚夫愚婦可與及者。至於節目時變之詳。毫釐千里之繆。必待學而後

承沿積——舊說ノ弊ノ積習ヲ承繼スルコト。

溫凊、奉養ハ共ニ親ニ事フル道ナリ。

其溫凊——欄外曰、其字、施本・俞本作レ欲。

吾子蓋亦未免承沿積習。則見以爲於道未相脗合。不爲過矣。

來書云。謂致知之功。將如何爲溫凊。如何爲奉養。卽是誠意。非別有所謂格物。此亦恐非。

此乃吾子自以己意揣度鄙見而爲是說。非鄙人之所以告吾子者矣。若果如吾子之言。寧復有可通乎。蓋鄙人之見。則謂意欲溫凊。意欲奉養者。所謂意也。而未可謂之誠意。必實行其溫凊奉養之意。務求自慊而無自欺。然後謂之誠意。知如何而爲溫凊之節。知如何而爲奉養之宜者。所謂知也。而未可謂之致知。必致其知如何爲溫凊之節者之知。而實以之溫凊。致其知如何爲奉養之宜者之知。而實以之奉養。然

見於繫辭——欄外曰、窮理盡性、見於說卦、此引爲繫辭偶誤、
轉折不——屈曲轉折シテ不完全ノ語ナリ。

殘晦——試滅晦昧ナリ。

用功之要。全在一窮字。用力之地。全在一理字也。若上去一窮。下去一理字。而直曰致知在至物。其可通乎。夫窮理盡性。聖人之成訓。見於繫辭者也。今案。窮理二字出於說卦傳。苟格物之說而果卽窮理之義。則聖人何不直曰致知在窮理。而必爲此轉折不完之語。以啓後世之弊邪。蓋大學格物之說。自與繫辭窮理。大旨雖同。而微有分辨。窮理者兼格致誠正。而爲功也。故言窮理則格致誠正之功皆在其中。言格物則必兼擧致知誠意正心。而後其功始備而密。今偏擧格物而遂謂之窮理。此所以專以窮理屬知。而謂格物未嘗有行。非惟不得格物之旨。幷窮理之義而失之矣。此後世之學。所以析知行爲先後兩截。日以支離決裂。而聖學益以殘晦者。其端實始於此。

格于文――文祖ハ堯ノ祖先ノ廟、正月元日舜位ニ即カントシテ文祖ニ格リテ其由ヲ告グルコト、有苗ハ古ノ國名、苗民險ニ據ル、禹之レヲ征シテ服セズ、舜文德ヲ敷キテ干羽ヲ兩階ニ舞セバ、七旬ニシテ格リ服セリ。

純孝誠――純粹無垢ノ孝心ト誠意敬虔ノ心トヲ云フ、幽明ハ神人ノ相感應シ合フ所ト云フガ如シ。

格其非――非心ハ非僻ノ心ニテヒガメル心ナリ、此非僻ノ心ヲ正スコト、君心ノ非モ非僻ニ同ジ。

大臣――孟子ニハ大人ニ作ル。

即治民爲一物。意用於讀書。即讀書爲一物。意用於聽訟。即聽訟爲一物。凡意之所用。無有無物者。有是意。即有是物。無是意。即無是物矣。物非意之用乎。格字之義。有以至字訓者。如格于文祖。有苗來格。格于文祖語。出書堯典。朱子大學或問。引以證之。書大禹謨曰。帝乃誕敷文德。舞干羽于兩階。七旬有苗格。注。誕大也。是以至訓者也。然格于文祖。必純孝誠敬。幽明之間。無一不得其理。而後謂之格。有苗之頑。實以文德誕敷。而後格。則亦兼有正字之義在其間。未可專以至字盡之也。如格其非心。大臣格君心之非之類。格其非心語。出書冏命篇。格字考出上卷先生又曰格物條。是則一皆正其不正以歸於正之義。而不可以至字爲訓矣。且大學格物之訓。又安知其不以正字爲訓。而必以至字爲義乎。如以至字爲義者。必曰窮至事物之理。而後其說始通。是其

無致用——天下國家ニトリテ實際ヤクニ立タヌコト。

頑空虛——佛家ヲ斥ス、佛家ハ頑乎トシテ空寂虛靜ヲ主トスル故ニ、斯ク名ヅクルナリ。

遺棄倫——佛家ハ寂滅爲樂ヲ以テ其ノ目的トスルガ故、人倫道德ヲ遺棄シテ顧ミズト。

虛靈明——良知ハ心ノ本體ニシテ、意ハ其動卽チ作用ナリトノ意ナリ。

使之深居端坐而一無所事也。若謂卽物窮理。如前所云務外而遺內者。則有所不可耳。昏闇之士果能隨事隨物。精察此心之天理。以致其本然之良知。則雖愚必明。雖柔必強。大本立而達道行。九經之屬。可一以貫之而無遺矣。尙何患其無致用之實乎。彼頑空虛靜之徒。正惟不能隨事隨物。精察此心之天理。以致其本然之良知。而遺棄倫理。寂滅虛無以爲常。是以要之不可以治家國天下。孰謂聖人窮理盡性之學。而亦有是弊哉。心者身之主也。而心之虛靈明覺。卽所謂本然之良知也。其虛靈明覺之良知。應感而動者。謂之意。有知而後有意。無知則無意矣。知非意之體乎。意之所用必有其物。物卽事也。如意用於事親。卽事親爲一物。意用於治民。

昏闇之士——學問ノ道ニ闇キ初心ノモノナリ。

超悟獨——普通ヨリハ餘リニカケ離レテ、一種獨得ノ趣アリトノ意、陳見トハ陳腐ノ見ナリ。

自外而得哉。任情恣意之害。亦以不能精察天理於此心之良知而已。此誠毫釐千里之謬者。不容於不辨。吾子毋謂其論之太刻也。

來書云。教人以致知明德。而戒其卽物窮理。誠使昏闇之士。深居端坐不聞教告。（深居端坐云云。是本王子之深戒。然自世儒以陸王之學流。爲頓悟宗。後學者不聞其道。不講其學。想像億斷。遂以爲深居端坐云云之流。亦可笑。語錄中所說不可枚擧。答書亦自明辨。）遂能至於知致而德明乎。縱令靜而有覺。稍悟本性。則亦定慧無用之見。果能知古今達事變。而致用於天下國家之實否乎。其曰知者意之體。物者意之用。格物如格君心之非之格。語雖超悟獨得不踵陳見。抑恐於道未相脗合。

區區論致知格物。正所以窮理。（但非朱子所謂窮理耳。）未嘗戒人窮理。

其困勉——學問思辨ノ工夫ニ於テ困勉倦マズ、人一度セバ己ハ百度シ、而モコレヲ推シ廣メテ其極ニ達シ、性ヲ盡シ天ヲ知ルニ至ルト雖モ、之レ要スルニ我ガ所謂致眞知ニ外ナラズト。

爲窮理。則知知行之合一並進。而不可以分爲兩節事矣。夫萬事萬物之理。不外於吾心。而必曰窮天下之理。是殆以吾心之良知爲未足。而必外求於天下之廣。以裨補增益之。是猶析心與理而爲二也。夫學問思辨篤行之功。雖其困勉至於人一己百。而擴充之極。至於盡性知天。亦不過致吾心之良知而已。良知之外豈復有加於毫末乎。今必曰窮天下之理。而不知反求諸其心。則凡所謂善惡之機。眞妄之辨者。舍吾心之良知。亦將何所致其體察乎。吾子所謂氣拘。物蔽者。拘此蔽此而已。今欲去此之蔽。不知致力於此。四此字指良知。而欲以外求。是猶目之不明者。不務服藥調理以治其目。而徒悵悵然求明於其外。禮記仲尼燕居云。治國而無禮。猶瞽之無相與。悵悵乎其何之。○字彙。悵悵無見貌。明豈可以

蓋析其功而言則有五。合其事而言則一而已。此區區心理合一之體。知行竝進之功。所以異於後世之說者正在於是。今吾子特擧學問思辨以窮天下之理。而不及篤行。是專以學問思辨爲知。而謂窮理爲無行也已。天下豈有不行而學者邪。豈有不行而遂可謂之窮理者邪。明道云。只窮理便盡性至命。

窮理字本出易說卦。明道以只便二字活說之。王先生所說窮理。則以心說之。故知行貫在其中。蓋亦明道之意。朱文公所說特以知識一邊。故不貫行在。夫不貫行之知豈能盡性以至命哉。明道點只便二字。是抄解。而易意與朱說異亦可見也。○明道語出遺書洛陽議論。而橫渠・朱子竝議之。共見中庸輯略下。

故必仁極仁而後謂之能窮仁之理。義極義而後謂之能窮義之理。仁極仁則盡仁之性矣。義極義則盡義之性矣。學至於窮理至矣。而尚未措之於行。天下寧有是邪。是故知不行之不可以爲學。則知不行之不可以爲窮理矣。知不行之不可以

操觚染――筆ヲトリテ字ヲ書クコト。

求通其說――欄外曰、說字、南・施・兪・張四本、並作理。

服勞奉養。躬行孝道。而後謂之學。豈徒懸空口耳講說而遂可以謂之學孝乎。學射則必張弓挾矢引滿中的。學書則必伸紙執筆操觚染翰。（觚。字彙竹簡也。陸士衡文賦。或操觚以率爾。）盡天下之學。無有不行而可以言學者。則學之始固已即是行矣。篤者敦實篤厚之意。已行矣。而敦篤其行。不息其功之謂爾。蓋學之不能以無疑則有問。問即學也即行也。又不能無疑則有思。思即學也即行也。又不能無疑。則有辨。辨即學也即行也。辨既明矣。思既愼矣。問既審矣。學既能矣。又從而不息其功焉。斯之謂篤行。非謂學問思辨之後而始措之於行也。是故以求能其事而言謂之學。以求解其惑而言謂之問。以求通其說而言謂之思。以求精其察而言謂之辨。以求履其實而言謂之行。

レ、其本心ヲ沒却スルコト、乃チ朱子ノ如ク事物ノ理ヲ窮メントスルハ、眞知ヲ致スニアラズシテ、却ツテ志ヲ喪フモノナリトノ意。

氣拘物――心ノ本體ハ氣質ニ拘束セラレ、物欲ニ隱蔽セラレテ、本來ノ明ヲ失セテ昏昧ニ至ルト。

善惡之――善ト惡トノ分ルル機、眞妄ノ辨トハ、コレ眞ナルカ妄ナルカヲ辨別スルコト。

承沿舊――舊說即チ朱子派ノ說ヲ承繼沿襲スルコト。

夫學問――欄外曰、夫學之學字、南本・施本・俞本・張本・並無。

歟。若鄙人所謂致知格物者。致吾心之良知於事事物物也。吾心之良知。卽所謂天理也。致吾心良知之天理於事事物物。則事事物物皆得其理矣。致吾心之良知者。致知也。事事物物皆得其理者。格物也。是合心與理而爲一者也。合心與理而爲一。則凡區區前之所云。與朱子晚年之論。皆可以不言而喩矣。

來書云。人之心體本無不明。而氣拘物蔽。鮮有不昏。非學問思辨以明天下之理。則善惡之機。眞妄之辨。不能自覺。任情恣意。其害有不可勝言者矣。

此段大略似是而非。蓋承沿舊說之弊。不可以不辨也。夫學問思辨行。皆所以爲學。未有學而不行者也。如言學孝。則必

玩物喪——瑣瑣タル玩弄物ノ爲メニ心ヲ奪ハ

之理於其親之謂也。求孝之理於其親。則孝之理其果在於吾之心邪。抑果在於親之身邪。假而果在於親之身。則親沒之後。吾心遂無孝之理歟。見孺子之入井。必有惻隱之理。孟子公孫丑上曰。今人乍見孺子將入於井。皆有怵惕惻隱之心。是惻隱之理。果在於孺子之身歟。抑在於吾心之良知歟。其或不可以從之於井歟。論語雍也。宰我問曰。仁者雖告之井曰有仁焉。其從之也。子曰何爲其然也。其或可以手而援之歟。孟子離婁上。淳于髡曰。男女授受不親禮與。孟子曰禮也。曰嫂溺則援之以手乎。曰嫂溺不援是豺狼也。是皆所謂理也。是果在於孺子之身歟。抑果出於吾心之良知歟。以是例之。萬事萬物之理。莫不皆然。是可以知析心與理爲二之非矣。夫析心與理而爲二。此告子義外之說。孟子之所深闢也。務外遺內。博而寡要。吾子既已知之矣。是果何謂而然哉。謂之玩物喪志。尚猶以爲不可。

卽物窮理——朱子ノ所謂事事物物ニ就イテ理ヲ窮メ盡スト云フ說。涵養本原トハ心ノ根本ノ涵養ナリ。

幾何而不至於率天下而路也。（孟子滕文公上篇語。集注曰。路謂奔走道路無時休息也。）今世致知格物之弊。亦居然可見矣。吾子所謂務外遺內。博而寡要者。無乃亦是過歟。此學問最緊要處。於此而差。將無往而不差矣。此鄙人之所以冒天下之非笑。忘其身之陷於罪戮。呶呶其言有不容已者也。

來書云。聞語學者乃謂卽物窮理之說。亦是玩物喪志。（玩物喪志。書經旅獒語。）又取其厭繁就約。涵養本原數說。（其指朱子文集。）標示學者。指爲晚年定論。（晚年定論。傳習下卷載之。而此卷答羅整庵書論之詳。）此亦恐非。

朱子所謂格物云者。在卽物而窮其理也。卽物窮理。是就事事物物上。求其所謂定理者也。是以吾心而求理於事事物物之中。析心與理而爲二矣。夫求理於事事物物者。如求孝

孔子ノ語ハ論語堯曰篇ニアリ。

貳其心。是其爲善之心猶未能一也。存之尚有所未可。而何盡之可云乎。今且使之不以殀壽貳其爲善之心。若曰死生殀壽皆有定命。吾但一心於爲善。修吾之身以俟天命而已。是其平日尚未知有天命也。事天雖與天爲二。然已眞知天命之所在。但惟恭敬奉承之而已耳。若俟之云者。則尚未能眞知天命之所在。猶有所俟者也。故曰所以立命。立者創立之立。如立德立言立功立名之類。凡言立者。皆是昔未嘗有。而今始建立之謂。孔子所謂不知命。無以爲君子者也。故曰。此困知勉行學者之事也。今以盡心知性知天。爲格物致知。使初學之士尚未能不貳其心者。而遽責之以聖人生知安行之事。如捕風捉影。（郊祀志。求仙如繫風捕影。終不可得。）茫然莫知所措其心。

ヲ云フ、德性圓滿ノ聖人ニシテ、始メテ能ク天理ヲ盡シテ一點ノ人欲ヲ留メズ、以テ天地萬物化育スル所以ノ道ヲ知リ、之レヲ鬼神ニ質シテ疑ナキニ至ル、是レ即チ天ヲ知ル所以ニシテ、能ク性ヲ盡スノ極ナリトノ義。

性。又云。知天地之化育。質諸鬼神而無疑知天也。此惟聖人而後能然。故曰。此生知安行聖人之事也。存其心者。未能盡其心者也。故須加存之之功。必存之既久。不待於存而自無不存。然後可以進而言盡。蓋知天之知。如知州知縣之知。知州則一州之事皆己事也。知縣則一縣之事皆己事也。是與天爲一者也。事天則如子之事父臣之事君。猶與天爲二也。天之所以命於我者心也性也。吾但存之而不敢失。養之而不敢害。如父母全而生之。子全而歸之者也。故曰。此學知利行賢人之事也。至於殀壽不貳。則與存其心者又有閒矣。存其心者雖未能盡其心。固已一心於爲善。時有不存則存之而已。今使之殀壽不貳。是猶以殀壽貳其心者也。猶以殀壽

良知是レナリ。
孟子盡心——孟子盡心上篇ニ盡其心者知其性云云トアリテ、陽明ノ所謂致良知モ、要スルニ孟子ノ盡心知性ノ本旨ニ外ナラズト。
心之量——心ノ量トハ心ノ德ヲ云フ。
朱子以——欄外曰、王本、知致作知至、無上脩自字、殀壽上有末節二字、孟子集註作智盡仁至。
鄙人之見——鄙人トハ自分ヲ謙遜シテ云フ詞、乃チ拙者ノ見解ハト云フ義ナリ。
天下之至——天下ノ至誠トハ德性完備ノ聖人

致知在於格物。盡心由於知性。

盡心考證。第一卷
愛因未會條詳。

致知在於格物。此語然矣。然而推本吾子之意。則其所以爲是語者。尚有未明也。朱子以盡心知性知天。爲物格知致。以存心養性事天。爲誠意正心修身。以殀壽不貳修身以俟。爲知至仁盡聖人之事。若鄙人之見。則與朱子正相反矣。夫盡心知性知天者。生知安行。聖人之事也。存心養性事天者。學知利行。賢人之事也。殀壽不貳修身以俟者。困知勉行。學者之事也。豈可專以盡心知性爲知。存心養性爲行乎。吾子驟聞此言。必又以爲大駭矣。然其間實無可疑者。一爲吾子言之。夫心之體性也。性之原天也。能盡其心。是能盡其性矣。中庸云。惟天下至誠爲能盡其

一分一合――朱子ハ心ト理トヲ一ナルガ如クニ說クト雖モ、實ハ其ノ語ノ間ニ於テ、一タビハ分チ、一タビハ合セテ說クモノナレバ、是レ心理ヲ分チテ二トナスノ弊アリト。

義外之說――仁內義外ノ說ナリ、乃チ仁ハ愛ヲ主トスルモノナレバ、內ト云フベクモ、義理ハ外ノ都合ニヨリテ起ルモノナリ、故ニ義ハ外ト謂ハザルベカラズトノ說ナリ。

惻怛――惻隱傷怛ニシテ、イタミカナシムコト。

所釋大學――陽明ノ解釋シタル古本大學ナリ。

本體之知――本體ノ知トハ良知ニシテ、本體ノ知ヲ致ストハ卽チ致

爲學者心與理而已。心雖主乎一身。而實管乎天下之理。理雖散在萬事。而實不外乎一人之心。（晦庵說出大學或問。）是其一分一合之間。而未免已啓學者心理爲二之弊。此後世所以有專求本心。遂遺物理之患。正由不知心卽理耳。夫外心以求物理。是以有闇而不達之處。此告子義外之說。孟子所以謂之不知義也。心一而已。以其全體惻怛而言謂之仁。以其得宜而言謂之義。以其條理而言謂之理。不可外心以求仁。不可外心以求義。獨可外心以求理乎。外心以求理。此知行之所以二也。求理於吾心。此聖門知行合一之教。吾子又何疑乎。

來書云。所釋大學古本。謂致其本體之知。此固孟子盡心之旨。朱子亦以虛靈知覺爲此心之量。然盡心由於知性。

チ自己内心ニノミ、求ムル時ハ、外界萬物ノ理ヲ見遺スコトアラントノ意。

成法――確定シタル法則ト云フ意。

知之眞――知ト行トハ本合一ニシテ並進ナリ、知ハ行ノ始、行ハ知ノ成、則チ知ノ眞切ニシテ篤實ノ處ハ即チ是レ行、行ノ明覺ニシテ精察ナル處ハ即チ是レ知ナリト。

知之眞切篤實處即是行。行之明覺精察處即是知。知行工夫本不可離。只爲後世學者分作兩截。用功失卻知行本體。故有合一並進之說。眞知即所以爲行。不行不足謂之知。即如來書所云。知食乃食等說可見。前已略言之矣。此雖喫緊救弊而發。然知行之體本來如是。非以己意抑揚其間。姑爲是說以苟一時之效者也。專求本心。遂遺物理。此蓋失其本心者也。夫物理不外於吾心。外吾心而求物理。無物理矣。（朱子亦言。具衆理而應萬事。本心之外。豈亦有物理乎。）遺物理而求吾心。吾心又何物邪。心之體性也。性即理也。故有孝親之心。即有孝之理。無孝親之心。即無孝之理矣。（中庸曰。誠者物之終始。不誠無物。）有忠君之心。即有忠之理。無忠君之心。即無忠之理矣。理豈外於吾心邪。晦菴謂人之所以

險夷ハ險阻ト平夷ナリ。

履歷トハ經歷踐履スルコト。

眞知卽――知リテ行ハザルハ是レ眞ノ知ニアラズ、眞ノ知ハ知レバ必ズ行フ、行ニ伴隨スル知ハ卽チ之レ眞知ニシテ、知ハ行ト兩箇ニアラズ、卽チ合一並進ナリトノ義。

喫緊立――喫緊ハ親切ノ意、俗辭ナリ、親切ニ教チ立ツルコト。

求本心――理チ本心卽

卽是意。卽是行之始矣。路岐之險夷。必待身親履歷而後知。豈有不待身親履歷而已先知路岐之險夷者邪。知湯乃飲。知衣乃服。以此例之皆無可疑。若如吾子之喩。是乃所謂（來書所謂也。）不見是物而先有是事者矣。吾子又謂此亦毫釐倏忽之間。非謂截然有等。今日知之而明日乃行也。是亦察之尙有未精。然就如吾子之說。則知行之爲合一並進。亦自斷無可疑矣。

來書云。眞知卽所以爲行。不行不足謂之知。此爲學者喫緊立教。俾務躬行則可。（俾。諸本誤作稗。今改之。）若眞謂行卽是知。恐其專求本心。遂遺物理。必有闇而不達之處。抑豈聖門知行並進之成法哉。

テ以テ互ニ發シテ、前後內外本末アルベカラズ。
毫釐倏——知行ニ前後ノ差アリト雖モ、其差タルヤ毫釐倏忽即チ僅カ、瞬間ノ差ノミトノ義。
不能不——欄外曰、不無之不字、施本・張本並無。
相矛盾——前後自家撞著シテ、何等理論ノ立タザルコト。

知路乃行。未有不見是物先有是事。此亦毫釐倏忽之間。非謂有等。今日知之而明日乃行也。據答書。謂有之間當有截然二字。而字法亦有之爲是。然本集亦脫之。既云交養互發。內外本末一以貫之。則知行並進之說。無復可疑矣。又云。工夫次第不能不無先後之差。據來書。不字羨。然全書中所載。及異本文錄皆存之。無乃自相矛盾已乎。莊子太宗師曰。若化爲物。以待其所不知之化已乎。注曰已乎。助語也。○此卷答歐陽崇一第三來書。暴其氣已乎。答羅整庵少宰書。輕背於孔已乎。皆此類也。知食乃食等說。此尤明白易見。但吾子爲近聞障蔽自不察耳。夫人必有欲食之心。然後知食。欲食之心即是意。即是行之始矣。朱子大學誠意章章句曰。誠其意者自脩之首。食味之美惡必待入口而後知。豈有不待入口而已先知食味之美惡者邪。必有欲行之心。然後知路。然後之後。和版誤作行。欲行之心

提掇緊――誠意ノ敎ノ緊要ナル所ヲ取リテ擧示スルコト。

影響謬――影ヤ響ヲ以テ其實ヲ捕ヘタリト誤ルコト。

區區――小ナル貌ニシテ自ラ稱スル謙遜ノ詞ナリ、乃チ拙者ト云ノガ如シ。

多少次――實地ニ工夫ヲ用キルニハ、多クノ次第順序、多クノ積累アリト。

尊德性――德性ハ人ノ天ヨリ享ケタルモノ、問學トハ其德性ヲシテ完全ナラシムル工夫ニ外ナラズ。

交養互――知行ハ固ヨリ合一、知ハ行ヲ養ヒ、行ハ亦知ヲ養フ、而シ

掇緊要出來。非鄙人所能特倡也。

來書云。但恐立說太高。用功太捷。後世師傳。影響謬誤。未免墜於佛氏明心見性定慧頓悟之機。無怪聞者見疑。區區格致誠正之說。是就學者本心日用事爲間。體究踐履。實地用功。是多少次第。多少積累在。正與空虛頓悟之說相反。聞者本無求爲聖人之志。又未嘗講究其詳。遂以見疑。亦無足怪。若吾子之高明。自當一語之下便瞭然矣。乃亦謂立說太高。用功太捷何邪。

來書云。所喩知行並進。不宜分別前後。卽中庸尊德性而道問學之功。交養互發。內外本末。一以貫之之道。然工夫次第不能無先後之差。如知食乃食。知湯乃飲。知衣乃服。

油油然——從容トシテ迫ラザルノ貌、乃チ元善ハ奸ニ遭ヒテ官ヲ斥ケラレシト雖モ、油油然トシテ一生此學ヲ聞クコトヲ得ルヲ以テ、無上ノ幸福トシタリト。

纖芥憤——纖芥トハ微細ナル芥子ノコトニテ、少シモト云フ意。

裁之時——其時其場合ノ宜シキニ從ヒテ斟酌裁斷スルコト。

答人論——此書何人ニ答ヘシモノカ明カナラザレドモ、恐ラクハ下注ノ如ク、顧東橋ニ答ヘシモノナラン。

務外遺——專ラ外面ニ向ヒテ皮相ナル智識ノミヲ求メテ、內面卽チ心ノ涵養ニ意ヲ用キザルコト。

鍼砭膏——膏ハ心臟ノ下ヲ云ヒ、肓ハムナサキニテ心臟ノ上、腸ノ下ヲ云フ、共ニ治シ難シ、鍼砭ノ二字共ニ針ナリ、膏肓ニ鍼砭ストハ難病ヲ治療スルノ義ナリ。

吾子——吾子トハ貴君ト云フガ如シ。

辱之問。油油然惟以此生得聞斯學爲慶。而絕無有纖芥憤鬱不平之氣。斯錄之刻。人見其有功於同志甚大。而不知其處時之甚艱也。今所去取。裁之時義則然。非忍有所加損於其間也。

答人論學書

案。通本及全書共作答顧東橋書。一本作論學。與德洪小序合。今從之。東橋名璘。字華玉。○案年譜。茲年嘉靖四年乙酉。先生五十四歲。在越。

來書云。近時學者務外遺內。博而寡要。故先生特倡誠意一義。鍼砭膏肓。穴名。左傳成公。二豎子曰。居膏之上肓之下。若我何。誠大惠也。

吾子洞見時弊如此矣。亦將何以救之乎。然則鄙人之心。吾子固已一句道盡。復何言哉。復何言哉。若誠意之說。自是聖門教人用功第一義。但近世學者。乃作第二義看。故稍與提

是朱非――朱子ノ學派ヲ正ジトナシ、陸象山ノ學派ヲ非トスルコト。
文錄置――陽明文錄ヲ刻行スル時ニ、前ノ答ニ徐成之ヘノ二書ヲ此文錄中ニ入レズシテ、全書ノ外集中ニ入レタリト。
天下之非――世間ノ非難詆訾ヲモ敢テ意トセズ、萬死一生ノ、非常ニ危險ナル場合ニ陷ルモ、遑遑然トシテ講學ヲ忘レザルコト、遑遑ハヤスカラザル貌。
功利機――所謂利益ヲ本意トスル功利派ヤ、權謀術數ヲ事トスル覇者ナドニ陷ルコト。
一體同――天地萬物ヲ以テ一體トスル心、則チ仁心內ニ熾ナレバ、天地萬物ヲ以テ我ト一體同物ト見做シテ博ク愛スルノ心ナリ。
有事焉――此心常ニ良知ヲ致スノ工夫ヲ存シテ已マザルヲ云フ。
洶洶――水ノ湧沸スル貌ナレドモ、此所ニテハ世ノ非難沸騰スルニ譬フ。

首。答歐陽崇一書一首。共四書也。通答人論學一書則共五書也。　而謂格物為學者用力日可見之地。莫詳於答羅整菴一書。平生冒天下之非詆推陷。萬死一生。遑遑然不忘講學。惟恐吾人不聞斯道。流於功利機智。以日墮於夷狄禽獸而不覺。其一體同物之心。譊譊終身。譊譊。字彙。乃交切。音鐃。爭也。又多言也。　至於斃而後已。此孔孟以來賢聖苦心。雖門人子弟。未足以慰其情也。是情也莫詳於答聶文蔚之第一書。此皆仍元善所錄之舊。而揭必有事焉即致良知功夫。明白簡切。使人言下即得入手。此又莫詳於答文蔚之第二書。故增錄之。元善當時洶洶。乃能以身明斯道。洶洶。字彙。水勢。又水涌聲。　卒至遭奸被斥。

年譜。嘉靖五年四月。大吉入覲見黜於時。致書先生千數百言。勤勤懇懇。惟以得聞道為喜。急問學為事。恐卒不得為聖人為憂。略無一字及於得喪榮

欄外曰、此册、原爲南元善兄弟所增、据文成與陸原靜書、當題曰傳習後錄。此卷ハモト南元善ノ摘錄刻行セシ所ヲ、錢德洪亦增損モシモノ、卷末ノ示弟立志說ト訓蒙大意示教讀劉伯頌等ノ二篇ハ、乃チ三輪氏ノ加ヘシモノナリ。德洪——又ノ字ヲ洪甫ト曰フ、浙ノ餘姚ノ人、王門ノ高弟、嘉靖ノ間、會試ニ擧ゲラレ、刑部主事ニ陞リ、員外郎ニ遷ル、適〻大盜起ル、戎馬ノ間ニ驅馳シ、勞ヲ以テ卒ス、時ニ萬曆二年、年七十九、光祿少卿ヲ贈ラル。南元善——名ハ大吉、瑞泉ト號ス、陝ノ渭南ノ人、王門ノ高足タリ、性頗ル豪放、正德六年進士、戶部主事トナリ、員外郎ニ陞リ、出デテ紹興府ヲ守ル、致仕シテ嘉靖二十年卒ス、年五十五。答徐成——此二書ハ徐成之ト輿庵ト朱陸異同ノ論ヲナシテ、其是非ヲ陽明ニ正サレタル時ノ答書ナリ。

傳習錄卷之中

德洪曰。昔南元善刻傳習錄於越。凡二册。下册摘錄先師手書凡八篇。

德洪。姓錢氏。名寬。德洪其字也。避先世諱以字行。號緒山。王門上足也。王龍溪著之行狀。出龍溪全書。

其答徐成之二書。

答徐成之二書。全書外集第五載之。而和刊文錄第三卷收之。據下文言置二書於外集。全書爲是。

吾師自謂。天下是朱非陸。論定既久。一旦反之爲難。二書姑爲調停兩可之說。使人自思得之。故元善錄爲下册之首者。意亦以是歟。今朱陸之辨明於天下久矣。洪刻先師文錄。置二書於外集者。示未全也。故今不復錄。其餘指知行之本體。莫詳於答人論學。與答周道通・陸清伯・歐陽崇一四書。

清伯陸澄字。即原靜也。

今案。所謂四書者。答周道通書一首。答陸原靜書二

傳習錄卷之上終

進ム、故ニ蛇ヲ畫キテコレニ足ヲ附スルハ無論無用ノ贅物タリ。

右尚謙――欄外曰、南本、作ニ右門人薛侃錄一。

已爲ニ令尹一矣、此國冠ニ上臣一。請譬レ之。人有下遺ニ其舍人一一卮酒一者上。舍人相謂曰。數人飮レ此不レ足ニ以徧一。請遂畫レ地爲レ蛇。蛇先成者獨飮レ之。一人曰。吾蛇先成擧レ酒。吾能爲ニ之足一而後成。人奪ニ之酒一而飮レ之曰。蛇固無レ足。今爲ニ之足一非レ蛇也。

右尚謙所レ錄スル。凡三十五條。

才牽扯――扯ハ撦ノ俗字、牽扯トハヒキサクコト。

畫蛇添――無用ノコトヲ云フ、又蛇足ノ熟字アリ。蛇ハ足ナクシテ

於此尚未釋然。先生曰。大學工夫。卽是明明德。明明德只是箇誠意。誠意的工夫。只是格物致知。若以誠意爲主。去用格物致知的工夫。卽工夫始有下落。卽爲善去惡。無非是誠意的事。如新本。先去窮格事物之理。卽茫茫蕩蕩。都無著落處。須用添箇敬字。（添箇敬字。朱子大學或問所說是此意。）方才牽扯。得向身心上來。然終是沒根源。若須用添箇敬字。緣何孔門倒將一箇最緊要的字。落了。直待千餘年後。要人來補出。正謂以誠意爲主。卽不須添敬字。所以提出箇誠意來說。正是學問的大頭腦處。於此不察。眞所謂毫釐之差。千里之繆。大抵中庸工夫。只是誠身。誠身之極便是至誠。大學工夫。只是誠意。誠意之極便是至善。工夫總是一般。今說這裏補箇敬字。那裏補箇誠字。未免畫蛇添足。（畫蛇添足。史記楚世家。陳軫曰。今君

制度文——國ヲ爲ムル瑣細ナル事柄ナリ、則チ國家行政上ノ枝葉問題ヲ謂フ。

防範——防禦法ヲ云フ、乃チ不正ヲ防ギテ自己心中ノ天理ヲ遵守スルコト。

放鄭聲——孔子鄭國ノ音卑猥ナルヲ以テ、之レヲ刪リ、佞人共等ヲ遠ザケタルコトヲ指ス。

九經——中庸ノ所謂、修身、尊賢、親親、敬大臣、體羣臣、子庶民、來百工、柔遠人、懷諸侯、是ナリ。

夏時乘——夏時トハ夏代時ノ曆、殷輅トハ殷時代ノ大車、周冕トハ周時代ノ冠、韶舞トハ虞舜ノ樂舞ナリ、何レモ皆制度ノ末ニシテ是ノミニテハ、天下國家ヲ治ムルニ足ラザルヲ謂フ。

文公大——朱子改定ノ大學本ト云フ意ニシテ、陽明ノ古本大學ニ對シテ新本ト謂フ。

深到此都不必言。只就制度文爲上說。此等處亦不可忽略。須要是如此。方盡善。又不可因自己本領是當了。便於防範上疎闊。須是要放鄭聲遠佞人。蓋顏子是箇克己向裏德上用心的人。孔子恐其外面末節或有疎略。故就他不足處幫補說。（幫補。幫恐幫字。字彙音邦。襯幫治鞋履也。或曰。多出佛書。幫助也。）若在他人。須告以爲政在人。取人以身。修身以道。修道以仁。達道九經。及誠身許多工夫。方始做得這箇。方是萬世常行（爲政在人云云中庸語。）之道。不然只去行了夏時。乘了殷輅。服了周冕。作了韶舞。天下便治得。後人但見顏子是孔門第一人。又問箇爲邦。便把做天下大事看了。

祭希淵問。文公大學新本。先格致而後誠意工夫。似與首章次第相合。若如先生從舊本之說。卽誠意反在格致之前。

天道至――天地間ノ萬物ハ皆天道ニ循ツテ生生發展スルモノナレバ、風雨霜露ノ如キモ、之レ我等ガ精神ヲ養フノ教ナラザルハナシトノ意。

中和位――中庸ノ致中和、天地位焉、萬物育焉ノ略ナリ。

具體聖――顏淵ハ聖人ノ德全體ヲ具備セリトノ義。

所謂自明誠謂之教也。聖人率性而行。卽是道。聖人以下未能率性。於道未免有過不及。故須修道。修道則賢知者不得而過。愚不肖者不得而不及。都要循著這箇道。則道便是箇教。此教字與天道至教風雨霜露無非教也之教同。禮記仲尼間居。天有四時春夏秋冬風雨霜露。無非敎也。修道字與修道以仁同。脩道以仁。中庸二十章文。人能修道。然後能不違於道。以復其性之本體。則亦是聖人率性之道矣。下面戒慎恐懼。便是修道的工夫。中和便是復其性之本體。如易所謂窮理盡性以至於命。中和位育。便是盡性至命。

黃誠甫問。先儒以孔子告顏淵爲邦之問。孔子告顏淵語。見衛靈公篇。是立萬世常行之道。如何。先生曰。顏子具體聖人。孟子公孫丑上。冉牛閔子顏淵則具體而微。其於爲邦的大本大原。都已完備。夫子平日知之已

性ヲ色色ト品定メヲナシテ階級ヲツケ、之ヲ以テ天下ノ法則トナス、コレ則チ教ニシテ禮樂刑政ノ類ナリト。

子思本——子思ハ孔子ノ孫伋ナリ、中庸ヲ著シテ孔子ノ道ヲ明ニス、先儒卽チ朱子ノ解釋ハ子思ノ眞髓ヲ得タルモノニアラズト。

於天下。若禮樂刑政之屬。此意如何。舊說中庸首章之章句語。○文錄八。脩道說曰。率性之謂道誠者也。脩道之謂教誠之者也。故曰自誠明謂之性。自明誠謂之教。中庸爲誠之者而作。脩道之事也。道也者性也。不可須臾離也。而過焉不及焉離也。是故君子有脩道之功。戒愼乎其所不睹。恐懼乎其所不聞。微之顯誠之不可掩也。脩道之功若是其無間誠之也。夫然後喜怒哀樂之未發謂之中。發而皆中節謂之和。道脩而性復矣。致中和則大本立而達道行。知天地之化育矣。非至誠盡性。其孰能與於此哉。是脩道之極功也。而世之言脩道者離矣。故特著其說。○下卷問修道說條。亦詳說之。先生曰。道卽性卽命。本是完完全全。增減不得。不假修飾的。何須要聖人品節。卻是不完全的物件。禮樂刑政是治天下之法。固亦可謂之教。但不是子思本旨。若如先儒之說。下面由教入道的。緣何舍了聖人禮樂刑政之教。別說出一段戒愼恐懼工夫。卻是聖人之教爲虛設矣。子莘請問。先生曰。子思性道教。皆從本原上說。天命於人則命便謂之性。率性而行則性便謂之道。修道而學則道便謂之教。率性是誠者事。所謂自誠明謂之性也。修道是誠之者事。

示氣象──未發ノ中ノ氣象ノ大體ヲ教示セラレヨト。

啞子喫──オシガ苦瓜ヲ食ヒテ、心中ニ其味ヲ感知スレド、人ニ語ル能ハザルヲ云フ。

懵懵而──懵懵ハクラキ貌、蠢蠢ハ蟲ノ動ク貌。

昏昏只──昏ハクラキコト、夢晝ハ無我夢中ノ晝ト云フ意。

息有養──一息一瞬タリトモ、此ノ心ノ存養怠ルベカラザルヲ謂フ。

惺惺明──惺惺ハクラカラザル貌。

馬子莘──名號卿貫太ダ詳ナラズ。

品節吾──人ノ固有ノ

聞養得此心純是天理。便自然見。觀時請略示氣象。先生曰。啞子喫苦瓜。啞子喫苦瓜。出禪錄。方語也。與你說不得。你要知此苦。還須你自喫。時曰仁在傍曰。如此才是眞知卽是行矣。一時在座諸友皆有省。

蕭惠問死生之道。先生曰。知晝夜卽知死生。論語先進篇。季路問死。子曰未知生焉知死。先生答蕭惠亦是此意。而如此。知豈不與行合一乎。與彼窮格事物之理者其味自別。眞是聖門正統學問。問晝夜之道。曰。知晝則知夜。曰。晝亦有所不知乎。先生曰。汝能知晝懵懵而興蠢蠢而食。行不著習不察。終日昏昏只是夢晝。惟息有養瞬有存。息有養瞬有存。橫渠語。出正蒙。此心惺惺明明。天理無一息閒斷。才是能知晝。這便是天德。便是通乎晝夜之道。而知。通乎晝夜。是易係辭語。更有甚麼死生。

馬子莘問。修道之教。舊說謂。聖人品節吾性之固有。以爲法

土苴——藁苞ニテ土ヲ包ミタルモノ、鴟鴞ハフクロウナリ、其意ハ汝ノ學ブ所ハ土苴ニテ僞物ナリ、ソノ僞物ヲ自ラ堅ク信ジ好ムト云フコトハ、恰モ梟ガ腐レタル鼠ヲ竊ミテ棄テザルト同ジト。

人事問——普通一般ノ人事上ノ問、乃チ其質問ノ深ク徹底セザルコト。

欄外曰、劉觀時、號郷、實未考。

蕭惠好仙釋。先生警之曰。吾亦自幼篤志二氏。篤志於二氏。事詳於年譜弘治元年先生十七歲至三十一歲之下。自謂既有所得。謂儒者爲不足學。其後居夷三載。居夷三歲。事見於年譜正德三四五年之下。見得聖人之學若是其簡易廣大。始自歎悔錯用了三十年氣力。大抵二氏之學。其妙與聖人只有毫釐之閒。汝今所學乃其土苴。莊子土苴以治天下。注。不眞物也。輒自信自好若此。眞鴟鴞竊腐鼠耳。莊子秋水篇曰。夫鵷雛發於南海而飛於北海。非梧桐不止。非練實不食。非醴泉不飮。於是鴟得腐鼠。鵷雛過之。仰視之曰嚇。注。嚇。恐奪其食而爲此聲也。惠請問二氏之妙。先生曰。向汝說聖人之學簡易廣大。汝卻不問我悟的。只問我悔的。惠慚謝請問聖人之學。先生曰。汝今只是了人事問。待汝辨箇眞要求爲聖人的心來與汝說。惠再三請。先生曰。已與汝一句道盡。汝尚自不會。

劉觀時問。未發之中是如何。先生曰。汝但戒愼不覩。恐懼不

性之生——生生活動シテ息マザルノ理。

如刀割——刀ヲ以テ切割スルガ如ク、針ヲ刺シ通スガ如シトノ意。

戚戚ハイタミ憂フル貌。

便是性。便是天理。有這箇性。才能生這性之生理。便謂之仁。這性之生理。發在目便會視。發在耳便會聽。發在口便會言。發在四肢便會動。都只是那天理發生。以其主宰一身。故謂之心。這心之本體。原只是箇天理。原無非禮。這箇便是汝之眞己。這箇眞己。是軀殼的主宰。若無眞己便無軀殼。眞是有之卽生。無之卽死。汝若眞爲那箇軀殼的己。必須用著這箇眞己。便須常常保守著這箇眞己的本體。戒愼不覩。恐懼不聞。惟恐虧損了他一些。才有一毫非禮萌動。便如刀割。如針刺。忍耐不過。必須去了刀拔了針。這才是有爲己之心。方能克己。汝今正是認賊作子。緣何卻說有爲己之心不能克己。

有一學者病目。戚戚甚憂。先生曰。爾乃貴目賤心。

非禮勿——論語顏淵篇ノ語ニ本ヅク。

發竅於——視聽言動ハ皆心ノ爲ス所ニシテ、耳目ハ之ヲ爲ス道具ニ過ギズトノ意。

作五。這都是害汝耳目口鼻四肢的。豈得是爲汝耳目口鼻四肢。若爲著耳目口鼻四肢時。便須思量耳如何聽。目如何視。口如何言。四肢如何動。必須非禮勿視聽言動。方才成得箇耳目口鼻四肢。這箇才是爲著耳目口鼻四肢。汝今終日向外馳求。爲名爲利。這都是爲著軀殼外面的物事。汝若爲著耳目口鼻四肢。要非禮勿視聽言動時。豈是汝之耳目口鼻四肢自能勿視聽言動。須由汝心。這視聽言動皆是汝心。汝心之視。發竅於目。汝心之聽。發竅於耳。汝心之言。發竅於口。汝心之動。發竅於四肢。（發竅於目語。出素問金匱眞言論。）若無汝心。便無耳目口鼻。所謂汝心亦不專是那一團血肉。若是那一團血肉。如今已死的人。那一團血肉還在。緣何不能視聽言動。所謂汝心卻是那能視聽言動的。這箇

陽虎——魯季氏ノ臣、擅恣暴横、遂ニ讙陽關ニ入リテ叛ク、定公九年討ツテ之ヲ俘ニス、道ヨリ逃ゲテ宋ニ奔リ、晉ニ往キテ趙氏ニ歸ス。

蕭惠——雩都ノ人、字號未ダ詳ナラズ。

軀殼的——假リニ分チテ云ヘバ軀殼的己トハ肉體的自己、眞己トハ精神的自己ニ當ル。

馳騁田——馳セヂガヒテ狩リスルコト、田ハ畋ト同ジ狩ナリ。

二十四卷其說多見。蓋朱陸所見其旨名異。而王子則從陸子者也。便有過當處。爲富不仁之言。孟子有取於陽虎。（孟子滕文公上。陽虎曰。爲富不仁矣。爲仁不富矣。）此便見聖賢大公之心。

蕭惠問己私難克奈何。先生曰。將汝己私來。替汝克。先生曰。人須有爲己之心。方能克己。能克己。方能成己。蕭惠曰。惠亦頗有爲己之心。不知緣何不能克己。先生曰。且說。汝有爲己之心是如何。惠良久曰。惠亦一心要做好人。便自謂頗有爲己之心。今思之。看來亦只是爲得箇軀殼的己。不曾爲箇眞己。先生曰。眞己何曾離著軀殼。恐汝連那軀殼的己也不曾爲。且道。汝所謂軀殼的己。豈不是耳目口鼻四肢。惠曰。正是爲此目便要色。耳便要聲。口便要味。四肢便要逸樂。所以不能克。先生曰。美色令人目盲。美聲令人耳聾。美味令人口爽。馳騁田獵令人發狂。（美色至發狂。出老子經五色章。三美字共

入斷滅禪——佛語ナリ、煩惱ヲ斷滅シテ禪定涅槃即チ無念無想ノ界境ニ入ルヲ云フ。

志道——姓字鄕貫未ダ詳ナラズ。

荀子——名ハ況、趙ノ人、齊ノ稷下ニ遊ビ襄王ノ時、最モ老師タリ、齊ヲ去リ楚ニ適ク、春申君以テ蘭陵令トナス、春申君死シテ況廢セラル、乃チ蘭陵ニ家シテ卒ス、著荀子三十二篇アリ。

吹毛求——毛ヲ吹キ分ケテマデモ疵ヲ探求スルコト、乃チ人ノ過惡ヲ無闇ニ穿鑿立テスルコトニ譬フ。

流入斷滅禪定。曰。不論善念惡念。更無虛假。則獨知之地。更無無念時邪。曰。戒懼亦是念。戒懼之念。無時可息。若戒懼之心。稍有不存。不是昏聵。便已流入惡念。自朝至暮。自少至老。若要無念。即是己不知。此除是昏睡。除是槁木死灰。

志道問。荀子云。養心莫善於誠。荀子不苟篇曰。君子養心莫善於誠。致誠則無他事矣。先儒非之何也。遺書。程子曰。孟子言。養心莫善於寡欲。寡欲則心自誠。荀子言養心莫善於誠。既誠矣。又何養。此已不識誠。又不知所以養。先生曰。此亦未可便以爲非。誠字有以工夫說者。誠是心之本體。求復其本體。便是思誠的工夫。明道說以誠敬存之。亦是此意。大學欲正其心。先誠其意。荀子之言固多病。然不可一例吹毛求疵。漢武紀。摧抑諸侯王。奏其過惡。吹毛求疵。大凡看人言語。若先有箇意見。意見。陸象山每以是斷當時之學蔽。集中多有之。言非實心體當者。而彷彿於意想測見之間者也。然朱子却務辨之。文集答呂伯恭書。及語類百

鑑空衡平——鑑(カガミ)ノ空明ニシテ事物ヲ寫シ、衡(ハカリ)ノ公平ニ數量ヲ權ルコト。

正之——黃氏、名ハ弘綱、洛村ト號ス、江西雩都ノ人、剛毅ニシテ辭色ヲ假サズ、陽明ニ師事シ、鄕擧ニヨリテ刑部主事ニ官ス、著書洛村語錄アリ。

見君子——此語大學ニアリ、小人ハ閑居シテ不善ヲナス、而モ君子ヲ見ル時ニハ厭然トシテ其不善事ヲ掩ヒ隱シテ、其非ヲ飾ルトノ意。

無虛假——虛飾假設ヲ許サザルコト。

王霸義——王道ト霸道、義ト利、誠ト僞、善ト惡トノ分界點ナリト。

莫見莫——中庸ノ語ニ本ヅク。

要鑑空衡平。鑑空衡平。朱子大學或問。以說正心。這便是未發之中。

正之問。戒懼是己所不知時工夫。愼獨是己所獨知時工夫。此說如何。案。正之之問。則朱子章句之意也。而雖朱說。亦非如是斷然偏著。中和集說。所載可以見之。然到剖判精微之處。則有亦不免支離間斷之病者。不可不察。先生曰。只是一箇工夫。無事時固是獨知。有事時亦是獨知。人若不知於此獨知之地用力。只在人所共知處用功。便是作僞。便是見君子而後厭然。此獨知處便是誠的萌芽。此處不論善念惡念。更無虛假。一是百是。一錯百錯。正是王霸義利誠僞善惡界頭。於此一立立定。便是端本澄源。便是立誠。古人許多誠身的工夫。精神命脈。全體只在此處。眞是莫見莫顯。無時無處。無終無始。只是此箇工夫。今若又分戒懼爲己所不知。卽工夫便支離。便有間斷。既戒懼卽是知。己若不知。是誰戒懼。如此見解。便要

及ビ其寃ヲ白シテ出獄シ、五日ニシテ卒ス。

理之靈――天理ノ妙靈ナル所ヲ指シテ知ト言フ。

充拓得――オシヒロメテ、ヒラクコト。

守衡――名號郷貫未ダ詳ナラズ。

修齊治――修身齊家治國平天下ノ略ナリ。

廓然太――心ノ虚明ニシテ靈妙ナル狀態ノ形容ナリ。

無不知愛其親。及其長也無不知敬其兄。親親仁也。敬長義也。無他達之天下也。只是這箇靈能。不爲私欲遮隔。充拓得盡便完完。是他本體便與天地合德。自聖人以下不能無蔽。故須格物以致其知。

守衡問。大學工夫只是誠意。誠意工夫只是格物。修齊治平只誠意盡矣。是古本大學序之語、而傳習錄中卷答聶文蔚第二書、明辨此意。又有正心之功。有所忿懥好樂。則不得其正。何也。先生曰。此要自思得之。知此則知未發之中矣。守衡再三請。曰。爲學工夫有淺深。初時若不著實用意。去好善惡惡。如何能爲善去惡。這著實用意。便是誠意。然不知心之本體原無一物。一向著意。去好善惡惡。便又多了這分意思。便不是廓然太公。書所謂無有作好作惡。書語出洪範篇。方是本體。所以說有所忿懥好樂則不得其正。正心只是誠意工夫裏面。體當自家心體。常

眞要仁――欄外曰、眞要、南本・宋本並作二直要一、下眞要同。

充其惻隱――惻隱ノ心ハ忍ビザルノ心ニシテ仁ナリ、故ニ此ノ忍ビザルノ心ヲ擴充スル時ハ、仁勝ゲテ用ヰベカラザルニ至ルトノ義ナリ。

至仁不――欄外曰、至、張本作レ而。

則不暇――我ハソンナ閑事業ヲ爲シテ居ル暇ナシト、孔子ノ語ヲ用ヒタルナリ。

悚然トハ心ニオソレ震フ貌。

惟乾――冀氏、名ハ元亨、闇齋ト號ス、楚ノ武陵ノ人、性剛毅ニシテ堅實、陽明龍場ニ謫セラルルヤ、蔣道林ト往イテ師事ス、宸濠ノ亂ニ之ニ通ズト誣ヒラレ獄ニ下ル、世宗立ツニ

落。問。窮理何以卽是盡性。窮理盡性以至於命。易說卦傳語。曰。心之體性也。性卽理也。窮仁之理。眞要仁極仁。窮義之理。眞要義極義。仁義只是吾性。故窮理卽是盡性。如孟子說充其惻隱之心。至仁不可勝用。孟子盡心下曰。人皆有所不忍。達之於其所忍仁也。人皆有所不爲。達之於其所爲義也。人能充無欲害人之心。而仁不可勝用也。人能充無穿窬之心。而義不可勝用也。這便是窮理工夫。日孚曰。先儒謂。一艸一木亦皆有理。不可不察。如何。程伊川語。朱子大學或問亦引之。先生曰。夫我則不暇。論語憲問篇。子貢方人。子曰。賜也賢乎哉。夫我則不暇。公且先去理會自己性情。須能盡人之性。然後能盡物之性。中庸曰。唯天下至誠爲能盡其性。能盡其性。則能盡人之性。能盡人之性。則能盡物之性。日孚悚然有悟。

惟乾問。知如何是心之本體。先生曰。知是理之靈處。就其主宰處說。便謂之心。就其稟賦處說。便謂之性。孩提之童。無不知愛其親。無不知敬其兄。孟子盡心上曰。人之所不學而能者其良能也。所不慮而知者其良知也。孩提之童

敬以直――敬愼ヲ以テ內卽チ心ヲ直クシ、義ヲ以テ外卽チ身ヲ方正ニスルコト。

曰。如讀書便一心在讀書上。接事便一心在接事上。曰。如此則飲酒便一心在飲酒上。好色便一心在好色上。卻是逐物。成甚居敬功夫。日孚請問。曰。一者天理。主一是一心在天理上。若只知主一。不知一卽是理。有事時便是逐物。無事時便是著空。惟其有事無事。一心皆在天理上用功。所以居敬亦卽是窮理。就窮理專一處說。便謂之居敬。就居敬精密處說。便謂之窮理。卻不是居敬了別有箇心窮理。窮理時別有箇心居敬。名雖不同。功夫只是一事。就如易言敬以直內。義以方外。易語出坤文言。敬卽是無事時義。義卽是有事時敬。兩句合說一件。如孔子言修己以敬。卽不須言義。孟子言集義。卽不須言敬。會得時。橫說豎說。工夫總是一般。若泥文逐句。不識本領。卽支離決裂。工夫都無下

因論トハ前ニ何事カヲ論ジテ、其レニ關聯シテ亦論ズルノ義ナリ。

梁日孚——名ハ倬、南海ノ人。王門ニ來リテ學ブ。

居敬窮理——居敬ハ愼ミテ身ヲ修ムルコト、乃チ涵養ノ義、窮理ハ事物ノ理ヲ深ク究ムルコト、共ニ學者ノ工夫ニシテ朱子之ヲ以テ二事トナス。

因論。先生之門。某人在涵養上用功。某人在識見上用功。先生曰。專涵養者。日見其不足。專識見者。日見其有餘。日不足者日有餘矣。日有餘者日不足矣。

是條。卷內上文希淵問條。求日減不求日增之意。○象山集要第五語。顯仲云。風恬浪靜中。滋味深長。人資性長短雖不同。然同進一步則皆失同退一步則皆得。

梁日孚問。居敬窮理是兩事。先生以爲一事。何如。先生曰。天地間只有此一事。安有兩事。若論萬殊。禮儀三百。威儀三千。又何止兩。公且道。居敬是如何。窮理是如何。曰。居敬是存養工夫。窮理是窮事物之理。曰。存養箇甚。曰。是存養此心之天理。曰。如此亦只是窮理矣。曰。且道。如何窮事物之理。曰。如事親便要窮孝之理。事君便要窮忠之理。曰。忠與孝之理。在君親身上。在自己心上。若在自己心上。亦只是窮此心之理矣。且道。如何是敬。曰。只是主一。如何是主一。

宸濠ノ反スルヤ江防三策ヲ上ル、嘉靖中兵部侍郎ニ至リ、左侍郎ノ官ニ卒ス、明倫大典ヲ預修ス。

夫外好——外好トハ文學詩歌ノ如キモノヲ好ムコト、之ヲ好ムハ所謂心ガ物ヲ逐フ以所ナリ。

詩文上去——欄外曰、去字、句。

樹之種——欄外曰、種、王本作根。

生氣日完——欄外曰、完、王本作充。

啓之。而子貢所對。又只在知見上。故聖人嘆惜之。非許之也。

顏子不遷怒不貳過。顏子語出公冶長。亦是有未發之中始能。種樹者必培其根。種德者必養其心。欲樹之長。必於始生時刪其繁枝。欲德之盛。必於始學時去夫外好。如外好詩文。則精神日漸漏泄。在詩文上。去凡百外好皆然。小學及近思錄載。明道先生曰。憂子弟之輕俊者。只教以經學念書。不得令作文字。子弟凡百玩好皆奪志。至書札於儒者事最近。然一向好著亦自喪志。○又載。明道先生以記誦博識爲玩物喪志。皆須並案。

又曰。我此論學。是無中生有的工夫。諸公須要信得及。只是立志。學者一念爲善之志。如樹之種。但勿助勿忘。只管培植將去。自然日夜滋長。生氣日完。枝葉日茂。樹初生時。便抽繁枝。亦須刊落。然後根幹能大。初學時亦然。故立志貴專一。立志貴專一。孟子奕秋之喩。先生每稱之。文錄中散在。可並參考之。

日洽浹——欄外曰、洽浹、張本、作二浹洽一。

欄外曰、國英、陳氏、名號鄉貫未レ考。

曾子——名ハ參、字ハ子輿、南武城ノ人、點ノ子ニシテ孔子ノ門人ナリ、能ク孝道ニ通ジテ孝經ヲ作ルト、子思ノ學亦曾子ニ出ヅ。

三省——日日我身ニ反省シテカヘリミルコト、一貫トハ孔子ノ所謂一貫ノ道ニシテ、一以テ萬ヲ貫ク道、即チ忠恕ナリ、忠恕トハ己ノマコトヲ盡シテ、人ヲ思ヒヤルコト、即チ仁ナリ。

黃誠甫——名ハ宗明、致齋ト號ス、紹興ノ人、王門ノ高弟ナリ、正德九年進士、南京兵部主事ヨリ員外郞ニ進ム、

也。立時習此心也。坐如尸。立如齋。論語集註謝上蔡說。本禮記曲禮語。說是理義之說我心之說。理義之說我心。猶芻豢之悅我口。出孟子告子上。人心本自說理義。如目本說色。耳本說聲。惟爲人欲所蔽所累。始有不說。今人欲日去。則理義日洽浹。安得不說。

國英問。曾子三省雖切。恐是未聞一貫時工夫。三省出學而。一貫出里仁。案。三省即一貫之功夫。而忠恕之事也。先生曰。一貫是夫子見曾子未得用功之要。故告之。學者果能忠恕上用功。豈不是一貫。一如樹之根本。貫如樹之枝葉。未種根。何枝葉之可得。體用一源。體未立。用安從生。謂曾子於其用處。蓋已隨事精察而力行之。但未知其體之一。曾子於其至之一。集註語。此恐未盡。

黃誠甫問。汝與回也孰愈章。先生曰。子貢多學而識。汝與回出公冶長。多學出衛靈公。在聞見上用功。顏子在心地上用功。故聖人問以

子仁、——欒氏、名ハ惠、浙江ノ人ナリ。先儒以——先儒ハ朱子ヲ指ス、以學云云ノ語ハ論語ノ朱註ナリ。

可以見其體。動可以見其用。卻不妨。

問。上智下愚如何不可移。語出論語陽貨。集注。程子以自暴自棄爲下愚。亦此意。 先生曰。不是不可移。只是不肯移。

問。子夏門人問交章。事見論語子張篇。 先生曰。子夏是言小子之交。子張是言成人之交。若善用之亦俱是。

子仁問。學而時習之不亦說乎。論語首章說。明白簡易無過之者。與集注合考。當入口知其味。 先儒以學爲效先覺之所爲。如何。先生曰。學是學去人欲存天理。從事於去人欲存天理。則自正諸先覺。考諸古訓。正諸先覺。考諸古訓。文錄示弟立志說。說此意極切實。○考諸古訓。出書伊訓。 自下許多問辨思索存省克治工夫。然不過欲去此心之人欲存吾心之天理耳。若曰效先覺之所爲。則只說得學中一件事。亦似專求諸外了。時習者。坐如尸非專習坐也。坐時習此心也。立如齋非專習立

箇箇圓——各人ノ心ノ中ニハ必ズ圓滿具足ナル所アルチ云フ。

碌碌トハ何事モ爲シ得ザルノ貌。

較分兩的心。各人儘著自己力量精神。只在此心純天理上用功。卽人人自有箇箇圓成。人人具足。箇箇圓成。是達磨語。出六門集。便能大以成大。小以成小。不假外慕。無不具足。此便是實實落落。明善誠身的事。後儒不明聖學。不知就自己心地良知良能上體認擴充。卻去求知其所不知。求能其所不能。一味只是希高慕大。不知自己是桀紂心地。動輒要做堯舜事業。如何做得。終年碌碌至於老死。竟不知成就了箇甚麼。可哀也已。

侃問。先儒以心之靜爲體。心之動爲用。如何。案。先儒謂程朱。其有此說。然文錄第四答倫彥式書曰。心無動靜者也。其靜也者以言其體也。其動也者以言其用也。又曰。心一而已。靜其體也。動其用也。是似與此條相反。然不泥言語而善觀其意者。就全文求其義於自己心上。則實見其不相反。先生曰。心不可以動靜爲體用。動靜時也。卽體而言用在體。卽用而言體在用。是謂體用一源。若說靜

德章——劉氏ナレドモ、名號鄉貫未ダ詳ナラズ。

力量氣——其ノ人特有ノ技量手腕ヤ資性根氣ナドヲ云フ。

十五十而無聞。出論語子罕篇。是不聞道。非無聲聞也。孔子云。是聞也非達也。出同顏淵篇。安肯以此望人。

侃多悔。先生曰。悔悟是去病之藥。然以改之爲貴。若留滯於中。則又因藥發病。

德章曰。聞先生以精金喩聖。以分兩喩聖人之分量。以鍛鍊喩學者之工夫。最爲深切。精金譬喩出上文。惟謂堯舜爲萬鎰。孔子爲九千鎰。疑未安。先生曰。此又是軀殼上起念。故替聖人爭分兩。若不從軀殼上起念。卽堯舜萬鎰不爲多。孔子九千鎰不爲少。堯舜萬鎰只是孔子的。孔子九千鎰只是堯舜的。原無彼我。所以謂之聖。只論精一。不論多寡。只要此心純乎天理處同。便同謂之聖。若是力量氣魄。如何盡同得。後儒只在分兩上較量。所以流入功利。若除去了比

小秀才トナス、嘉靖ノ間、登第シテ六安州ニ知タリ、龍津書院ヲ建テ徒ヲ聚メテ王學ヲ講ズ、卒年五十九、文莊ト諡ス。

尋常意――常平生心ソワソワシテ穩カナラザルコト。

天地氣――天地間ニ充滿シテ居ル生生ノ元氣、一瞬間モ息マラザルノ機運是ナリ。

天君泰――天君トハ心即チ精神ヲ指ス、精神ハ一身ノ主宰ニシテ泰然ト腦中ニ坐ヲ占メ、而シテ四肢百體ニ下命シテ之ヲ使フ、其狀恰モ一國ノ君主其臣ヲ使命スルガ如シ。

務實之――實ヲ務ムルノ心トハ實德ヲ身ニ修メントスル心、名ヲ務ムルノ心トハ虛シキ名譽ヲ得ントスル心ナリ、二者相兩立セズ。

名又曰――欄外曰、又曰、施本、作二君子一、俞本同。

也。下卷今人於喫飯條曰。今人於喫飯時。雖無一事在前。其心常役役不寧。只緣此心忙慣了。所以收攝不住。

先生曰。天地氣機。元無一息之停。然有箇主宰。故不先不後。不急不緩。雖千變萬化。而主宰常定。人得此而生。若主宰定時。與天運一般不息。雖酬酢萬變。常是從容自在。所謂天君泰然。百體從令。范淳心箴之語。孟子盡心集註載之。若無主宰。便只是這氣奔放。如何不忙。

先生曰。爲學大病在好名。侃曰。從前歲自謂此病已輕。比來精察。乃知全未。豈必務外爲人。只聞譽而喜。聞毀而悶。即是此病發來。曰。最是。名與實對。務實之心重一分。則務名之心輕一分。全是務實之心。即全無務名之心。若務實之心。如饑之求食。渴之求飲。安得更有工夫好名。又曰。疾沒世而名不稱。出論語衛靈公篇。稱字去聲讀。亦聲聞過情君子恥之之意。出孟子離婁下篇。實不稱名。生猶可補。沒則無及矣。四

太極圖說、文集等アリ。

箇頭腦——學問上ノ頭目、卽チ主要主眼トスル所ナリ。

橫說豎——縱橫ヨリ說キアカスコト。

以親故——親ヲ扶養スルノ故ト云フ意。

擧業之累——擧業トハ科擧ノ爲ニスル修業ナリ、卽チ今ノ試驗ニ應ズル準備的修業ノ如シ。

先正云——先儒先哲ヲ言フ、此所ハ程明道ヲ指ス。

崇一——南野ト號ス、江西泰和ノ人、學ヲ陽明ニ受ケ、陽明呼ンデ

而取。只是行不著。習不察。非大本達道也。又曰。見得時橫說豎說皆是。若於此處通。於彼處不通。只是未見得。

或問。爲學以親故不免業學之累。先生曰。以親之故而業學。爲累於學。則治田以養其親者。亦有累於學乎。

文錄第五。寄聞人邦英・邦正第二書曰。謂擧業與聖人之學相戾者非也。程子云。心苟不忘則雖應接俗事。莫非實學。無非道也。而況於擧業乎。謂擧業與聖人之學不相戾者亦非也。程子云。心苟忘之。則雖終身由之。只是俗事。而況於擧業乎。忘與不忘之間。不能以髮。要在深思默識。所指謂不忘者果何事耶。知此則知學。○外集八示徐曰仁應試曰。君子窮達一聽於天。但既業擧子。便須入場。亦事宜爾。若期在必得。以自窘辱則大惑矣。入場日。切勿以得失橫在胸中。令人氣餒志分。非徒無益又害之。場中作文。先須大開心目。見得題意大概了了。卽放膽下筆。縱昧出處。詞氣亦條暢。今人入場。有志氣局促不舒展者。是失得之念爲之病也。夫心無二用。一念在得。一念在失。一念在文字。是三用矣。所事寧有成耶。只是執事不敬。便是人事有未盡處。雖或幸成。君子有所不貴也。○近思錄出處類。問家貧親老。應擧求仕。不免有得失之累。何脩可以免之。伊川先生曰。此只是志不勝氣。

先正云。惟患奪志。 又明道先生曰。科擧之事。不患妨功。惟患奪志。

但恐爲學之志不眞切耳。

崇一問。 崇一姓歐陽。名德。先生門人。 尋常意思多忙。有事固忙。無事亦忙。何

物亦然――欄外曰、亦然下、王本、有下本無ニ內外一、本無ニ彼此一八字上。

伯生――前ニ名ヲ好ムノ病アリト言ハレシ弟子、孟源ノ字ナリ。

周茂叔――名ハ敦頤、濂溪ト號ス、道州營道ノ人、少ニシテ孤、鄭向ニ養ハル、官ニ仕ヘテ安南軍司參軍轉使、廣部郎中廣東轉運判官等ニ歷任ス、後廬山ノ蓮花峯ニ家シ、二程子之ニ師事ス、熙寧六年卒ス、年五十七、元公ト追謚セラル、著書、通書、

物亦然。世儒惟不知此。舍心逐物。將格物之學錯看了。終日馳求於外。只做得箇義襲而取。終身行不著。習不察。曰。如好好色。如惡惡臭。則如何。曰。此正是一循於理。是天理合如此。本無私意作好作惡。曰。如好好色。如惡惡臭。安得非意。曰。卻是誠意。不是私意。誠意只是循天理。雖是循天理。亦著不得一分意。故有所忿懥好樂。則不得其正。須是廓然太公。方是心之本體。知此即知未發之中。伯生曰。先生云。艸有妨礙。理亦宜去。緣何又是軀殼起念。曰。此須汝心自體當。汝要去艸。是甚麼心。周茂叔窗前艸不除。（近思第十四。明道先生曰。周茂叔窗前草不除去。問之云與自家意思一般。）是甚麼心。

先生謂學者曰。爲學須得箇頭腦。工夫方有著落。縱未能無間。如舟之有舵。一提便醒。不然雖從事於學。只做箇義襲

世ノ凡テノ事ニハ何等管セズトノ意ナリ。

會其有——天理ニ純ナルノ終極ニ歸著シテ、其正中ヲ保ツコト。

佛老意——欄外曰、王本、老作レ氏。

覺的人——欄外曰、人字、句、謂ニ之不レ作者一、宜レ屬ニ下文一。

無善無惡上。便一切都不管。不可以治天下。聖人無善無惡。只是無有作好。無有作惡。不動於氣。然遵王之道。會其有極。（書。洪範皇極曰。無有作好遵王之道。無有作惡遵王之路。無偏無黨。王道蕩蕩。無黨無偏王道平平。無反無側王道正直。會其有極。歸其有極。）便自一循天理。便有箇裁成輔相。（易。泰大象曰。宰成天地之道。輔相天地之宜。）曰。艸既非惡。卽艸不宜去矣。曰。如此卻是佛老意見。艸若有礙。何妨汝去。曰。如此又是作好作惡。曰。不作好惡。非是全無好惡。卻是無知覺的人。謂之不作者。只是好惡一循於理。不去又著一分意思。如此卽是不曾好惡一般。曰。去艸如何是一循於理。不著意思。曰。艸有妨礙。理亦宜去。去之而已。偶未卽去。亦不累心。若著了一分意思。卽心體便有貽累。便有許多動氣處。曰。然則善惡全不在物。曰。只在汝心。循理便是善。動氣便是惡。曰。畢竟物無善惡。曰。在心如此。在

從軀殼——肉體上ノ情慾ニヨリテ起ル念、卽チ私意私情ノタメニ暗マサレテ錯雜ヲ來スコト。

著在無——佛教ノ主意ハ、只ダ無善無惡其事ノミノ上ニ拘泥シテ、

年之悔。如謂向來定本之誤。朱子答黃直卿書中語。又謂雖讀得書何益於吾事。答呂子約書中語。又謂此與守書籍泥言語全無交涉。答何叔京書中語。共見本集。而晚年定論並載之。是他到此方悔從前用功之錯。方去切己自修矣。曰。然。此是文公不可及處。他力量大。一悔便轉。可惜不久卽去世。平日許多錯處。皆不及改正。

侃去花閒艸。因曰。天地閒何善難培。惡難去。先生曰。未培未去耳。少閒曰。此等看善惡。皆從軀殼起念。便會錯。侃未達。曰。天地生意花艸一般。何曾有善惡之分。子欲觀花。則以花爲善。以艸爲惡。如欲用艸時。復以艸爲善矣。此等善惡。皆由汝心好惡所生。故知是錯。曰。然則無善無惡乎。曰。無善無惡者理之靜。有善有惡者氣之動。不動於氣。卽無善無惡。是謂至善。曰。佛氏亦無善無惡。何以異。曰。佛氏著在

士德——楊氏、名ハ驥、初メ湛甘泉ニ從ヒ遊ブ、後業ヲ陽明ニ受ク。文公ハ朱子ナリ。

開示來——來學トハ未來ノ學者ヲ云フ、乃チ其意ハ聖人ノ學ヲ繼承シテ之ヲ書ニ遺シ、以テ將來出ヅル所ノ同學者ニ示スコトナリ。

傍曰。先生此喩。足以破世儒支離之惑。大有功於後學。先生又曰。吾輩用功。只求日減。不求日增。減得一分人欲。便是復得一分天理。（此卷下文。因論先生之門。某人在涵養上用功條。可並案。）何等輕快脫灑。何等簡易。

士德問曰。格物之說。如先生所敎。明白簡易。人人見得。文公聰明絕世。於此反有未審何也。先生曰。文公精神氣魄大。是他早年合下便要繼往開來。（張橫渠曰。爲去聖繼絕學。爲萬世開太平。○朱子中庸序曰。繼往聖開來學。）故一向只就考索著述上用功。若先切己自修。自然不暇及此。到得德盛。後果憂道之不明。如孔子退修六籍。刪繁就簡。開示來學。（下卷。孔子氣魄極大章。可并案。○案。孔子盛時。欲行道於天下。而周流于四方。及其知終不可行之當世也。不得已而退修六籍。以詔後世耳。修六籍者夫子不得已之所爲。非其素志。○就簡。和版誤作就間。今改之。）亦大段不費甚考索。文公早歲便著許多書。晩年方悔。是倒做了。士德曰。晩

生知安——中庸ヨリ出ヅル語ナリ、人ノ性質ハ種種雜多ニシテ、生レナガラニ道ヲ知リテ、コレヲ何ノ苦モナク安ク行ヒ得ルモノアリ、又勉學シテ道ヲ知リ、而シテ利シテ之レヲ行フモノモアリトノ意ニシテ、人ノ資質ノ異ナルヲ云フ。

人一己——中庸ノ語ニシテ、事ヲ爲スニ當リテ刻苦勉勵シ、其全力ヲ盡シテ成功スルコトヲ云フ。

而存天理耳。猶鍊金而求其足色。金之成色。所爭不多。則鍛鍊之工省而功易成。成色愈下則鍛鍊愈難。人之氣質。清濁粹駁。有中人以上中人以下。其於道有生知安行學知利行。其下者必須人一己百人十己千。及其成功則一。後世不知作聖之本。是純乎天理。却專去知識才能上求聖人。以爲聖人無所不知。無所不能。我須是將聖人許多知識才能。逐一理會始得。故不務去天理上著工夫。徒弊精竭力。從册子上鑽研。名物上考索。形迹上比擬。知識愈廣而人欲愈滋。才力愈多而天理愈蔽。正如見人有萬鎰精金。不務煆鍊成色求無愧於彼之精純。而乃妄希分兩。務同彼之萬鎰。錫鉛銅鐵雜然而投。分兩愈增而成色愈下。既其梢末無復有金矣。案。此卷下文德章曰聞先生條。推盡此條之餘意。

時曰仁在

氏、名ハ允、字ハ公信、諡ハ夷、弟叔齊トトモニ周ニ從ハズシテ、首陽山ニ餓死ス、孔子此二人ヲ以テ古ノ聖人ナリト謂ヘリ。伊尹名ハ摯、阿衡ト號ス、湯ヲ佐ケテ桀ヲ滅シ天下ヲ平定ス、後、太子ノ子太甲ヲ補佐シテ政ヲ行フ、百歲ニシテ卒スト云ヘド、其ノ詳ナルコトハ知リガタシ。

成色足――成色トハ其金屬特有ノ色、則チ金ハ黃色、銅ハ赤色ノ如キ是ナリ、足色トハ其金屬ノ有スル特色ガ、精純ニシテ他色ノ雜ラザル、コレナラバ十分ナリト云フ所ノ色合ヲ云フ。

鎰ハ金ノ數量ノ名、一鎰ハ二十兩トモ又ハ二十四兩トモ言フ。

乎天理。而無人欲之雜。猶精金之所以爲精。但以其成色足而無銅鉛之雜也。人到純乎天理方是聖。金到足色方是精。然聖人之才力。亦有大小不同。猶金之分兩有輕重。堯舜猶萬鎰。文王・孔子猶九千鎰。禹湯武王猶七八千鎰。伯夷・伊尹猶四五千鎰。才力不同。而純乎天理則同。皆可謂之聖人。猶分兩雖不同。而足色則同。皆可謂之精金。以五千鎰者。而入於萬鎰之中。其足色同也。以夷尹而厠之堯・孔之閒。其純乎天理同也。蓋所以爲精金者。在足色而不在分兩。所以爲聖者。在純乎天理而不在才力也。故雖凡人而肯爲學。使此心純乎天理。則亦可爲聖人。猶一兩之金比之萬鎰。分兩雖懸絕。而其到足色處。可以無愧。故曰人皆可以爲堯舜者以此。學者學聖人。不過是去人欲

ル心、所謂眞知ナリ。

請是——欄外曰、施本、是作レ問、宋・兪本並同。

是眞切——欄外曰、王本、眞切、作二切實一。

心求異——奇異チ好ム心ニシテ、所謂好奇心ナリ。

入門下——學問工夫ノ手始メノ所チ云フ。

希淵——蔡氏、名ハ宗兗、我齋ト號ス、山陰白洋ノ人、夙ニ王門ニ來リテ學ブ。

伯夷伊——伯夷ハ墨

先生問在坐之友。比來工夫何似。一友擧虛明意思。先生曰。此是說光景。一友敍今昔異同。先生曰。此是說效驗。二友惘然請是。先生曰。吾輩今日用功。只是要爲善之心眞切。此心眞切。見善卽遷。有過卽改。方是眞切工夫。如此則人欲日消。天理日明。若只管求光景說效驗。卻是助長外馳病痛。不是工夫。

易。益大象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

朋友觀書。多有摘議晦庵者。先生曰。是有心求異。卽不是。吾說與晦庵時有不同者。爲入門下手處。有毫釐千里之分。不得不辨。然吾之心與晦庵之心未嘗異也。若其餘文義解得明當處。如何動得一字。

希淵問。聖人可學而至。然伯夷・伊尹於孔子。才力終不同。其同謂之聖者安在。先生曰。聖人之所以爲聖。只是其心純

欄外曰、南本・宋本並無二此條一、分二後侃問條已下一爲二上卷三一、此條恐係二精山所レ補。

侃ハ中離ト號ス、揭陽ノ人、陽明ニ學ブ、正德十二年進士ニ上ゲラル、世宗ノ時、行人ヲ授ク、奏疏旨ニ忤ヒテ罷メ、家ニ歸リテ益〻學ヲカメ、其持論正大ニシテ王門ノ高弟タルニ愧ヂズ、隆慶ノ初、官ヲ復シ御史ヲ贈ラル。

持志如—持志ハ孟子公孫丑上篇ノ語、其ノ志ヲ持シテ其氣ヲ暴スルコトナカレト、心痛ハ心配ノ意ニアラズ、俗ニ云フムネイタミ、ムネケノ如キヲ云フ。

死死守—一所懸命ニ固守スルコト。

涵養而—涵養トハ精神修養ニシテ、講求ハ學問ノ研究ナリ。

自心地—自己ノ心上ト云フニ同ジ。

是非之—是レ孟子公孫丑上篇ノ語ニシテ、是非之心トハ行爲ヲ決定スルニ當リテ、其行爲ノ善カ惡カヲ判別ス

侃問。侃姓薛。字尙謙。王先生門人。是以下薛侃所錄。持志如心痛。一心在痛上。安有工夫說閑語管閑事。先生曰。初學工夫。如此用亦好。但要使知出入無時莫知其鄉。語出孟子盡心。此卷上文澄問操存舍亡條。既明備。心之神明原是如此。工夫方有著落。若只死死守著。恐於工夫上又發病。

侃問。專涵養而不務講求。將認欲作理。則如之何。先生曰。人須是知學。講求亦只是涵養。不講求只是涵養之志不切。曰。何謂知學。曰。且道。爲何而學。學箇甚。曰。嘗聞先生教。學是學存天理。心之本體即是天理。體認天理。只要自心地無私意。曰。如此則只須克去私意便是。又愁甚理欲不明。曰。正恐這些私意認不眞。曰。總是志未切。志切目視耳聽皆在此。安有認不眞的道理。是非之心人皆有之。不假外求。講求亦只是體當自心所見。不成去心外別有箇見。

自家父――自分ノ父ヤ兄ト、又途人トヲ何等區別スルコトナク、一樣ニ愛スルコト。

外棄人――君臣父子夫婦等ノ人倫ノ道ヲ放棄シテ顧ミザルコト。

卻似未――欄外曰、命本、却似、作却是。

右元靜所錄――欄外曰、南本作右門人陸澄錄。

端處。如木之抽芽。自此而仁民而愛物。便是發幹生枝生葉。墨氏兼愛無差等。將自家父子兄弟。與途人一般看。（愛無差等施由親始。是墨氏之學而孟子辟之。見滕文公上篇。）便自沒了發端處。不抽芽。便知得他無根。便不是生生不息。安得謂之仁。孝弟爲仁之本。（論語學而曰。孝弟也者其爲仁之本與。）卻是仁理從裏面發生出來。

問。延平云。當理而無私心。（延平先生。名侗。字愿仲。是語見延平答問。論語公冶長篇集註亦載之。）當理與無私心。如何分別。先生曰。心卽理也。無私心。卽是當理。未當理。便是私心。若析心與理言之。恐亦未善。又問。釋氏於世間一切情欲之私。都不染著。似無私心。但外棄人倫。卻似未當理。曰。亦只是一統事。都只是成就他一箇私己的心。

右元靜所錄。凡八十條。

程子——明道ナリ、名ハ顥、字ハ伯淳、珦ノ長子、伊川ノ兄、河南洛陽ノ人、業ヲ周子ニ受ケ、弟ト經學ヲ以テ諸儒ノ倡坐タリ、官ニ仕ヘテ太子中允、權監察御史裏行等ニ歷進シ、王安石ト議合ハズシテ、提點京西刑獄ニ除セラル、後、太常丞、宗正丞等ニ至リ、元豐八年卒ス、年五十四、純公ト諡ス、著書定性書アリ。

墨子——名ハ翟、宋人ナリ、宋ニ仕ヘテ大夫トナル、孔子ニ稍〻後レ、孟荀列莊ノ諸子ニ先ダチテ出ヅ、其學兼愛ヲ主トス、著書墨子五十三篇今存ス。

兼愛反——兼愛トハ愛ニ差等ナク、世間一般皆同ジク兼ネ愛スルヲ云フ。

此至善。是能慮而得矣。如此說是否。先生曰。大略亦是。

問。程子云。仁者以天地萬物爲一體。明道先生語。近思錄第一載之。是本禮記禮運篇。聖人耐以天下爲一家以中國爲一人之語。何墨氏兼愛反不得謂之仁。墨氏兼愛事。見孟子滕文公下。先生曰。此亦甚難言。須是諸君自體認出來始得。仁是造化生生不息之理。雖瀰漫周遍無處不是。然其流行發生。亦只有箇漸。所以生生不息。如冬至一陽生。必自一陽生而後。漸漸至於六陽。若無一陽之生。豈有六陽。陰亦然。惟其漸。所以便有箇發端處。惟其有箇發端處。所以生。惟其生。所以不息。譬之木。其始抽芽便是木之生意發端處。抽芽然後發幹。發幹然後生枝生葉。然後是生生不息。若無芽。何以有幹有枝葉。能抽芽必是下面有箇根在。有根方生。無根便死。無根何從抽芽。父子兄弟之愛。便是人心生意發

ヒテ已ムベカラザルヲ云フ。

工夫難——工夫上最モ難事トスル格物致知モ、結局ハ意ヲ誠ニスルニ歸ス、誠意ハ一切道德ノ根本ナルコトヲ云フ。

自格物——大學ノ八條目モ、歸スル所ハ唯ダ明德、卽チ心ノ德ヲ明ニスルニアルノミトノ意ナリ。

仁者以——仁ハ廣汎ナル愛ニシテ、天地萬物ヲ以テ一體ト見做スト。

止之是——大學ノ所謂至善ニ止ルト云フモ、之レ至善ナル本然ノ性ニ復ルニ外ナラズト。

向時之——以前ハ先生ノ說ノ眞理ナルヲ知ラズシテ、只ダ外ニ至善ヲ求メントシタルヲ云フ。

亦自正。身亦自修。但正心修身工夫。亦各有用力處。修身是已發邊。正心是未發邊。心正則中。身修則和。

自格物致知至平天下。案此意。先生大學問及文錄第七。親民堂記詳盡。又第九卷。書朱子禮卷一編。幷見其實用。只是一箇明明德。雖親民亦明德事也。明德是此心之德。卽是仁。仁者以天地萬物爲一體。仁者云云程子語。見下文。使有一物失所。便是吾仁有未盡處。

只說明明德。而不說親民。便似老佛。案。朱子大學或問。旣有此說。然與先生所說意自別。

至善者性也。性元無一毫之惡。故曰至善。止之。是復其本然而已。

問。知至善卽吾性。吾性具吾心。吾心乃至善所止之地。則不爲向時之紛然外求。而志定矣。定則不擾擾而靜。靜而不妄動則安。安則一心一意只在此處。千思萬想務求必得

省察克――自己內心ニ反省觀察シテ、克己的修養ニ力ヲ用キルコト。

雖口講――欄外曰、口字、朱・施・宋・俞四本、作只。

頓放著――其儘ニ安置放任シテオクコト。

箇義襲――義襲ハ孟子公孫丑上篇ノ語、集義ノ反對ナリ、其意ハ義ヲ一時外面ニノミ行ヒテ、精神コレニ伴隨セザルコトヲ云フ。

必有事――孟子ノ語ハ公孫丑上篇ニアリ、其意ハ心上ノ工夫ハ常ニ存シテ忘失スベカラズ、必ズ念念コレニ從

先生曰。今爲吾所謂格物之學者。尚多流於口耳。況爲口耳之學者。能反於此乎。天理人欲。其精微。必時時用力省察克治。方日漸有見。如今一說話之閒。雖口講天理。不知心中倏忽之閒。已有多少私欲。蓋有竊發而不知者。雖用力察之。尚不易見。況徒口講而可得盡知乎。今只管講天理來頓放著不循。講人欲來頓放著不去。頓放。語錄解義曰。安置也。豈格物致知之學。後世之學。其極至。只做得箇義襲而取的工夫。

問格物。先生曰。格者正也。正其不正。以歸於正也。

問。知止者。知至善只在吾心。元不在外也。而后志定。曰然。

問。格物於動處用功否。先生曰。格物無閒動靜。靜亦物也。孟子謂。必有事焉。是動靜皆有事。

工夫難處。全在格物致知上。此卽誠意之事。意既誠。大段心

常見在――タダ此心ヲ存シテ常ニ現在ナラシムルコト。

言語無――言葉ノ秩序ナキハ心ノ放レテ存セズ、所謂精神ノ統一セザルガ爲ナリト。

尚謙ハ王門ノ高弟、傳ハ下ニ出ヅ。

孟子告子ノ不動說ハ孟子公孫丑上篇ニアリ。

萬象森――萬象ハ肉眼ニテ視得ル宇宙ノ森然タル現象、冲漠無朕ハ其ノ本體卽チ實在ニ當ル、陽明ノ一元的見解此點ニモ見ユ。

物是如此否。先生曰。亦是。

只存得此心常見在。便是學。過去未來事。思之何益。徒放心耳。

言語無序。亦足以見心之不存。

尚謙問孟子之不動心與告子異。先生曰。告子是硬把捉著此心。要他不動。孟子卻是集義。到自然不動。又曰。心之本體原自不動。心之本體卽是性。性卽是理。性元不動。理元不動。集義是復其心之本體。

萬象森然時亦冲漠無朕。冲漠無朕卽萬象森然。考出下文聖人應變條。冲漠無朕者一之父。萬象森然者精之母。一中有精。精中有一。

心外無物。如吾心發一念孝親。卽孝親便是物。

項一應——項ハ項目卽チ事柄ナリ、一應ハ俗辭ニシテ凡ト云フガ如シ。

循循然——孔子ノ人ヲ教導スルヤ、循循然トシテ次第ニ順ヒ、先ヅ文ヲ以テ之ヲ博メ、後禮ヲ以テ之ヲ約ス、其懇切丁寧、顏子ヲシテ喟然トシテ感嘆措カザラシム。

是平日好色好利好名等項一應私心。一應。俗語詞。中卷敎約條。一應言行同。掃除蕩滌。無復纖毫留滯。而此心全體廓然純是天理。方可謂之喜怒哀樂未發之中。方是天下之大本。

問。顏子沒而聖學亾。顏子沒而聖學不傳。是文錄第二別湛甘泉序中之語。今案。象山集要第五曰。夫子所分付顏子事業。亦竟不復傳也。然象山專在事業上論之。與王子所說異。此語不能無疑。先生曰。見聖道之全者惟顏子。觀喟然一嘆可見。其謂夫子循循然善誘人。博我以文。約我以禮。喟然嘆見語子罕篇。是見破後如此說。博文約禮如何是善誘人。學者須思之。道之全體。聖人亦難以語人。須是學者自修自悟。顏子雖欲從之末由也已。卽文王望道未見意。望道未見。孟子離婁下曰。文王視民如傷。望道而未見之。乃是眞見。顏子沒而聖學之正派。遂不盡傳矣。

問。身之主爲心。心之靈明是知。知之發動是意。意之所著爲

全體大用——欄外曰、大用、全書・閭・朱・宋四本、並作二瑩徹一。

未相著——欄外曰、相字、施・俞二本並作レ嘗、下相著同。

瘧ハオコリ、間歇熱病ナリ。

是暫明暫滅。非其全體大用矣。無所不中。然後謂之大本。無所不和。然後謂之達道。惟天下之至誠。然後能立天下之大本。曰。澄於中字之義。尚未明。曰。此須自心體認出來。此卷下文。劉觀時問條。當並案之。孟子。公孫丑問。何謂浩然之氣。曰難言也。程子曰。觀此一言。則孟子之實有是氣可知矣。予於先生亦言之。非言語所能喩。中只是天理。曰。何者爲天理。曰。去得人欲。便識天理。曰。天理何以謂之中。曰。無所偏倚。曰。無所偏倚是何等氣象。曰。如明鏡然。全體大用略無纖塵染著。曰。偏倚是有所染著。如著在好色好利好名等項上。方見得偏倚。若未發時。美色名利皆未相著。何以便知其有所偏倚。曰。雖未相著。然平日好色好利好名之心。原未嘗無。既未嘗無。卽謂之有。既謂之有。則亦不可謂無偏倚。譬之病瘧之人。雖有時不發。而病根原不曾除。則亦不得謂之無病之人矣。須

ヲ周敦頤ニ受ケ、頗ル高識アリ、年五十ヲ踰エ、召サレテ秘書省校書ニ擢デラル、朝ニアリテ蘇東坡ト合ハズ、出デテ西京國子監ヲ管ス、後、事ニ坐シテ涪州ニ貶セラレ、崇寧ノ間宣議郎ニ復シ、大觀元年家ニ卒ス、年七十五、正公ト追謚セラル。

延平姓ハ李、字ハ愿中、劍浦ノ人、羅從彥ニ從學シ、茅ヲ山田ニ結ビテ世故ヲ謝絶スルコト四十餘年、衣食シバシバ空シケレドモ怡然自得タリ、朱子之ニ師事ス、卒後文靖ト謚ス。

使之正——欄外曰、南本、之作人、朱・施・俞並同。

戒愼不——中庸ノ語、常ニ敬意ヲ持シテ、人ノ見聞セザル所ナリト雖モ、敢テ忽ニセザルヲ云フ。

大本達——中庸ニアル語ナリ、中ハ天下ノ大本ナリ、和ハ天下ノ達道ナリト。

看未發之前、氣象何如。程子語出外書蘇季明問條。近思錄中庸輯略等。並載之。○延平語出延平答問及伊洛淵源錄。先生曰。皆是也。伊川恐人於未發前討箇中。把中做一物看。如吾向所謂認氣定時做中。卷內寧靜存心條。今人存心只定得氣。當其寧靜時亦只是氣寧靜。不可以爲未發之中。又曰。定者心之本體天理也。動靜所遇時也。故令只於涵養省察上用功。延平恐人未便有下手處。故令人時時刻刻。求未發前氣象。使之正目而視惟此。傾耳而聽惟此。卽是戒愼不睹。恐懼不聞的工夫。皆古人不得已誘人之言也。

澄問。喜怒哀樂之中和其全體。常人固不能有。如一件小事當喜怒者。平時無有喜怒之心。至其臨時亦能中節。亦可謂之中和乎。先生曰。在一時一事。固亦可謂之中和。然未可謂之大本達道。人性皆善。中和是人人原有的。豈可謂無。但常人之心。既有所昏蔽。則其本體雖亦時時發見。終

極至次——朱子が孟子ノ志至氣次ヲ注解シタル語ナリ。

救告子——不動心說ニ就テ、孟子ハ告子ノ一偏ニカタヨリタル論說ヲ救ヒ正セシト云フ意、告子名ハ不害、孟子ト時ヲ同ジウシテ、仁內義外、性無善惡說等ヲ主張セシコト孟子ニ見ユ。

三光之——日、月、星ヲ三光ト云ヒ、九地トハ九ハ數ノ極ナルヲ以テ、九地トハ地中極メテ深キ所ヲ云フ。

百仞者——七尺ヲ仞ト曰フ、故ニ百仞ハ七百尺アル譯ナリ。

伊川——名ハ頤、字ハ正叔、河南洛陽ノ人、珦ノ次子、明道ノ弟、業

問志至氣次。志至氣次。孟子公孫丑上篇語。先生曰。志之所至。氣亦至焉之謂。非極至次貳之謂。持其志則養氣在其中。無暴其氣則亦持其志矣。孟子救告子之偏。故如此夾持說。

問。先儒曰。聖人之道。必降而自卑。賢人之言。則引而自高。論語子罕篇。有鄙夫問章。集注。程子曰。聖人之言必降而自卑。不如此則人不親。賢人之言引而自高。不如此則道不尊。觀於孔子孟子。則可見矣。如何。先生曰。不然。如此卻是僞也。聖人如天。無往而非天。三光之上天也。九地之下亦天也。九地。孫子軍形篇曰。藏於九地之下。注曰。言深也。天何嘗有降而自卑。此所謂大而化之也。賢人如山嶽。守其高而已。下卷先生鍛鍊人條曰。先生譬如泰山在前。有不知仰者。須是無目人。先生曰。泰山不如平地大。平地有何可見。是聖賢之辨也。然百仞者不能引而爲千仞。千仞者不能引而爲萬仞。是賢人未嘗引而自高也。引而自高則僞矣。

問。伊川謂。不當於喜怒哀樂未發之前求中。延平卻教學者

五官トハ耳、目、口、鼻、心是ナリ、心ヲ除ケバ四官ナレド五官ノ成語ヲ用ヒタルナリ。

在吏部――吏部、兵部ハ共ニ六卿ノ一ニシテ、前者ハ官吏ノ進退出所職務等ヲ司リ、後者ハ軍陣上ノ事柄ヲ主掌ス。

而充之――善念ヲ擴充シテ惡念ヲ防遏スルコト。

閒思雜――何等秩序ナキ無益ノ忘想ヲ云フ。

貨色名――欄外書曰、施本、貨作好、俞本同。

著有甚――欄外曰、著、諸本作看。

寂然不――閒思雜慮ノ起ラザル時ノ心ノ本體ノ形容。

廓然太――コレ亦心ノ本體ノ形容ナリ。

吏部。要調軍時。便自去坐在兵部。如此。豈惟失卻君體。六卿亦皆不得其職。

善念發。而知之而充之。惡念發。而知之而遏之。知與充與遏者志也。天聰明也。聰明謂自然。聖人只有此。學者當存此。

澄曰。好色好利好名等心。固是私欲。如閒思雜慮。如何亦謂之私欲。先生曰。畢竟從好色好利好名等根上起。自尋其根便見。如汝心中。決知是無有做劫盜的思慮何也。以汝元無是心也。汝若於貨色名利等心。一切皆如不做劫盜之心一般。案。此處是致知之實功。孟子盡心下云。人能充無穿踰之心。而義不可勝用也。都消滅了光光。只是心之本體。著有甚閒思慮。此便是寂然不動。寂然不動語。出易係辭。便是未發之中。便是廓然太公。自然感而遂通。自然發而中節。自然物來順應。近思錄。明道先生曰。廓然太公。物來順應。

數頃無――頃ハ百畝、塘水ハ池水ナリ。

太古時――太古時代ノ淳樸質素ノ氣象ナリ。

是一元――コレ邵康節ノ元會運世說ニ出ヅ、邵子ハ歲月ヲ數フルニ此元會運世ノ四ツヲ以テス、則チ世積ミテ運トナリ、運積ミテ會トナリ、會積ミテ元トナル、所謂時間的數詞ニシテ、上ハ世界ノ初ヨリ下ハ幾億萬年ノ後ニ至ルマデ、皆此法則ニ出デザルハナシト云フ。

伏羲時――太昊伏羲氏ニシテ、三皇ノ一ナリ。

人君端――人君タル者ハ端然トシテ手ヲ拱シ、淸淨穆穆トシテ威儀アルベキ貌ノ形容ナリ。

乎患難。皆是不器。此惟養得心體正者能之。

與其為數頃無源之塘水。不若為數尺有源之井水生意不窮。時先生在塘邊坐。傍有井。故以之喩學云。孟子婁離下曰。原泉混混不舍晝夜。盈科後進放乎四海。有本者如是。○象山集要卷之五曰。涓涓之流。積成江河。

問。世道日降。太古時氣象。如何復見得。先生曰。一日便是一元。人平旦時起坐。未與物接。此心淸明。景象便如在伏羲時遊一般。孟子。告子夜氣章。可並案。○下卷人一日間條曰。人一日間。古今世界都經過一番。是亦當並案。

問。心要逐物。如何則可。先生曰。人君端拱淸穆。六卿分職。天下乃治。書經周官文。案。太師・太傅・太保為之三公。少師・少傅・小保為之三孤。合之謂六卿。其職。冢宰・司徒・宗伯・司馬・司寇・司空也。明朝制。吏部・戶部・禮部・兵部・刑部・工部也。心統五官。亦要如此。今眼要視時。心便逐在色上。耳要聽時。心便逐在聲上。孟子告子上曰。耳目之官不思而蔽於物。物交物則引之而已矣。心之官則思。思則得之。不思則不得。○今案。論語季氏篇。說九思。非是逐在物上者。宜深思之。如人君要選官時。便自去坐在

●名物度——禮樂ニ於ケル儀文制度ナドノ類是ナリ。

●是裝綴——所謂カザリヨソヒナリ、裝飾補綴ノ義。

●知先後——大學語。

●夔之樂——夔モ稷モ舜ノ臣、前者ハ音樂ニ長ジテ典樂ノ職ニ任ジ、後者ハ種藝ニ逢シテ后稷トナル、

●合下ハ俗辭ナリ、現在ト云フヨリ意味稍々廣シ。

道。道卽天。知心則知道。知道知天。又曰。諸君要實見此道。須從自己心上體認。不假外求。始得。

問。名物度數亦須先講求否。先生曰。人只要成就自家心體。則用在其中。如養得心體。果有未發之中。自然有發而中節之和。自然無施不可。苟無是心。雖預先講得世上許多名物度數。與己原不相干。只是裝綴。臨時自行不去。亦不是將名物度數全然不理。只要知所先後則近道。又曰。人要隨才成就。才是其所能爲。如夔之樂。稷之種。（書舜典。帝命夔曰。命汝典樂。敎胄子。○又曰。棄黎民阻饑。汝后稷播時百穀。）是他資性合下便如此。成就之者。亦只是要他心體純乎天理。其運用處。皆從天理上發來。然後謂之才。到得純乎天理處。亦能不器。（論語爲政曰。君子不器。）使夔稷易藝而爲。當亦能之。又曰。如素富貴行乎富貴。素患難行

走路一――一般ハ同樣ノ義。
只管閒――タダ徒ニ無用ノ講求ヲ要スルノミト云フ意。
未遲在――欄外曰、施本在作レ耳、俞本同。
道一而――孟子滕文公上篇ノ語。
道無方――道ニハ方式ヤ形體ナシトノ意。
何適而――欄外曰、全書適作レ莫、南本・朱本・施本・宋本、並同。
向裏尋――自己ノ裏面、乃チ自己內心ニ向ヒテ之ヲ探求スルコト。

自見。如人走路一般。走得一段。方認得一段。走到岐路處。有疑便問。問了又走。方漸能到得欲到之處。今人於已知之天理不肯存。已知之人欲不肯去。且只管愁不能盡知。只管閒講。何益之有。且待克得自己無私可克。方愁不能盡知。亦未遲在。

問。道一而已。古人論道。往往不同。求之亦有要乎。先生曰。道無方體。不可執著。卻拘滯於文義上。求道遠矣。如今人只說天。其實何嘗見天。謂日月風雷卽天。不可。謂人物艸木不是天亦不可。道卽是天。若識得時何適而非道。（何適。唐本全書。作何莫。義似不可解。然本集多有何莫而三字。似何適而字意。當存疑。）人但各以其一隅之見。認定以爲道止如此。所以不同。若解向裏尋求。見得自己心體。卽無時無處不是此道。亘古亘今。無終無始。更有甚同異。心卽

些文藻——柱上ノ僅カノ彩飾模樣ナリ。

知至然——コレ大學ノ語。

是說話——終日何等功ナキ無益ノ說話スルノミ。

問道之精粗。先生曰。道無精粗。人之所見有精粗。如這一間房。人初進來。只見一箇大規模如此。處久便柱壁之類。一一看得明白。再久如柱上有些文藻。細細都看出來。然只是一間房。

先生曰。諸公近見時少疑問何也。人不用功。莫不自以爲已知爲學。只循而行之是矣。殊不知。私欲日生。如地上塵。一日不掃便又有一層。著實用功。便見道無終窮。愈探愈深。必使精白無一毫不徹方可。

問。知至然後可以言誠意。今天理人欲知之未盡。如何用得克己工夫。先生曰。人若眞實切己。用功不已。則於此心。天理之精微。日見一日。私欲之細微。亦日見一日。若不用克己工夫。終日只是說話而已。天理終不自見。私欲亦終不

一箇ノ物件ト云フ意ナリ。

喜怒哀――喜怒哀樂ノ本體トハ、卽チ前ニ云ヘル未發ノ中ナリ。

聖人心――心體トハ心ノ本體ナリ、聖人ハ仁愛ノ心深キヲ以テ、自然ニ此クノ如シトノ意。

掃除廓――私意私情ヲ掃除シテ廓淸ナラシムルコト。

律呂新書ハ蔡西山ノ著ニシテ、雅樂候氣ノ法則ナドヲ說キシモノナリ。

西山――字ハ季通、建陽ノ人、朱子ノ弟子ナリ、著書ハ新書ノ外、書經集注、八陣圖說、洪範解、太衍詳說等アリ。

那一刻――冬至ノ子ノ刻ヲ指ス、此時刻ニ至レバ則チ一陽生ズル故、其氣候ニ從ヒテ、黄鍾ノ律ニ當ル管ヨリ蘆灰ヲ管外ニ飛バス、因リテ陽氣ノ動クヲ知ルナリ。

近世格――近世儒者ノ所謂格物ノ說ナリ。

而來。

問。律呂新書。（律呂新書。蔡元定作之。朱文公序之。今性理大全收之。）先生曰。學者當務爲急。算得此數熟。亦恐未有用。必須心中先具禮樂之本方可。（吾心得中和。是禮樂之本。故去人欲存天理。是下文所謂禮樂本原上之用功。）且如其書說。多用管以候氣。（下卷先生曰古樂條。亦論之。可參考。○案。蔡元定以管候氣之法。埋十二管於密室。上與地平。實以葭灰。覆以緹素。以候十有二月之中氣。冬至氣至則黄鍾之管飛灰衝素。大寒以下各以其月隨而應焉。而時序正矣。其管則黄鍾長九寸。空圍九分。以黍粒定之也。餘十一律由是而損益焉。）然至冬至那一刻時。管灰之飛。或有先後。須臾之間。焉知那管正值冬至之刻。須自心中先曉得冬至之刻始得。此便有不通處。學者須先從禮樂本原上用功。

曰仁云。心猶鏡也。聖人心如明鏡。常人心如昏鏡。近世格物之說。如以鏡照物。照上用功。不知鏡尚昏在。何能照。先生之格物。如磨鏡而使之明。磨上用功。明了後亦未嘗廢照。

ハ外ニ出シ發スルコト。

欄外曰、更覺良工心獨苦、是杜少陵詩句也。

更覺良――名家ノ畫ヲ作スルヤ、其苦心他人ノ思ヒ及バザル所、彼亦人ニ語ル能ハザル所ナリトノ意、乃チ文中子ノ苦心モ、文中子自ラ之ヲ知ルト雖モ、亦他人ニ語リ難キヲ云フナリ。

許魯齋――字ハ仲平、懷州河内ノ人、家世世農ヲ業トス、性篤實ニシテ學ヲ好ム、元ノ世祖卽位後、國子祭酒ニ任ズ、既ニシテ病ミ歸ル、屢書ヲ上リテ政事ヲ切論ス、至元十八年卒ス、年七十三、文正ト追謚ス。

治生爲――生產業ヲ先キニシテ、衣食ノ道ヲ治ムルコト。

是一件――俗辭ニシテ

然。

問。文中子是如何人。先生曰。文中子庶幾具體而微。孟子公孫丑上云。冉牛・閔子・顏淵則具體而微。注曰。有其全體。但未廣大耳。惜其蚤死。問如何卻有續經之非。曰。續經亦未可盡非。請問。良久曰。更覺良工心獨苦。良工。方言也。

許魯齋謂儒者以治生爲先之說亦誤人。魯齋。元人。名衡。時人與吳澄幷稱。

問仙家元氣元神元精。中卷答原靜書詳之。先生曰。只是一件。流行爲氣。凝聚爲精。妙用爲神。

喜怒哀樂本體。自是中和的。纔自家著些意思。便過不及。便是私。

問哭則不歌。論語述而篇曰。子食於有喪者之側。未嘗飽。子於是日哭則不歌。先生曰。聖人心體。自然如此。

克己須要掃除廓清一毫不存方是。有一毫在。則衆惡相引

欄外曰、施本、問上有惟乾二字、俞本同。

執中無――子莫ノ中ヲ執ルハ權衡ヲ得ザルモノナレバ、遂ニ一ヲ執ルニ了ルヲ云フ。

一箇規――一定ノ形式ヲ云フナリ。

無罅漏――罅隙遺漏ナキナリ、格式トハ法則、形式ヲ云フ。

唐詡ハ斯塗ノ人ナリ、傳詳ナラズ。

從心所――論語爲政篇ノ語、修德ノ極所ニ至レバ、思フママニ行ヒテモ皆自然ニ道ニ合シテ、少シモ其法則ヲ踰エザル意。

收斂爲――收斂ハ内ニ納メ入ルルコト、發散

三分已有其二。若到武王伐商之時。文王若在。或者不致興兵。必然這一分亦來歸了。文王只善處紂使不得縱惡而已。

問。孟子言。執中無權猶執一。（孟子語出告子。）先生曰。中只是天理。只是易。隨時變易。如何執得。須是因時制宜。難預先定一箇規矩在。如後世儒者。要將道理一一說得無罅漏。立定箇格式。此正是執一。

唐詡問。立志是常存箇善念。要爲善去惡否。曰。善念存時卽是天理。此念卽善。更思何善。此念非惡。更去何惡。此念如樹之根芽。立志者長立此善念而已。從心所欲不踰矩。只是志到熟處。

精神道德言動。大率收斂爲主。發散是不得已。天地人物皆

爲異端――異端トハ聖人ノ道ト其主義ヲ異ニスルモノヲ指ス、佛老ノ如キ即チ是ナリ。

徹上徹――徹頭徹尾ニ同ジ、始ヨリ終マデト云フ意。

蓍固是――蓍ハ筮、龜ハト、古人事ノ吉凶ヲ判斷スルニ、皆コレヲ用ヰタリ。

志爲聖人之學。今學者不先排仙佛云云。此一段好議論。聖人之學明。則仙佛自泯。不然則此之所學。恐彼或有不屑。而反欲其俯就。俯就。禮記檀弓字。不亦難乎。鄙見如此。先生以爲何如。先生曰。所論大略亦是。但謂上一截下一截。亦是人見偏了如此。若論聖人大中至正之道。徹上徹下。只是一貫。更有甚上一截下一截。一陰一陽之謂道。但仁者見之便謂之仁。智者見之便謂之智。百姓又日用而不知。一陰一陽至日用不知。易係辭文。故君子之道鮮矣。仁智豈可不謂之道。但見得偏了便有弊病。

蓍固是易。龜亦是易。求是編議之。然是不知固亦二字之意者。先生豈言蓍龜無別乎。是言決嫌疑定猶豫。則爲龜易無異耳。蓋爲固滯蓍龜之殊者破之也。

問。孔子謂武王未盡善。論語八佾篇語。恐亦有不滿意。先生曰。在武王自合如此。曰。使文王未沒。畢竟如何。曰。文王在時。天下

上一截――道ノ微精ナルトコロ、下ノ下一截トハ道ノ卑近ナル所ヲ云フ。

記誦詞――記誦トハ古書ノ記憶ヤ暗誦ノミヲ主眼トシ、義理性心ナドヲ顧ミザル學、詞章トハ作文ヤ作詩ノミヲ目的トスル所謂文章學者。功利トハ利益ノミニ汲汲タル所謂權謀術數家、訓詁トハ書中ノ字義ノ末ノミニ拘泥シ穿鑿スル註疏家ナリ。

靜無端。豈有鄕邪。

王嘉秀問。佛以出離生死。誘人入道。仙以長生久視。誘人入道。其心亦不是要人做不好。究其極至。亦是見得聖人上一截。上一截近思錄。明道先生曰。釋氏唯務上達而無下學。然則其上達處豈有是也。又曰。佛有一箇覺之理。可以敬以直內矣。然無義以方外。其直內者。要之其本亦不是。然非入道正路。如今仕者。有由科。有由貢。有由傳。奉一般做到大官。畢竟非入仕正路。科謂及第。貢謂鄕貢。傳謂傳達。正路謂顧問禮聘之屬。如孔孟出仕。君子不由也。仙佛到極處。與儒者略同。但有了上一截。遺了下一截。終不似聖人之全。然其上一截同者。不可誣也。後世儒者。又只得聖人下一截。分裂失眞。流而爲記誦詞章功利訓詁。亦卒不免爲異端。是四家者。終身勞苦於身心。無分毫益。視彼仙佛之徒。清心寡慾。超然於世累之外者。反若有所不及矣。今學者不必先排仙佛。且當篤

夜氣是——夜氣トハ人ノ良心一度外物ニ蔽ハレテ、其ノ靈妙ナル作用ヲ失フ事アルモ、夜間四邊靜寂ナル時ニ、コレヲ養ヒ得テ又淸明ナラシムルコト得ルヲ以テ、コレヲ名ヅケテ夜氣ト云フ。

翕聚發——翕聚トハヨリアツマルコト、發生ハ發散スルコト。

操存舍——人ノ心ハ能ク注意シテ其性ノ眞ヲ失ハザルヤウニスレバ存シ、コレニ反シテ放任シテ何等修養ヲ加ヘザル時ハ、亡ビテ又無キガ如キニ至ルトノ意ナリ。

知其鄕——鄕ハ向フトコロ、處在ノ義ナリ。

占。〇是初九。是初畫。今案。是擧其例耳。非限初九初畫。

夜氣是就常人說。學者能用功。則日間有事無事。皆是此氣翕聚發生處。聖人則不消說夜氣。（夜氣說出孟子告子上。）

澄問。操存舍亾章曰。（操存舍亡語出孟子告子上。）出入無時。莫知其鄕。（二程全書外書曰。范淳夫女。讀孟子出入無時莫知其鄕惟心之謂與。語人曰。孟子不識心。心豈有出入。先生聞之曰。此女雖不識孟子。識心。）此雖就常人心說。學者亦須是知得心之本體。亦元是如此。則操存功夫。始沒病痛。不可便謂出爲亾入爲存。若論本體。元是無出無入的。若論出入。則其思慮運用是出。然主宰常昭昭在此。何出之有。旣無所出。何入之有。程子所謂。腔子亦只是天理而已。雖終日應酬。而不出天理。卽是在腔子裏。（近思錄。程子曰。心要在腔子裏。〇又曰。滿腔子惻隱心。〇腔子亦只是天理。今案。腔子謂軀殼。是語蓋活說耳。亦只是三字可見。然人是天地之心。則實以天爲軀殼者。豈虛語乎。）若出天理。斯謂之放。斯謂之亾。又曰。出入亦只是動靜。動

七情所——喜、怒、哀、懼、愛、惡欲ヲ云フ。

體用一——體ハ心ノ實體本體ヲ云ヒ、用ハ其ハタラキ作用ヲ云フ。

易ハ辭象變占ノ四ヲ以テ最モ重要トナス、辭トハ乾卦ノ第一爻ノ初九潛龍勿用ノ如キモノニシテ、コレ周公ノ作ナリト傳フ、象トハ卦爻ヲ云フ、初ノ一畫卽チコレナリ、變トハ其畫ニ値ヒシ所ナリ、占トハ其爻辭ヲ用ヰル所ナリト。

正。（禮記檀弓上、子夏喪其子而喪其明。曾子曰。喪爾子喪爾明。爾罪。可並案。○大學曰。有所憂患不得其正。）大抵七情所感多只是過。少不及者。才過便非心之本體。必須調停適中始得。就如父母之喪。人子豈不欲一哭便死方快於心。然卻曰。毀不滅性。（孝經末章曰。毀不滅性。此聖人之政。喪不過三年。示民有終。又禮記曲禮曰。毀瘠不形。不勝喪。乃比不慈不孝。）非聖人強制之也。天理本體。自有分限。不可過也。人但要識得心體自然增減分毫不得。

不可謂未發之中常人俱有。蓋體用一源。有是體。卽有是用。有未發之中。卽有發而皆中節之和。今人未能有發而皆中節之和。須知是他未發之中亦未能全得。（此條及下文澄問喜怒哀樂條。瘧疾之喩。求是編譏之。然朱子亦嘗有此論及此譬。何其無稽之甚。）

易之辭是初九潛龍勿用六字。易之象是初畫。易之變是値其畫。易之占是用其辭。（易上係辭曰。易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其

鴻臚寺——官衙ナリ、陽明正德九年ニ南京鴻臚寺卿トナル、コレ此時ノ事ナリ、倉居トハ倉中ノ居ト見ルヲ是トス。

姓亦皆表輒悔悟仁孝之美。請於天子。告於方伯諸侯。必欲得輒而爲之君。於是集命於輒。集命。書太甲上。用集大命撫綏萬方。使之復君衞國。輒不得已乃如後世上皇故事。上皇。漢高祖六年、尊太公爲太上皇。唐高宗武德九年。帝自稱太上皇。而太子卽位之類。率羣臣百姓。尊輒爲太公。備物致養。而始退復其位焉。則君君臣臣父父子子。語出論語顏淵篇。名正言順。一擧而可爲政於天下矣。爲政於天下語出孟子。言不特衞國而已也。孔子正名。或是如此。

澄在鴻臚寺倉居。倉居言倉卒居。或倉中居。近思錄。伯淳昔在長安倉中閒坐。忽家信至。言兒病危。澄心甚憂悶不能堪。先生曰。此時正宜用功。若此時放過。閑時講學何用。人正要在此等時磨鍊。父之愛子自是至情。然天理亦自有箇中和處。過卽是私意。人於此處多認做天理當憂。則一向憂苦。不知已是有所憂患不得其

澄問學庸同異。先生曰。子思括大學一書之義。爲中庸首章。

問。孔子正名。先儒說。上告天子。下告方伯。廢輒立郢。此意如何。論語子路篇。子路曰。衛君待子而爲政。子將奚先。子曰。必也正名乎。集注。胡氏曰。夫子爲政。而以正名爲先。必將具其事之本末。告諸天王。請于方伯。命公子郢而立之。則人倫正天理得。名正言順而事成矣。

先生曰。恐難如此。豈有一人致敬盡禮待我而爲政。我就先去廢他。豈人情天理。孔子既肯與輒爲政。必已是他能傾心委國而聽。聖人盛德至誠。必已感化衛輒。使知無父之不可以爲人。必將痛哭奔走。往迎其父。案。以下卷鄕人有父子訟獄條。觀之。先生是論實自得心言。

父子之愛本於天性。輒能悔痛眞切如此。蒯聵豈不感動底豫。蒯聵既還。輒乃致國請戮。聵已見化於子。又有夫子至誠調和其閒。當亦決不肯受。仍以命輒。羣臣百姓。又必欲得輒爲君。輒乃自暴其罪惡。請於天子。告於方伯諸侯。而必欲致國於父。聵與羣臣百

學庸異同——大學ト中庸トノ異同。

正名——正名トハ一般ノ名ヲ正スノ義ナリ。

先儒說——先儒ハ注ニアル胡氏五峰ナリ。

告方伯——四方ト中央ニ其地方ニ在ル諸侯ヲ統當セシムルモノアリ、之ヲ方伯ト云フ。

廢輒立——輒ハ衛靈公ノ孫、蒯聵ノ子ナリ、郢ハ輒ノ公子ナリ、父子其位ヲ爭ヒシコト左傳ニ見ユ。

父子之——父子ノ愛ハ先天的ノモノニテ、天性ニ基クトノ意。

不感動——豫ハヨロコブコト、底ハイタスコト、此ノ語孟子ニアリ。

不可姑容與――欄外曰、姑容、張本句、與ハ猶レ爲。案ズルニ容與ハ連讀ヲ可トス。

不可窩――窩ハ穴、藏ハ伏藏、乃チ穴孔ニ深ク隱藏スルコトナリ。

端拱時――端坐拱手ノ義ニシテ、俗ニフトコロ手ト云フ、乃チ爲スコトナキヲ云フ。

非初學時事――欄外曰、陳本、非上有二要字一、必須レ思、陳本句絶。

集義ノ語ハ孟子公孫丑上篇ニ出ヅ、朱子之レヲ解シテ積善トナス。

子莘、姓ハ馬、名ハ明衡、思聰ノ子、閩中ノ人ナリ、業ヲ陽明ニ受ク、正德十二年進士トナリ、太常博士ヲ授ケラル、世宗ノ時、事ニ坐シテ謫セラル。

定者心――定トハ寂然トシテ不動、乃チ心ノ本體天理ヲ存スル狀態ヲ云フ。

放他出路。方是眞實用功。方能掃除廓淸。到得無私可克。自有端拱時在。雖曰何思何慮。非初學時事。何思何慮。易係辭曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。今案。以何思何慮爲自然的地頭。故曰。非初學時事。是蓋先生前說乎。中卷答周道通書曰。係言何思何慮。是言所思所慮只是一箇天理。更無別思別慮耳。可交考。初學必須思省察克治。卽是思誠。只思一箇天理。到得天理純全。便是何思何慮矣。

澄問。有人夜怕鬼者。奈何。先生曰。只是平日不能集義。而心有所慊。故怕。若素行合於神明。何怕之有。子莘曰。正直之鬼不須怕。恐邪鬼不管人善惡。故未免怕。先生曰。豈有邪鬼能迷正人乎。只此一怕。卽是心邪。故有迷之者。非鬼迷也。心自迷耳。如人好色。卽是色鬼迷。好貨。卽是貨鬼迷。怒所不當怒。是怒鬼迷。懼所不當懼。是懼鬼迷也。

定者心之本體。天理也。動靜所遇之時也。案。明道先生定性一書。此語一句道盡。

心猿意——情意ハ妄動橫逸シ易キモノナレバ、之レヲ猿ト馬トニ譬ヘテ此ク言フ。拴縛不——繫縛スルコト。

斬釘截——工夫ニ力ヲ用キルコト斷斷乎トシテ、釘ヤ鐵ノ硬キモノヲモ切リテ、容捨セザルガ如キナリ。

理燦然。

一日論爲學工夫。先生曰。教人爲學。不可執一偏。初學時。心猿意馬。拴縛不定。心猿意馬多出佛書。○拴字彙音詮。揀也。又揀注擊也打也。其所思慮。多是人欲一邊。故且教之靜坐息思慮。久之俟其心意稍定。只懸空靜守。如槁木死灰。亦無用。須教他省察克治。省察克治之功。則無時而可間。如去盜賊。須有箇掃除廓清之意。無事時將好色好貨好名等私。逐一追究。搜尋出來。逐一搜尋。案。是王子教人家法也。下卷一友問條。盡之。定要拔去病根。永不復起。方始爲快。常如貓之捕鼠。如貓之捕鼠。文錄八示弟立志說。亦言之。○朱子文集。偶讀慢記曰。釋氏有清草堂者。有名叢林。其始學時若無所入。有告之者曰。子不見貓之捕鼠乎。四足据地。首尾一直。目睛不瞬。心無他念。唯其不動。動則鼠無所逃矣。清用其言。乃有所入。彼之所學。雖與吾異。然其所以得之者。則無彼此之殊。學者宜以是而自警。一眼看著。一耳聽著。纔有一念萌動。卽與克去。斬釘截鐵。斬釘截鐵。宋俗語。言用力切緊。不可姑容與他方便。不可窩藏。不可

致中和——中庸ニ出ヅ、喜怒哀樂ノ未ダ發セザルヲ中ト謂ヒ、發シテ節ニ中ルヲ和ト謂フト。

仁義禮——仁義禮智ヲ四德ト説クハ孟子ヨリ始ル、而シテ孟子コレヲ四端ニ相對シテ説明ス。

因已發——已發ハ未發ニ對シテ、其性ノ已ニ發セルヲ云フ。

惻隱差——孟子公孫丑上篇ノ語、コレヲ四端ト云フ、性ノ表德トハ、其性ノ外ニ顯レタル德ナリ。

澄嘗問象山在人情事變上做工夫之說。象山集要五曰。復齋兄一日見問曰。吾弟今在何處做工夫。某答云。在人情事勢物理上做些工夫。復齋應而已。若知物價之低昂。與夫辨物之美惡眞僞。則吾不可不謂之能。然吾之所謂做工夫。非此之謂也。先生曰。除了人情事變則無事矣。喜怒哀樂非人情乎。自視聽言動。以至富貴貧賤患難死生。皆事變也。事變亦只在人情裏。其要只在致中和。致中和只在謹獨。

澄問。仁義禮智之名。因已發而有。曰。然。他日澄曰。惻隱羞惡辭讓是非。是性之表德邪。曰。仁義禮智也是表德。性一而已。自其形體也謂之天。主宰也謂之帝。流行也謂之命。賦於人也謂之性。主於身也謂之心。心之發也。遇父便謂之孝。遇君便謂之忠。自此以往。名至於無窮。只一性而已。猶人一而已。對父謂之子。對子謂之父。自此以往。至於無窮。只一人而已。人只要在性上用功。看得一性字分明。即萬

ノ主要主眼ナリ。

虛靈不——心ノ靈妙ニシテ明カナルヲ云フ、心ハモト虛ニシテ靈的ナルモノ、暗昧ナラズ、カカル中ニハ已ニ天地間ノ萬理具備シテ、此心ノ外一理一物アルナキヲ云フ。

析之有——凡テ事物ノ原理ヲ極メンニハ、先ヅ其理ヲ分析シテ精微ニ至リ、而シテ後之レヲ湊合シテ大トナスベシトノ意、卽チ所謂分解ヨリ湊合ニ及ボス方法ナリ。

夫條。同問讀書所以調攝此心。及一友問讀書不記得如何數條。合觀之。其意交盡。工夫有下落處。

虛靈不昧。衆理具而萬事出。心外無理。心外無事。

案。朱子大學章句曰。具衆理。應萬事。然是猶似以萬事外看之了。孟子曰。萬物皆備於我矣。其意可觀。

或問。晦庵先生曰。人之所以爲學者。心與理而已。

晦庵語。出朱子大學或問格物章。

此語如何。曰心卽性。性卽理。下一與字。恐未免爲二。此在學者善觀之。

或曰。人皆有是心。心卽理。何以有爲善。有爲不善。先生曰。惡人之心失其本體。

問。析之有以極其精而不亂。然後合之有以盡其大而無餘。

析之語。出朱子大學或問八目下。然後字。正見支離之處。

此言如何。先生曰。恐亦未盡。此理豈容分析。又何須湊合得。聖人說精一自是盡。

省察是有事時存養。存養是無事時省察。

怕沒有——欄外曰、怕字、做二反語一看。

舊時學——朱子學派的ノ學問ヲ指ス。

到看得——欄外曰、南本到作倒、陳・施・宋・兪並同。

心體上——心ノ本體ト同ジ。

凡明不——欄外曰、陳本凡作有、南本須上有便字、施・宋・兪並同。

上體當——自ラ實際體認シ、引キ當テテ觀察スルコト。

爲學頭——學問ヲスル

中上養來。後儒不明格物之說。見聖人無不知無不能。便欲於初下手時。講求得盡。豈有此理。又曰。立志用功。如種樹。然方其根芽。猶未有幹。及其有幹。尙未有枝。枝而後葉。葉而後花實。初種根時。只管栽培灌漑。勿作枝想。勿作葉想。勿作花想。勿作實想。懸想何益。但不忘栽培之功。怕沒有枝葉花實。

問。看書不能明如何。先生曰。此只是在文義上穿求。故不明。如此又不如爲舊時學問。他到看得多解得去。只是他爲學雖極解得明曉。亦終身無得。須於心體上用功。凡明不得。行不去。須反在自心上體當。卽可通。蓋四書五經。不過說這心體。（象山集要五曰。學苟有本。六經皆我註脚。○又六經註我。非我注六經。）這心體卽所謂道心。體明卽是道明。更無二。此是爲學頭腦處。（案。讀書之法。於是更以下卷九川問此工

卻似要的事――欄外曰、宋本似作是、要俗字音灑、謂少年佼利氣象。

漸漸盈――漸次ニ進ムコト、水ノ坎ヲ盈シテ進ムガ如キナリ。

便偏著一邊。能此未必能彼。曾點這意思卻無意必。便是素其位而行。不願乎其外。素夷狄。行乎夷狄。素患難。行乎患難。無入而不自得矣。素其位。至自得矣。中庸語。三子所謂汝器也。曾點便有不器意。汝器。出公冶長。○不器。出爲政。然三子之才。各卓然成章。成章。公冶長篇曰。吾黨之小子。斐然成章。非若世之空言無實者。故夫子亦皆許之。

問。知識不長進。如何。先生曰。爲學須有本原。須從本原上用力。漸漸盈科而進。盈科而進。孟子離婁下。注。科坎也。仙家說嬰兒。亦善譬。嬰兒在母腹時。只是純氣。有何知識。出胎後方始能啼。既而後能笑。又既而後能識認其父母兄弟。又既而後能立能行。能持能負。卒乃天下之事無不可能。皆是精氣日足。則筋力日強。聰明日開。不是出胎日便講求推尋得來。故須有箇本原。聖人到位天地育萬物。也只從喜怒哀樂未發之

由、一ノ字ハ季路、卞人ナリ、孔子ニ從學ス、性勇ヲ好ミ、衞ニ仕ヘテ其難ニ死ス、孔子之ヲ庭ニ哭ス、子羔、名ハ高柴、衞ノ人、孔子ニ從學スレドモ、孔子以テ愚トナス、曾點、字ハ晳、南武城ノ人、參ノ父ナリ。

未發之――中庸ノ語ニテ、喜怒哀樂未ダ發セズ、中正ニシテ片ヨラザル心ノ狀態ヲ云フ。

靠那寧――靠ハ辭語ニテ、ヨリカカルコト、固著スル義ナリ。

求、姓ハ冉、字ハ子有、魯ノ人ナリ、孔子ニ從學シテ政治ヲ好ム、嘗テ季氏ノ將帥トナリ齊ノ師ニ克ツ。赤ハ姓公西、字ハ子華、魯ノ人ナリ、孔子ニ從ヒテ尤モ禮樂ニ長ズ。

曰。賊夫人之子。曾點言志。漆雕開語。見公冶長篇。子路及曾點語。見先進篇。夫子許之。聖人之意可見矣。

問。寧靜存心時。可爲未發之中否。先生曰。今人存心。只定得氣。當其寧靜時。亦只是氣寧靜。不可以爲未發之中。曰。未便是中。莫亦是求中功夫。曰。只要去人欲存天理。方是功夫。靜時念念去人欲存天理。動時念念去人欲存天理。不管寧靜不寧靜。若靠那寧靜。不惟漸有喜靜厭動之弊。中間許多病痛。只是潛伏在。終不能絕去。遇事依舊滋長。以循理爲主。何嘗不寧靜。以寧靜爲主。未必能循理。

問。孔門言志。由·求任政事。公西赤任禮樂。多少實用。及曾晳說來。卻似要的事。聖人卻許他。此論論語先進卒章。○下卷王汝中條。亦論曾點。可並案。○要。字彙。沙雅反。音沙。戲要。是意何如。曰。三子是有意必。子罕篇云。子絕四。莫意。莫必。莫固。莫我。有意必

舂簸篩――米ヲ精白ナラシムル方法、舂ハ米ヲウスツクコト、簸ハ箕ニテアフリテ殼ヲ取リ去ルコト、篩ハフルヒニカケテ糟ヲ除キ去ルコト、揀ハエラミ出スコト。

知行合一ノ本旨ヲ云フナリ。

漆雕開、姓ハ漆雕字ハ子若、蔡ノ人、孔子ノ弟子ナリ、子路、名ハ仲

的工夫。

問。惟精惟一是如何用功。先生曰。惟一是惟精主意。惟精是惟一功夫。非惟精之外復有惟一也。精字從米。姑以米譬之。要得此米純然潔白。便是惟一意。然非加舂簸篩揀惟精之工。篩音師。韻海云。籭器也。則不能純然潔白也。舂簸篩揀是惟精之功。然亦不過要此米到純然潔白而已。博學審問愼思明辨篤行者。皆所以爲惟精而求惟一也。他如博文者卽約禮之功。格物致知者卽誠意之功。道問學卽尊德性之功。明善卽誠身之功。無二說也。

知者行之始。行者知之成。聖學只一箇功夫。知行不可分作兩事。

漆雕開曰。吾斯之未能信。夫子說之。子路使子羔爲費宰。子

克己工——克己ハ論語顏淵篇ノ語、則チ自己ノ利慾私情ニ勝チテ天理チ存スルノ義。

在事上磨——是レ王子獨得ノ習學法ナリ。

下學上——下學トハ卑近ナル學問、上達トハ學ノ高尚ナル所ニ達スルコトニシテ、乃チ卑近チ恥トセズシテ學チ勉メテ上達スル義ナリ。

條達暢——枝葉ノ繁茂スルコト。

聖人所說——此亦陽明ノ創見ナリ。

問。靜時亦覺意思好。才遇事便不同如何。案原靜工夫每好靜。故先生敎以事上磨。第二卷答原靜書。可以見而事上磨。固先生之家法。先生曰。是徒知靜養。而不用克己工夫也。如此臨事便要傾倒。人須在事上磨。方立得住。方能靜亦定動亦定。靜亦定動亦定。明道先生定性書語。

問上達工夫。先生曰。後儒教人。纔涉精微。便謂上達未當學。且說下學。論語憲問篇。子曰。不怨天不尤人。下學而上達。知我者其天乎。是分下學上達爲二也。夫目可得見。耳可得聞。口可得言。心可得思者。皆下學也。目不可得見。耳不可得聞。口不可得言。心不可得思者。上達也。如木之栽培灌漑。是下學也。至於日夜之所息。條達暢茂。乃是上達。人安能預其力哉。故凡可用功可告語者。皆下學。上達只在下學裏。凡聖人所說。雖極精微。俱是下學。學者只從下學裏用功。自然上達去。不必別尋箇上達

萬象森——萬物ノ數限リナク宇宙ニ森然トシテ存在スル有樣、森羅萬象ト同ジ。

如堯舜——唐堯・虞舜ハ古ノ名君ニシテ聖人タリ、夏桀・殷紂ハ古ノ暴君ニシテ、天下皆惡マザルナシ、故ニ古來前者ヲ以テ名君ノ代表者トナシ、後者ヲ以テ暴虐者ノ標本トナス。

望道而——孟子ニ出ヅ、陽明ハ而字ヲ如トハ見ザルナリ。

於孔子。是知聖人遇此時。方有此事。只怕鏡不明。不怕物來不能照。講求事變。亦是照時事。然學者卻須先有箇明的工夫。學者惟患此心之未能明。不患事變之不能盡。曰。然則所謂沖漠無朕。而萬象森然已具者。近思錄道體。伊川先生曰。沖漠無朕。萬象森然已具。字彙。冲虛也。老子。大盈若虛。虛作冲。○朕。字彙。幾微萌兆謂之朕。其言何如。曰。是說本自好。只不善看。亦便有病痛。

義理無定在無窮盡。吾與子言。不可以少有所得。而遂謂止此也。再言之。十年二十年五十年。未有止也。他日又曰。聖如堯舜。然堯舜之上善無盡。惡如桀紂。然桀紂之下惡無盡。使桀紂未死。惡寧止此乎。使善有盡時。文王何以望道而未之見。孟子盡心上云。堯舜之知而不偏物。急先務也。堯舜之仁而不偏愛人。急親賢也。○論語子張曰。子貢曰。紂之不善不如是之甚也。是以君子惡居下流。天下之惡皆歸焉。○孟子離婁下。文王視民如傷。望道而未見之。集注。而讀爲如。古字通用。然王子所說恐讀如字。

方丈地——一丈四方位ノ場所トノ意。
須用伐——用ハ以ノ意義ニシテ助辭ナリ。
耕耘培——クサキリ、ツチカフコト。
寫眞傳——人ノ肖像ヲ寫シテ、實物ト少シモ異ナラザルヤウ其精神ヲ傳フルコト。
摹倣謄——マネテ書キ寫スコト。
如明鏡——モト佛語ナリ、陽明タダ心ヲ形容スルニ用キ來レルノミ、所謂クモリナキ鏡ノコト。

問。後世著述之多。恐亦有亂正學。先生曰。人心天理渾然。聖賢筆之書。如寫眞傳神。眞肖像也。寫眞傳神。圖寫肖像以傳神彩也。不過示人以形狀大略。使之因此而討求其眞耳。其精神意氣。言笑動止。固有所不能傳也。後世著述。是又將聖人所畫。摹倣謄寫。而妄自分析加增。以逞其技。其失眞愈遠矣。

象山集要第五曰。吾嘗與晦翁書云。揣量摸寫之工。依放假借之似。其條畫足以而自信。其節目足以自安。此言切中晦翁之膏肓。恐亦是此意。與書見集要第一卷。

問。聖人應變不窮。莫亦是預先講求否。先生曰。如何講求得許多。聖人之心如明鏡。只是一箇明。則隨感而應。無物不照。未有已往之形尚在。未照之形先具者。若後世所講。卻是如此。是以與聖人之學大背。周公制禮作樂以文天下。皆聖人所能爲。堯舜何不盡爲之。而待於周公。孔子刪述六經以詔萬世。亦聖人所能爲。周公何不先爲之而有待。

修メテ擴充シ進ムル時ハ、遂ニハ聖地ニ至リテ神聖名ヅクベカラザルモノトナルコト。

存養擴―擴ハ廣大ニスルコト、充ハ充實セシムルコトニテ、此性チ養ヒ存シテ擴大充實スルコト。

日間工―日常ノ工夫、靜坐ハ二程子之チ奬勵セシモノニテ、一ノ精神修養ノ工夫ナリ。

相下則―相下トハ朋友ト交リテ謙遜ナルコト、相上トハ相屈下セズシテ驕慢ナルコト。

孟源有―欄外曰、此。條南本・施本・宋本、載ニ在薛錄之末。

孟源、字ハ伯生、滁州ノ人ニシテ王門ノ弟子ナリ。

好名之―美名チ欲スル癖ニシテ、今ノ所謂虛榮心ノ甚シキモノチ云フ。

尋著源―尋著ハ俗辭、著ニ意義ナク、唯ダ添字ナリ。

議擬欲―將ニ辨明セント欲スル有樣。

物。此事不得放過。曰。便與克下。室中率置尖物。須以理勝。他尖必不刺人也。何畏之有。是其意雖不同。其用功處實無異。亦可以爲良法矣。

是亦因病而藥。

處朋友。務相下則得益。相上則損。　第三卷先生曰大凡朋友條。同下文凡朋友條。說朋友交道。親切著明。幷案交盡。

孟源有自是好名之病。先生屢責之。一日警責方已。一友自陳日來工夫請正。源從傍曰。此方是尋著源舊時家當。先生曰。爾病又發。源色變。議擬欲有所辨。先生曰。爾病又發。因喻之曰。此是汝一生大病根。譬如方丈地內種此一大樹。雨露之滋。土脈之力。只滋養得這箇大根。四傍縱要種些嘉穀。上面被此樹葉遮覆。下面被此樹根盤結。如何生長得成。須用伐去此樹。纖根勿留。方可種植嘉種。不然任汝耕耘培壅。只是滋養得此根。

陸澄問——欄外曰、閩本・宋本無陸字。
欄外曰、南本・施本・此前尚有一條、如左。
先生曰、持志如心痛、一心在痛上、豈有工夫說閑話管閑事。
此ノ以下ハ陸澄ノ錄スル所ナリ、陸澄ハ湖之歸安ノ人ニテ、陽明ノ高弟タリ、正德丁丑進士トナリ、刑部主事ヲ授ケラル、而シテ大禮ヲ議シ合ハザルニヨリ致仕ス、後復官セシモ重用セラレズ、終身不遇ニ終レリ。
主一之——陸澄ノ質問ハ程朱ノ說ニ據リテ發スルナリ。
好色、好貨ハ孟子ニ出ヅル語ナリ。
所謂逐——自己ノ本心ヲ差置イテ他ニ求メントスルコト。
道家所——道家ハ神仙養生ノ法術ヲ說ク、而シテ老莊ヲ祖トス。
馴至於——馴ハ順ニ通ジテ自然ニナレ至ルコト。
美大聖——欲スベキハ善ナリ、之ヲ其ノ身ニ

陸澄問。陸澄。字元靜。又作原靜。一字清伯。是以下元靜所錄。主一之功。如讀書則一心在讀書上。接客則一心在接客上。可以爲主一乎。先生曰。好色則一心在好色上。好貨則一心在好貨上。可以爲主一乎。是所謂逐物。陸象山集。多言之。程朱亦嘗有此言。非主一也。主一是專主一箇天理。案。此卷下文梁日孚問條。薛侃錄梁日孚問答與此同。而比之益詳。當幷考。

問立志。先生曰。只念念要存天理。卽是立志。能不忘乎此。久則自然心中凝聚。猶道家所謂結聖胎也。言精神凝聚處。猶下聖種。五車韵瑞引東軒錄云。養聖胎。○又仁王經。聖胎長養。此天理之念常存。馴至於美大聖神。孟子盡心下曰。可欲之謂善。有諸己之謂信。充實之謂美。充實而光輝之謂大。大而化之之謂聖。聖而不可知之之謂神。亦只從此一念存養擴充去耳。孟子盡心上。存其心養其性。○公孫丑上。知皆擴而充之。

日間。工夫覺紛擾。則靜坐。覺懶看書。則且看書。是乃克己之實功。非惟可施之靜坐讀書而已。日用所爲。當皆如此矣。然其謂覺懶看書則看書者。蓋就惰心生者言之耳。人精力有限。不知所以養之。而貪看文字以致病者。又非此類。○案。近思錄。問目恐尖

風俗トナラシムルコトガ出來ルナリト。

秦火之―秦ノ始皇帝ガ書ヲ焚キタルコト。

淫泆之―世間並ノ人人ハ、皆卑猥淫泆ノ詩ヲ喜ビ傳フルモノナリト。

欄外曰、執齋以此條爲跋、低書一格。然檢諸本多平頭、但明儒學案、引此低書。

舊說汩―程朱ノ學說ニ沈沒シ耽溺セシコトナリ。

孔門嫡―陽明ノ學ハ即チ孔子ノ正統嫡傳タリト。

傍蹊小―陽明ノ學ノ外ハ皆傍蹊小徑ニシテ、正傳ニアラザルヲ云フ。

落落難―合ハザル貌ヲ云フ。

辭。孟子公孫丑下。今之君子豈徒順之。又從爲之辭。

愛因舊說汨沒。始聞先生之敎。實是駭愕不定。無入頭處。其後聞之既久。漸知反身實踐。然後始信先生之學。爲孔門嫡傳。舍是皆傍蹊小徑。斷港絕河矣。如說格物。是誠意的工夫。明善是誠身的工夫。窮理是盡性的工夫。道問學是尊德性的工夫。博文是約禮的工夫。惟精是惟一的工夫。諸如此類。始皆落落難合。其後思之既久。不覺手舞足蹈。年譜。正德八年十二月先生四十一歲下。愛是年以祁州知州考滿進京。陞南京工部員外郎。與先生同舟歸越。論大學宗旨。聞之踊躍痛快。如狂如醒者數日。胸中混沌復開。仰思堯舜三王孔孟千聖立言人各不同。其旨則一。今之傳習錄所載首卷是也。其自敍曰。愛因舊說云云。○如說之如。通本誤作始。今據全書改之。此一段本與上文列書。今案。徐氏所編傳習錄者至此止焉。是其跋文耳。故據例低書之。

右曰仁所錄。凡十四條。

鄭衛之――鄭ト衛トノ音ハ共ニ淫猥ニシテ、亡國ノ音ト同ジキヲ云フ。

奏之郊――孔子ノ定ムル三百ノ詩ハ皆正樂ニシテ、之ヲ郊廟朝廷ニモ奏シ得ベシ、又之ヲ郷黨閭巷ニモ奏シテ少シモ差間ナキ立派ナルモノノミナリトノ意。

宣暢和――此ノ詩ハ幽鬱ナル氣ヲ宣暢シ、人心ヲ和ラゲ、德性涵養ノ手段トモナリ、又惡風俗ヲ化シ移シテ、善

不删鄭衛。先儒謂。惡者可以懲創人之逸志。朱文公詩經集傳序曰。善者師之而惡者改焉。○又論語爲政詩三百注云。善者可以感發人之善心。惡者可以懲創人之逸志。然否。先生曰。詩非孔門之舊本矣。孔子云。放鄭聲。鄭聲淫。出衛靈公篇。○朱文公詩集傳有言。舊說十三國爲變風。則亦領在樂官。以時存肄。備觀省而垂監戒耳。今案。詩之爲敎。諷誦絃歌之間。使人生好善惡惡之心。以爲勸懲之本。如今鄭衛之類。其將使人不歌謠之邪。人將何所聞以懲創其逸志。其果使人歌謠之邪。孔子有明戒。且未聞古人因張淫樂以懲創人之逸志者。是實求其說而不得。從而爲之辭者也。且朱序曰善之不足以爲敎。惡之不足以爲戒者。則亦刊而去之。然而變風中。善惡之不足以爲敎戒者。固不可勝數。案之可也。又曰。惡鄭聲之亂雅樂也。出陽貨篇。鄭衛之音亾國之音也。出詩經大序及禮記樂記。此是孔門家法。孔子所定三百篇。皆所謂雅樂。皆可奏之郊廟。奏之鄉黨。朱子詩經序曰。昔周盛。用之鄉人。用之邦國。以化天下。皆所以宣暢和平。涵泳德性。移風易俗。出樂記及孝經。安得有此是長淫導奸矣。此必秦火之後。世儒附會。以足三百篇之數。蓋淫泆之詞。世俗多所喜傳。如今閭巷皆然。惡者可以懲創人之逸志。是求其說而不得。從而爲之

三代以――三代トハ夏殷周ノ三代ナリ、以下トハ卽チ秦漢等ノ時代ヲ指ス。
不明其――致良知ノ學ヲ修明セズシテ、制度法令ノミヲ事トス。
先儒論――先儒トハ朱子ヲ斥ス、朱子ニ此ノ論アリ。
六經――易、詩、書、禮、樂、春秋ニシテ、五經トハ此中樂ヲ除キタルノ稱ナリ、然レドモ此所ノ五經トハ春秋ヲ除キテノ稱ニシテ普通トハ異レリ。

論三代者。不明其本而徒事其末。則亦不可復矣。案伊川先生春秋傳序云。後王知春秋之義。則雖德非禹湯。尙可以法三代之治。是不明其本而徒事其末者。以開後世覇功之心。如孔孟無此議論。伊川蓋憂世之切。而不覺其抑揚之甚過耳。

愛曰。先儒論六經。以春秋爲史。史專記事。恐與五經事體終或稍異。先生曰。以事言謂之史。以道言謂之經。事卽道。道卽事。春秋亦經。五經亦史。易是包犧氏之史。書是堯舜以下史。詩禮樂是三代史。其事同。其道同。安有所謂異。

又曰。五經亦只是史。史以明善惡示訓戒。善可爲訓者。特存其迹以示法。惡可爲戒者。存其戒而削其事以杜奸。案上章論春秋。說及仲尼之徒無言桓文之事者。是孔門之家法等話。皆當證存戒削事以杜奸之意。愛曰。存其迹以示法。亦是存天理之本然。削其事以杜奸。亦是遏人欲於將萌否。先生曰。聖人作經。固無非是此意。然又不必泥著文句。愛又問。惡可爲戒者。存其戒而削其事以杜奸。何獨於詩而

トシテ述ベ著ハスコト、憲章ハ我カオキテトシテ守ルコトナリ。

周公思——周公ハ禹湯文武三王ノ治ヲ兼ネントト思ヘリ、文武ヲ一王ト數フ。

佛老的——佛ハ寂滅ヲ尙ビテ世ノ羈絆ヲ脱セントス、老子ハ古、無爲ノ治ニ復歸セシコトヲ以テ理想トス、共ニ正ニアラズ。

唐虞以——治ハ治法、政治上ノ施設等ニシテ、唐堯虞舜以前、卽チ伏羲黃帝時代ノ政治ノ狀態ト云フ意。

述之。於文武則憲章之。中庸曰。仲尼祖述堯舜。憲章文武。集注。祖述者遠宗其道。憲章近守其法。○今案。堯舜之治不宜於今。故祖述其道而不由其法也。文武之法則當今所用。故憲章之也。文武之法。卽是堯舜之道。但因時致治。其設施政令。已自不同。卽夏商事業。施之於周。已有不合。故周公思兼三王。孟子離婁下曰。周公思兼三王。以施四事。集注。三王禹也湯也文武也。時勢殊。故其事或有所不合。思而得之。則其理初不異。其有不合。仰而思之。夜以繼日。況太古之治。豈復能行。斯固聖人之所可略也。又曰。專事無爲。不能如三王之因時致治。而必欲行以太古之俗。卽是佛老的學術。因時致治。不能如三王之一本於道。而以功利之心行之。卽是伯者以下事業。後世儒者。許多講來講去。只是講得箇伯術。

又曰。唐虞以上之治。後世不可復也。略之可也。三代以下之治。後世不可法也。削之可也。惟三代之治可行。然而世之

吾猶及―論語衛靈公篇ノ語、史ハ史官、闕文ハ疑ハシキ文ヲ闕キテ傳ヘザルコトナリ。
盡信書―孟子盡心下篇ノ語、其意ハ書ニ載スル處ハ、悉ク信ズベカラズ、實ナラザルモノモアレバナリ、尙書ノ武成篇ニテハ、唯ダ二三策取ル所アルノミナリト、策ハ板ナリ、古ハ板ニ書ス。

羲黃之―伏羲黃帝ノ世ナリ。
其事闊疎―欄外曰、宋本、闊疎作疎闊。
事闊疎―曠闊疎略ノ意ニシテ、伏羲黃帝時代ヲ云フ。
淳龐朴―淳厚ニシテ素朴、飾リ氣ナキコト。
三墳、書名ナレドモ今傳ハズ。

夏商之―夏及ビ商時代ノ風俗、卽チ夏ハ忠ヲ尙ビ、商ハ質ヲ尙ブノ風俗ナリ。
祖述之―其道ヲモト

策而已。孟子出盡心下篇。　孔子刪書於唐・虞・夏四五百年間。不過數篇。豈更無一事。而所述止此。聖人之意可知矣。聖人只是要刪去繁文。後儒卻只要添上。愛曰。聖人作經。只是要去人欲存天理。如五伯以下事。孟子告子下。集注。五覇齊桓・晉文・秦穆・宋襄・楚莊也。又丁氏曰。夏昆吾・商大彭・豕韋・周齊桓・晉文。謂之五覇。　聖人不欲詳以示人。則誠然矣。至如堯舜以前事。如何略不少見。先生曰。羲黃之世。其事闊疎。傳之者鮮矣。此亦可以想見其時全是淳龐朴素。略無文采的氣象。龐。字彙。音寵。充實也。　此便是太古之治。非後世可及。愛曰。如三墳之類。墳大也。孔安國古文尙書序曰。伏羲・神農・黃帝之書謂之三墳。言大道也。　亦有傳者。孔子何以刪之。先生曰。縱有傳者。亦於世變漸非所宜。風氣益開。文采日勝。至於周末。雖欲變以夏商之俗。已不可挽。況唐虞乎。又況羲黃之世乎。然其治不同。其道則一。孔子於堯舜則祖

征伐當——論語季氏篇ノ語ナリ。

仲尼之門——欄外曰、王貽樂本、門作レ徒、是孟子原文也、作レ門、誤。

無桓文——桓ハ齊ノ桓公、文ハ晉ノ文公、皆周末ノ霸者ナリ、孔子ノ門ニテハ王道ヲ尊ビテ霸道ヲ賤メリ、故ニ桓文ノ事ヲ言フモノナシ。

伯者的——伯者ハ卽チ霸者ナリ、仁ヲ以テ國ヲ治メズ、武ヲ以テ治ムルモノ。

功利的——利益ヲ本意トスルコト。

何必更問其弑君之詳。征伐當自天子出。書伐國。卽伐國便是罪。何必更問其伐國之詳。 文成公嘗作五經臆說。而今亡矣。其幸存者數條。全書續篇載之。可以類推。

聖人述六經。只是要正人心。只是要存天理去人欲。於存天理去人欲之事。則嘗言之。或因人請問。各隨分量而說。亦不肯多道。恐人專求之言語。故曰。予欲無言。 出論語陽貨篇。 若是一切縱人欲滅天理的事。又安肯詳以示人。是長亂導奸也。故孟子云。仲尼之門無道桓・文之事者。是以後世無傳焉。 出孟子梁惠王篇。 此便是孔門家法。世儒只講得一箇伯者的學問。所以要知得許多陰謀詭計。純是一片功利的心。與聖人作經的意思正相反。如何思量得通。因嘆曰。此非達天德者。未易與言此也。又曰。孔子云。吾猶及史之闕文也。 出衛靈公篇。

孟子云。盡信書不如無書。吾於武成取二三

出己見——欄外曰、己見句絕。

伊川亦——此語ハ近思錄致知篇ニ出ヅ。

有取於其事。以爲聖人復起不能易也。天下所以不治。只因文盛實衰。文盛。此段意思。中卷答人論學書中。拔本塞源論。說得詳。人出己見。新奇相高。以眩俗取譽。徒以亂天下之聰明。塗天下之耳目。使天下靡然爭務修飾文詞。以求知於世。而不復知有敦本尚實反朴還淳之行。是皆著述者有以啓之。愛曰。著述亦有不可缺者。如春秋一經。若無左傳。恐亦難曉。先生曰。春秋必待傳而後明。是歇後謎語矣。歇後。綱目。唐昭宗乾寧元年。鄭綮好詼諧。多作歇後詩。譏嘲時事。○案。歇後不終語言。使人察之也。謎。字彙。隱語也。聖人何苦爲此艱深隱晦之詞。左傳多是魯史舊文。若春秋須此而後明。孔子何必削之。愛曰。伊川亦云。傳是案。經是斷。如書弑某君。伐某國。若不明其事。恐亦難斷。先生曰。伊川此言。恐亦是相沿世儒之說。未得聖人作經之意。如書弑君。此段議論。下條所謂存其戒削其事。以杜奸之說。一句道盡。即弑君便是罪。

邪惡、風俗ヲ害スベキ聲音ナリ。

帷簡之——欄外曰、之字、句、執齋訓レ帷爲レ思、非レ是、不レ得字、宜レ連二下文一。

反經叛——所謂異端邪說是ナリ。

合刪述——始皇若シ六經ノ如キモノヲ焚カズ、反經叛理ノ說ノ如キモノヲバ焚キタランニハ、乃チ孔子六經ヲ刪述スルノ意ト合スルニ至ルナラン。

表章之——世間ニ明カニ揭出シテ顯ハスコト。

窮。孔子皆刪削而述正之。然後其說始廢。如書詩禮樂中。孔子何嘗加一語。今之禮記諸說。皆後儒附會而成已。今之禮記。程・朱共有此論。非孔子之舊。至於春秋。雖稱孔子作之。其實皆魯史舊文。所謂筆者筆其舊。所謂削者削其繁。史記孔子世家云。筆則筆。削則削。游夏不能贊一辭。是有減無增。孔子述六經。懼繁文之亂天下。惟簡之而不得。使天下務去其文以求其實。非以文敎之也。春秋以後。繁文益盛。天下益亂。始皇焚書得罪。史記始皇本紀三十四年。史官非秦紀。及詩書百家語。皆焚之。所不去者。醫藥卜筮種樹書。是出於私意。文不合焚六經。若當時志在明道。其諸反經叛理之說。悉取而焚之。亦正暗合刪述之意。自秦漢以降。文又日盛。若欲盡去之。斷不能去。只宜取法孔子。錄其近是者而表章之。則其諸怪悖之說。亦宜漸漸自廢。不知文中子當時擬經之意如何。某切深

無紀極——紀ハ條理、極ハ結極ノ義ニシテ歸著スル所ナリ。
而贊之——孔子ハ文王周公ノ說ヲトリテ、易ノ十翼卽チ彖傳上下、象傳上下、言文傳、繫辭傳上下、說卦傳、序卦傳、雜卦傳ヲ作リシコトナリ。
自典謨——尙書ノ篇名堯典、舜典、大禹謨、皐陶謨ヲ云フ。
自二南——詩經ノ周南、召南ヲ云フ。
九丘八索——書ノ名ナレドモ今傳ハラズ、左傳ニ出ヅ。
淫哇逸——放漫ニシテ

道明於天下。則六經不必述刪。六經。和文錄七。稽山書院尊經閣記其說明詳。又示弟立志說。述考於古訓之意。尤深切當。並考。述六經。孔子不得已也。自伏羲畫卦。至於文王・周公。易之六畫。伏羲所畫之卦。總六十四也。卦下辭。文王所繫。彖辭者也。爻下辭。周公所繫。所謂爻辭者也。其間言易如連山歸藏之屬。紛紛籍籍。不知其幾。周禮。春官大卜掌三易之法。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。其經卦皆八。其別皆六十有四。○夏謂之連山。殷謂之歸藏。周謂之周易。易道大亂。孔子以天下好文之風日盛。知其說之將無紀極。於是取文王・周公之說而贊之。以爲惟此爲得其宗。於是紛紛之說盡廢。而天下之言易者始一。書詩禮樂春秋皆然。孔安國古文尙書序曰。先君孔子生於周末。觀史籍之煩文。懼覽者不一。遂乃定禮樂。明舊章。刪詩爲三百篇。約史記。脩春秋。讚易道以黜八索。述職方以除九丘。討論墳典。斷自陶虞以下訖于周。芟夷煩亂。剪截浮辭。擧其宏綱。撮其機要。以垂世立教。書自典謨以後。詩自二南以降。如九丘八索。一切淫哇逸蕩之詞。古文尙書序曰。八卦之說。謂之八索。求其義也。九州之志。謂之九丘。丘聚也。言九州所有。土地所生。風氣所宜。皆聚此書也。○哇字彙。非正曲也。蓋不知其幾千百篇。禮樂之名物度數。至是亦不可勝

殁ス、年三十八、仁壽四年闕ニ至リテ策論十二條ヲ献ジテ用キラレズ、又弟子ヲ教育ス、嘗テ聖經ニ倣ヒテ六經續篇ヲ編スレドモ全部傳ラズ、唯ダ中說十篇アリ、文中子是ナリ。

韓退之――名ハ愈、退之ハ其字、唐ノ大曆三年ニ生レ、長慶四年ニ殁ス、年五十七、官ニアリテ四門博士、刑部侍郎、吏部侍郎ニ至リ、最モ力ヲ古文ニ致シテ名世ノ大家トナレリ。

擬經――續經及ビ論語ニ擬シテ中說ヲ作ルガ如キヲ云フ。

效法――學ビ習ヒテ其法則ニ擬スルコト、乃チ文中子ノ擬經ノ如キ是レナリ。

刪述六――孔子用キラレズ、道ヲ後世ニ傳ヘントシテ易、詩、書、禮、樂、春秋ノ六經ヲ刪述セリ、史記孔子世家ニ詳ナリ。

朴、實也篤也、淳朴也。

賢。明道先生曰。文中子本是一隱君子。世人往往得其議論。附會成書。其間極有格言。○又曰。韓愈亦近世豪傑之士。

先生曰。退之文人之雄耳。文中子賢儒也。後人徒以文詞之故。推尊退之。其實退之去文中子遠甚。愛問何以有擬經之失。仲淹嘗依倣六經以著之。今其遺編不可見。而中說中載其規模大略。○朱子文集六十七卷。有王氏續經說。譏其好名好高欲速自大。然其說曰。退之未若仲淹之致懇惻而有條理也。是以予於仲淹獨深惜之。是亦春秋責賢者備之遺意也。朱子之意亦可以見。

先生曰。擬經恐未可盡非。且說。後世儒者著述之意。與擬經如何。愛曰。世儒著述。近名之意不無。然期以明道。擬經純若爲名。先生曰。著述以明道。亦何所效法。曰。孔子刪述六經以明道也。先生曰。然則擬經獨非效法孔子乎。愛曰。著述即於道有所發明。擬經似徒擬其迹。恐於道無補。先生曰。子以明道者。使其反朴還淳而見諸行事之實乎。抑將美其言辭而徒以譊譊於世也。譊。字彙。乃交切。爭也。恚呼也。○又多言也。天下之大亂。由虛文勝而實行衰也。使

道心常——此レ朱子ノ言ニシテ、道心人心ハ尙書大禹謨ノ人心惟危、道心惟微ニ基ツク。

以人僞——人僞トハ天理ニ從ハズシテ、私意私情ヲ以テ行爲スルコト、則チ人心ノ作用ヲ云フ。

程子謂——明道ノ語、曰ク人心惟危人欲也、道心惟微天理也ト、二程全書ニアリ。

文中子——姓ハ王、河東龍門ノ人、隋ノ開皇元年ニ生レ、義寧二年

一源。而顯微無間者也。是故君子之學也。於酬酢變化。語默動靜之間。而求盡其條理節目焉。非他也。求盡吾心之天理焉耳矣。升降周旋厚博之間。而求盡其條理節目焉。非他也。求盡吾心之天理焉耳矣。求盡其條理節目焉者博文也。求盡吾心之天理焉者約禮也。文散於事而萬殊者也。故曰博。禮根于心而一本者也。故曰約。博文而非約之以禮。則其文爲虛文。後世功利辭章之學矣。約禮而非博學於文。則其禮爲虛禮。而佛老空寂之學矣。是故約禮必在於博文。而博文乃所以約禮。二之而分先後焉者。是聖學不明。而功利異端之說亂之也。○孟子離婁下曰。博學而詳說之。將以反說約也。

愛問。道心常爲一身之主。而人心每聽命。語出於中庸序。朱子亦嘗以人心爲人欲。然非本說。載朱書節要。而李退溪論之。以先生精一之訓推之。此語似有弊。先生曰。然。心一也。未雜於人謂之道心。雜以人僞謂之人心。人心之得其正者卽道心。道心之失其正者卽人心。初非有二心也。程子謂。人心卽人欲。道心卽天理。語若分析。而意實得之。今曰道心爲主而人心聽命。是二心也。天理人欲不並立。安有天理爲主。人欲又從而聽命者。

愛問文中子・韓退之。文中子。名通。字仲淹。隋人。門人私謚曰文中子。此卷下文問文中子條。亦論之。○韓退之。名愈。唐人。謚文公。○近思觀聖

富貴貧——富貴云云、患難云云ノ語ハ中庸ニ基ヅク、則チ人ハ其事ニ當リ、隨時ニ天理ヲ存スルノ工夫ヲ怠ルベカラザルヲ論ス。

生曰。禮字即是理字。理之發見可見者謂之文。文之隱微不可見者謂之理。只是一物。約禮只是要此心純是一箇天理。要此心純是天理。須就理之發見處用功。如發見於事親時。就在事親上學存此天理。發見於事君時。就在事君上學存此天理。發見於處富貴貧賤時。就在處富貴貧賤上學存此天理。發見於處患難夷狄時。就在處患難夷狄上學存此天理。至於作止語默。無處不然。隨他發見處。即就那上面學箇存天理。這便是博學之於文。便是約禮的功夫。博文即是惟精。約禮即是惟一。

和文錄八。博約說曰。理一而已矣。心一而已矣。故聖人無二敎。而學者無二學。博文以約禮。格物以致其良知一也。故先後之說。後儒支繆之見也。夫禮也者天理也。天命之性具于吾心。其渾然全體之中。而條理節目。森然畢具。是故謂之天理。天理之條理謂之禮。是禮也。其發見於外。則有五常百行。酬酢變化。語默動靜。升降周旋。隆殺厚薄之屬。宣之言而成章。措之於爲而成行。書之於冊而成訓。炳然蔚然。其條理節目之繁。至於不可窮詰。是皆所謂文也。是文也者禮之見於外者也。禮也者文之存於中者也。文顯而可見之禮也。禮微而難見之文也。是所謂體用

ノ義ト解ス、其ノ見解ノ異ナルコト斯クノ如シ。

自然會――自然ハ故意ニアラザルヲ云フ、會ハ解ノ如ク、又悟ノ意義アリ。

孺子入――孺子ハ幼兒、惻隱ハイタマシク思フコト、卽チ痛傷ノ切ナルナリ、孟子ニ見ユ。

私意障――私意ハ邪惡ノ念ニシテ、障礙ハ邪魔ヲスルコト。

心之良――良知良能ハ孟子ニ見ユ、陽明之ヲ以テ、大學八條目ノ致知ヲ解シテ、良知ヲ致スノ義トナス。

卷答人論學書。詳言之。○案。近思錄劉安禮問御吏。明道先生曰。正己以格物。是亦以爲正物之義。是去其心之不正。以全其本體之正。但意念所在。卽要去其不正以全其正。卽無時無處不是存天理。卽是窮理。天理卽是明德。窮理卽是明明德。

又曰。知是心之本體。心自然會知。見父自然知孝。見兄自然知弟。見孺子入井。自然知惻隱。此便是良知。不假外求。孟子公孫丑上曰。所以謂人皆有不忍人之心者。今人乍見孺子將入井。皆有怵惕惻隱之心。○又盡心上。人之所不學而能者其良能也。所不慮而知者其良知也。若良知之發。更無私意障礙。卽所謂充其惻隱之心。而仁不可勝用矣。又盡心下曰。人能充無欲害人之心。而仁不可勝用也。然在常人不能無私意障礙。所以須用致知格物之功勝私復理。卽心之良知更無障礙。得以充塞流行。便是致其知。知致則意誠。

愛問。先生以博文爲約禮功夫。深思之未能得略。請開示。先

等候——期待ノ意。

影影見——學問上ノ工夫ハ當ニ此クノ如クナルベシト、心ノ中ニ彷彿トシテ覺リ得タルナリ。

格物如——陽明ハ格物ノ格ヲ正(タダス)トナス、朱子ハ至(イタス)

天為二。已自見得箇天在面前。俟命便是未曾見面。在此等候相似。此便是初學立心之始。有箇困勉的意在。今卻倒做了。所以使學者無下手處。愛曰。昨聞先生之教。亦影影見得功夫須是如此。今聞此說益無可疑。愛昨晚思。格物的物字即是事字。皆從心上說。先生曰。然。身之主宰便是心。心之所發便是意。意之本體便是知。意之所在便是物。如意在於事親。即事親便是一物。意在於事君。即事君便是一物。意在於仁民愛物。即仁民愛物便是一物。意在於視聽言動。即視聽言動便是一物。所以某說。無心外之理。無心外之物。中庸言。不誠無物。大學明明德之功。只是箇誠意。誠意之功。只是箇格物。

先生又曰。格物。如孟子大人格君心之格。孟子語。出離婁上。又書曰。格其非心。○格物字義。中

窮通殀——困窮通達ト短命長壽トナリ。

了此意。以盡心知性。爲物格知至。要初學便去做生知安行事。如何做得。愛問。盡心知性。何以爲生知（盡心說。詳見中卷答人論學書。）安行。先生曰。性是心之體。天是性之原。盡心即是盡性。惟天下至誠。爲能盡其性。知天地之化育。（惟天下之至誠。中庸之文。）存心者心有未盡也。知天如知州知縣之知。是自己分上事。已與天爲一。事天如子之事父臣之事君。須是恭敬奉承。然後能無失。尚與天爲二。此便是聖賢之別。至於殀壽不貳其心。乃是教學者一心爲善。不可以窮通殀壽之故。便把爲善的心變動了。只去修身以俟命。（案。是語非聖人分上事。孟子盡心上。堯舜性之也。湯武身之也。集注云。堯舜天理渾然。全不假脩習。湯武脩身體道以復其性。○又下篇。堯舜性之也。湯武反之也。注。不假脩爲。聖之至也。反之者。脩爲以復其性。而至於聖人也。○下文又曰。君子行法以俟命已矣。注。法由是立。命由此出。聖人也。行法以俟命。君子也。聖人性之。君子所以復其性也。朱子所注。皆如是。而此獨以脩身俟命爲聖人分上事者。恐偶然耳。）見得窮通壽殀有箇命在我。亦不必以此動心。事天雖與

脗合、脗ハ唇ニテ、上下ノ唇相合シテ乖戾セザルガ如キニ譬フ。

牽合附會――コジツケルコト、則チ正理ニ合ハザルモ合フヤウニ見セルコト。

生知安行、學知利行、困知勉行等ハ皆中庸ノ語ニシテ、修德工夫ノ次第ヲ叙ベシ語ナリ。

似亦見得大略。但朱子之訓。其於書之精一。論語之博約。孟子之盡心知性。論語雍也。子曰博學於文。約之以禮。亦可以弗畔矣。○孟子盡心篇首章也。皆有所證據。以是未能釋然。先生曰。子夏篤信聖人。曾子反求諸己。子夏。孟子公孫丑上。孟施舍似曾子。注曰。子夏篤信聖人。曾子求諸己。篤信固亦是。然不如反求之切。今既不得於心。中卷答羅整庵書曰。夫學貴得之心。求之於心而非也。雖其言之出於孔子。不敢以爲是也。而況其未及孔子者乎。求之於心而是也。雖其言之出於庸常。不敢以爲非。而況其出於孔子者乎。安可狃於舊聞。不求是當。就如朱子亦尊信程子。至其不得於心處。亦何嘗苟從。精一博約盡心。本自與吾說脗合。精一博約。說見下文愛問先生以博文條。但未之思耳。朱子格物之訓。未免牽合附會。非其本旨。精是一之功。博是約之功。曰仁既明知行合一之說。此可一言而喩。盡心知性知天。是生知安行事。存心養性事天。是學知利行事。殀壽不貳。修身以俟。是困知勉行事。朱子錯訓格物。只爲倒看

揣摸影――無闇ニ影ヤ響ナドバカリヲ測リ搜ルコト。這箇、シヤコト讀ム、此箇ノコトニシテ俗辭ナリ。

鑿空杜――鑿ハ開、空ハ孔穴ニテ事物ヲ最初ニ開設スルコト、然シ當テニナラヌ事ニ用フ。

閒說話――無用ノ話ニテ、所謂無駄話ノコトナリ。

話。若見得這箇意時。這箇。這本音彥。字彙。王晃曰。凡稱此箇爲者箇。俗多改用這字。○祖庭事苑二曰。這裏這當作者。指事之辭也。又篇韻。誕彥二音。唯禪錄作之也切。皆沿襲所致。卽一言而足。今人卻就將知行分作兩件去做。以爲必先知了。然後能行。我如今且去講習討論。做知的工夫。待知得眞了。方去做行的工夫。故遂終身不行。亦遂終身不知。此不是小病痛。其來已非一日矣。某今說箇知行合一。正是對病的藥。又不是某鑿空杜撰。鑿空。前漢張騫傳。西北國始通於漢。然騫鑿空。師古曰。空孔也。猶言始鑿其孔空也。杜撰。俗語辭。○又野客叢書曰。杜默爲詩不合律。故言事不合格者爲杜撰。知行本體原是如此。今若知得宗旨時。卽說兩箇亦不妨。亦只是一箇。若不會宗旨。便說一箇。亦濟得甚事。只是閒說話。

愛問。昨聞先生止至善之教。已覺功夫有用力處。但與朱子格物之訓。思之終不能合。先生曰。格物是止至善之功。既知至善。卽知格物矣。愛曰。昨以先生之教。推之格物之說。

只管、コレモ俗辭、偏ニ、又ハ一向ニト云フニ同ジ。
一行做——欄外曰、行、平聲、列也、下ノ一行同。
卽功夫——欄外曰、朱文啓校本、卽作レ則。
有下落——下落ハ著落ニ同ジ。

冥行妄——方針ノ定ラズ行爲ヲ云フ。
說箇知——欄外曰、執齋謂、箇上脫ニ一字一、可レ從、然檢ニ諸本一、無ニ異同。
茫茫蕩——茫茫ハ水ノ廣ク遠キ貌、蕩蕩ハ水ノ廣大ナル貌、共ニ精神ノ不確ニシテ放縱ナルニ譬フ。

然却未曾行。便不去禁止。我今說箇知行合一。正要人曉得一念發動處。便卽是行了。發動處有不善。就將這不善的念克倒了。須要徹根徹底。不使那一念不善潛伏在胸中。此我立言宗旨。○又下卷門人問條曰。諸君要識我立言宗旨云云可參考。

只管說一箇兩箇。亦有甚用。

愛曰。古人說知行做兩箇。亦是要人見箇分曉。一行做知的功夫。一行做行的功夫。卽功夫始有下落。先生曰。此卻失了古人宗旨也。某嘗說。知是行的主意。行是知的功夫。知是行之始。行是知之成。若會得時。只說一箇知。已自有行在。只說一箇行。已自有知在。古人所以既說一箇知。又說一箇行者。只為世間有一種人。懵懵懂懂的任意去做。全不解思惟省察也。字彙懵懂心亂貌。只是箇冥行妄作。所以必說箇知。據上下之文。當作一箇知。方纔行得是。又有一種人。茫茫蕩蕩懸空去思索。全不肯著實躬行。也只是箇揣摸影響。所以必說一箇行。方纔知得眞。此是古人不得已補偏救弊的說

鼻塞人——鼻ガフヾガリテ嗅覺ヲ失ヘル人。

甚麼、俗辭ニシテ如何ト云フニ同ジ、問フ辭ナリ。

色時已自好了。不是見了後又立箇心去好。聞惡臭屬知。惡惡臭屬行。只聞那惡臭時已自惡了。不是聞了後別立箇心去惡。如鼻塞人。雖見惡臭在前。鼻中不曾聞得。便亦不甚惡。亦只是不曾知臭。就如稱某人知孝。某人知弟。必是其人已曾行孝行弟。方可稱他知孝知弟。不成只是曉得說些孝弟的話。便可稱爲知孝弟。又如知痛。必已自痛了。方知痛。知寒必已自寒了。知饑必已自饑了。知行如何分得開。此便是知行的本體。不曾有私意隔斷的。聖人教人。必要是如此方可謂之知。不然只是不曾知。此卻是何等緊切著實的工夫。（緊。字彙。音謹。急也。續韵。堅彊也。）如今苦苦定要說知行做兩箇。是甚麼意。（甚麼。祖庭事苑曰。甚麼問辭也。）某要說做一箇。是甚麼意。若不知立言宗旨。（下卷問知行條曰。問知行合一。先生曰。此須識我立言宗旨。今人學問只因知行分作兩件。故一念發動。雖是不善。）

扮戲子――所謂俳優藝人ナリ、扮ハ扮裝ヲコラスコト。

宗賢惟――宗賢又ハ叔賢ト曰フ、姓ハ黃、名ハ綰、久庵ト號ス、初メ王子ノ友人ナリシモ、後其說ニ服シテ門人トナル、惟賢姓ハ顧、名ハ應祥、若溪ト號ス、共ニ陽明ノ高弟ナリ。

著、俗辭ナリ、別ニ意義アルニアラズ、唯ダ許スト云フ位ニ用キテ可ナリ、儞ハ汝(ナンヂ)ナリ、恁的モ又俗辭ニシテ、此クノ如シト云フニ同ジ。

如今扮戲子。扮。字彙。逋患切。班去聲。打扮粧扮。○正字通。俗以裝飾爲打扮。演劇者飾其面。謂之扮戲。扮得許多溫清奉養的儀節是當。亦可謂之至善矣。愛於是日又有省。

愛因未會先生知行合一之訓。○朱文公錯會格物之訓。以知先行後爲學術。朱子文集答吳晦叔書詳之。○案年譜。先生三十八歲。始論知行合一。席元山書提督學政。問朱・陸同異之辨。先生不語朱・陸之學。而告之以其所悟。書懷疑而去。明日復來。擧知行本體證之五經諸子。漸有省。往復數回。豁然大悟。謂聖人之學。復覩於今日。朱・陸異同。各有得失。無事辨詰。求之吾性本自明也。遂與毛憲副脩葺書院。身率貴陽書生。以所事師禮事之。與宗賢・惟賢。往復辨論未能決。黃宗賢・顧惟賢。並王子門人。以問於先生。先生曰。試擧看。愛曰。如今人儘有知得父當孝兄當弟者。卻不能孝。不能弟。便是知與行分明是兩件。先生曰。此已被私欲隔斷。不是知行的本體了。未有知而不行者。知而不行。只是未知。聖賢教人知行。正是要復那本體。不是著儞只恁的便罷。字彙。儞汝也。恁音賃。如此也。故大學指箇眞知行與人看。說如好好色。如惡惡臭。見好色屬知。好好色屬行。只見那好

鄭朝朔——名ハ一初、朝朔ハ其字、揭陽ノ人ナリ、弘治乙丑進士ニ擧ゲラル、陽明吏部ニアリシ時、陳世傑ニ因リテ請フテ學ヲ受ク。

怎生、俗辭ニシテ如何ゾト云フガ如シ。

幾件看——欄外曰、看字、俗語如示字用。

用得甚——甚ハ俗辭ニシテ何ト云フ義ナリ。

毫釐千——始ニハ僅カノ違モ、終ニハ非常ナル差違ヲ歸スコト。

自然如此。

鄭朝朔問。至善亦須有從事物上求者。先生曰。至善只是此心純乎天理之極便是。更於事物上怎生求。且試說幾件看。怎生。字彙。怎音津。俗語辭。猶何也。小學章句曰。甚生猶怎生。洛中語也。朝朔曰。且如事親。如何而爲溫凊之節。如何而爲奉養之宜。須求箇是當。方是至善。大學或問。程子曰。如欲爲孝。則當知所以爲孝之道。如何而爲奉養之宜。如何而爲溫凊之節。莫不窮究。然後能之。非獨守孝之一字而可得也。所以有學問思辨之功。中庸云。博學之。審問之。愼思之。明辨之。篤行之。先生曰。若只是溫凊之節。奉養之宜。可一日二日講之而盡。用得甚學問思辨。惟於溫凊時。也只要此心純乎天理之極。奉養時。也只要此心純乎天理之極。此則非有學問思辨之功。將不免於毫釐千里之繆。易緯曰。差以毫釐。繆以千里。所以雖在聖人。猶加精一之訓。書大禹謨。舜告禹曰。惟精惟一。允執厥中。若只是那些儀節求得是當。便謂至善。卽

就、助辭ナリ、卽ノ字ニ同ジ、俗辭ナリ。也、句頭ニアル時ハ亦(マタ)ノ義ニシテ、俗辭ナリ。

這、此(コノ)字ニ同ジ、俗辭ナリ。

那、彼(カノ)字ニ同ジ、俗辭ナリ。

講求否。先生曰。人只要成就自家心體。則用在其中。以上兩說。若與此所論異。但以求理於事物之間。爲講求者。外求者也。故曰。如何講求許多。如所謂有頭腦。就此心去人欲存天理上講求者。卽是克己之功。而博文約禮之實也。故曰。如何不講求。是各有所指。所謂因病藥。所以不同也。就如講求冬溫。也只是要盡此心之孝。恐怕有一毫人欲間雜。講求夏凊。也只是要盡此心之孝。恐怕有一毫人欲間雜。只是講求得此心。此心若無人欲。純是天理。是箇誠於孝親的心。冬時自然思量父母的寒。便自要去求箇溫的道理。夏時自然思量父母的熱。便自要去求箇凊的道理。這都是那誠孝的心。發出來的條件。卻是須有這誠孝的心。然後有這條件發出來。譬之樹木。這誠孝的心便是根。許多條件便是枝葉。須先有根。然後有枝葉。不是先尋了枝葉。然後去種根。禮記言。孝子之有深愛者。必有和氣。有和氣者。必有愉色。有愉色者。必有婉容。禮記語出祭義篇。須是有箇深愛做根便

有省悟——了解スル所アレドモ、先入主トナリテ未ダ十分ナラザルナリ、故ニ脫然タラズト云フ。

箇頭腦——最モ重要ノ所ニシテ主義主張ノ根本、則チ眼目ナリ。

天理上用功便是。文錄第五。書諸陽卷曰。妻姪諸陽伯。復請學。既告之以格物致知之說矣。他日復請曰。致知者致吾心之良知也。是既聞敎矣。然天下事物之理無窮。果惟致吾良知而可盡乎。抑尚有所求於其外也乎。復告之曰。心之體性也。性即理也。天下寧有心外之性。寧有理外之心乎。外心以求理。是告子義外之說也。理也者心之條理也。是理也。發之於親則爲孝。發之於君則爲忠。發之於朋友則爲信。千變萬化。至不可窮竭。而莫非發於吾之一心。故謂端莊靜一爲養心。而以學問思辨爲窮理者。析心與理而爲二矣。若吾說則端莊靜一亦所以窮理。而學問思辨亦所以養心。非謂養心之時無有所謂理。而窮理之時無有所謂心也。此古人之學。所以知行並進。而收合一之功。後世之學。所以分知行爲先後。而不免於支離之病者也。然則朱子所謂。如何而爲溫凊之節。如何而爲奉養之宜者。非致知之功乎。曰。是所謂知矣。而未可以爲致知也。知其如何而爲溫凊之節。則必實致其溫凊之功。而後吾之知始至。知其如何而爲奉養之宜。則必實致其奉養之力。而後吾之知始至。如是乃可以爲致知耳。若但空然知之爲如何溫凊奉養。而遂謂之致知。則孰非致知者耶。易曰。知至至之。知至者知也。至之者致知也。此孔門不易之敎。百世以俟聖人而不惑者也。

愛曰。聞先生如此說。愛已覺有省悟處。但舊說纏於胸中。尚有未脫然者。如事父一事。其間溫凊定省之類。溫凊定省。禮記曲禮曰。凡爲人子之禮。冬溫而夏凊。昏定而朝省。有許多節目。不知亦須講求否。先生曰。如何不講求。只是有箇頭腦。只是就此心去人欲存天理上講求。如何不講求。下文載。問聖人應變不窮。莫亦是預先講求否。先生曰。如何講求得許多。又問。名物度數亦須先

本註所──朱子ノ大學ノ註ニシテ、至善ヲ解釋セシ所ニアリ。

許多、俗辭ニシテ許ハ助語、幾多ト云フ義。

去、箇、的、皆俗辭ニシテ、去ハ往ト云フニ近ク、又於ノ字ト用キテ可ナリ、箇ハ一箇ノ義、的ハ意ナシ、唯ダ者ノ字ニ近キ助語ナリ。

便是。然亦未嘗離卻事物。本註所謂。盡夫天理之極。而無一毫人欲之私者得之。（盡夫天理之極。此句出朱子章句。）

愛問。至善只求諸心。恐於天下事理。有不能盡。先生曰。心卽理也。天下又有心外之事心外之理乎。（心卽理也。天下又有心外之事心外之理乎。是等言。皆陸象山語。）愛曰。如事父之孝。事君之忠。交友之信。治民之仁。其閒有許多理在。恐亦不可不察。先生嘆曰。此說之蔽久矣。豈一語所能悟。今姑就所問者言之。且如事父。不成去父上求箇孝的理。（孝的的。俗語辭底同。通訓何等。亦似者字。）事君不成去君上求箇忠的理。交友治民。不成去友上民上求箇信與仁的理。都只在此心。心卽理也。此心無私欲之蔽。卽是天理。不須外面添一分。以此純乎天理之心。發之事父便是孝。發之事君便是忠。發之交友治民便是信與仁。只在此心去人欲存

爲司徒——司徒ハ民政ト文敎トヲ掌ル官ニシテ、今ノ內務文部ヲ併セタル官ノ如シ、五敎ハ孟子ノ言ニ從ヘバ、父子、君臣、夫婦、長幼、朋友ニ對スル敎ニシテ、父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼有序、朋友有信、是ナリ。

親九族——九族ハ詩經葛藟ノ序ノ毛傳ニ、高祖ヨリ玄孫ノ親ニ至ルマデヲ云フトアリ、又尙書歐陽說ニ、父族四、母族三、妻族二トアリ、同姓ニテ解クト、異姓ヲ入レテ解クトノ差アリ。

知止后——大學ノ語ナリ、至善モ亦大學ニ見ユ。

民猶孟子親親仁民之謂。親之即仁之也。孟子盡心上曰。君子之於物也。愛之而弗仁。於民也。仁之而弗親。親親而仁民。仁民而愛物。百姓不親。舜使契爲司徒。敬敷五敎。所以親之也。書舜典。帝曰契。百姓不親。五品不遜。汝作司徒。敬敷五敎。在寬。堯典克明峻德。便是明明德。以親九族。至平章協和。堯典曰。克明俊德。以親九族。九族既睦。平章百姓。百姓照明。協和萬邦。黎民於變時雍。便是親民。便是明明德於天下。又如孔子言修己以安百姓。論語憲問篇。子路問君子。子曰。脩己以敬。曰如斯而已乎。曰脩己以安人。曰如斯而已乎。曰脩己以安百姓。脩己以安百姓。堯舜其猶病諸。修己便是明明德。安百姓便是親民。說親民便是兼敎養意。說新民便覺偏了。

愛問。知止而后有定。朱子以爲。事事物物皆有定理。大學章句曰。志有定向。○或問曰。能知所止。則方寸之間。事事物物皆有定理。○朱子語類第十四。子升問。章句・或問語似不同也。朱子曰。只一般。似與先生之說相戾。先生曰。於事事物物上求至善。卻是義外也。孟子告子上。告子曰。義外也。非內也。至善是心之本體。只是明明德。到至精至一處

從遊之――門下生ノコトナリ。

牝牡驪――相馬術ノ拙劣ナルモノハ、千里ノ名馬アルヲ知ラズシテ之レヲ棄ツ、世ノ片片タル學者ハ、亦陽明ノ說ノ眞理ナルヲ知ラズシテ、輕侮スルモノアルニ譬フ。

朱子謂――朱子名ハ熹、字ハ元晦、晦庵ト號ス、宋代ノ學者ニシテ四書朱註等著書甚ダ多シ、則チ大學ニ於ケル在レ親レ民ヲ新民ニ作ルベシト謂ヘリ。

然非新字義――欄外曰、全書、新訛作レ親、諸本多訛、南本・閭本・楊嘉猷本作レ新。

君子賢――コレヨリ民之父母マデハ、皆大學ノ語ナリ。

一而遺二。見其牝牡驪黃。而棄其所謂千里者。故愛備錄平日之所聞。私以示夫同志。相與考而正之。庶無負先生之教云。門人徐愛書。

愛問。在親民。朱子謂當作新民。後章作新民之文。似亦有據。先生以爲宜從舊本作親民。亦有所據否。

親民伊川先生曰。親當作新。而朱子從之。

或問曰。親民云者。以文義推之則無理。然明道既從古本。何必無理也。而孔孟論治平之道。無非親之之事。而其引證亦不一而足。今擧其一二明白者明之。○易比大象云。先王以建萬國。親諸侯。○周禮大宗伯。以賓禮親邦國。○樂記曰。合父子君臣。附親萬民。○朱子之徒。亦有言之者。書五子之歌。民可近不可下。蔡沈注曰。以其親謂之近。以其疎故謂之下。言可親而不可疎也。

先生曰。作新民之新。是自新之民。與在新民之新不同。此豈足爲據。作字卻與親字相對。然非新字義。下面治國平天下處。皆於新字無發明。如云君子賢其賢而親其親。小人樂其樂而利其利。如保赤子。民之所好好之。民之所惡惡之。此之謂民之父母之類。皆是親字意。親

出デシ儘ノモノヲ以テ正シトセリ、故ニ舊本トハ朱子改竄ノ新本ニ對シテノ名ニシテ、所謂古本大學ノコトナリ。

泛濫於──詞文ノ學ヤ老佛ノ說ニ耽溺セシコト。

精一之──精ハ純ニシテ雜ナラズ、一ハ惟一ノ義ニシテ、凡テ工夫ノ根本ヲ云フ。

大中至──不偏不倚ニシテ邪ナラザル、道ノ最大極地ヲ云フ。

朝夕炙──炙ハ親炙ノ義、親シク門ニ出入シテ教ヲ受ケシコト。

其藩籬──二字トモニ垣ノ字ナレドモ、道ノ外界ノ形容。

其謦欬──欬ハ咳ニ同ジ、セキバラヒナリ、乃チ人ニ面會スル敬語ナリ。

忽易憤──忽易ハ輕侮ノ義ニシテ、輕蔑ノ念ヤ怒リノ情ヲ懷クコト。

臆斷懸──臆測ヲ以テ斷定シ、親シク接近セズシテ忖度スル意。

求之而若有得焉。○晚年定論序亦言之。

驟聞是說。皆目以爲立異好奇。漫不省究。不知先生居夷三載。處困養靜。精一之功。固已超入聖域。粹然大中至正之歸矣。

居夷三載。年譜。武宗正德元年。先生三十五歲。上封事。下詔獄。謫龍場驛丞。三年。三十七歲。至龍場驛。至五年。三十九歲。陞廬陵知縣。共三年也。事並散在文錄中。○精一之功。謂書經惟精惟一之功夫。字義詳於錄中。○超入聖域。案。中庸章句。鄭氏曰。聖人能知聖人。然則聖人其竟不可以知之乎。孟子曰。聖人百世之師也。伯夷柳下惠是也。奮乎百世之上。百世之下。聞者莫不興起。非聖人而能若是乎。而況親炙之乎。徐氏是言。其亦有所親炙而興起者與。

愛朝夕炙門下。但見先生之道。即之若易而仰之愈高。見之若粗而探之愈精。就之若近。而造之愈益無窮。十餘年來。竟未能窺其藩籬。

十餘年來。案。年譜。正德二年先生三十六歲。因將赴龍場。愛納贄北面。奮然有志于學。十三年先生四十七歲。徐氏卒。是中間十有二年也。

世之君子。或與先生僅交一面。或猶未聞其謦欬。

謦欬。字彙。謦欬之聲。輕曰謦。重曰欬。

或先懷忽易憤激之心。而遽欲於立談之閒傳聞之說。臆斷懸度。如之何其可得也。從遊之士。聞先生之教。往往得

欄外曰、南本、題爲二傳習錄上卷一一。

此卷ハ徐曰仁、陸原靜、薛尙謙ノ三門人ノ手ニナリシモノニシテ、曰仁ノ錄スル所凡テ十四條并ニ序二篇（前序ト共）跋一篇、原靜ノ錄スル所ハ凡テ八十條、尙謙ノ錄スル所ハ凡テ三十五條ナリ、共ニ陽明生前ノ刊行ニ係ルモノニシテ、已ニ其校閱ヲ經タルモノ也。

格物諸——大學ニハ三綱領八條目アリ、三綱領トハ明明德、親民、止至善ニシテ、八條目トハ、致知、格物、誠意、正心、脩身、齊家、治國、平天下ナリ、格物トハ此中ノ格物ニシテ、乃チ大學ニ於ケル格物等ノ諸說ト云フガ如シ。

舊本爲——大學ハモト禮記ヨリ出デシモノ、朱子ハ之レニ誤錯脫語アリトナシテ種種改竄補修ノ結果、現今世ニ行ハルルモノトナレリ、然レドモ陽明ハ之レヲ採ラズ、禮記ヨリ

傳習錄卷之上

三輪希賢標注

先生於大學格物諸說。悉以舊本爲正。舊本大學。出禮記第四十二卷。鄭玄注之。至宋二程及朱子並有改定。而親民字。明道先生從舊本。伊川始改新字。朱子從之。陽明先生嘗著大學旁訓。今不傳。其大學問一篇。載之續集。今抄出之附卷。蓋先儒所謂誤本者也。愛始聞而駭。既而疑。已而殫精竭思。參互錯綜。參伍。易係辭本義曰。參者三數之也。伍者五數之也。既參以變。又伍以變。一先一後。更相考覈。以審其多寡之實也。錯者交而互之。一左一右之謂也。總者總而挈之。一低一昂之謂也。以質於先生。然後知先生之說若水之寒。若火之熱。斷斷乎百世以俟聖人而不惑者也。先生明睿天授。然和樂坦易。不事邊幅。邊幅。漢馬援傳曰。修飾邊幅。注。謂若布帛修飾其邊幅。人見其少時豪邁不羈。又嘗泛濫於詞章。出入二氏之學。事見行狀及年譜。○文錄第四。別湛甘泉序曰。某幼不問學。陷溺邪僻者二十年。而始究心於老釋。賴天之靈。因有所覺。而始乃沿周程之說。

傳習錄序終

欄外曰、首篇、南本作二篇首一、閭本・宋儀望校本並同。

矣。使能得之言意之表、而誠諸踐履之實、則斯錄也、固先生終日言之之心也。可少乎哉。錄成、因復識此於首篇、以告同志。首篇疑篇首誤。

門人徐愛序。

徐愛字曰仁。餘姚人。文成王公之妹婿也。性最警敏。聞言卽悟。又善發其旨。時四方同志雲集。文成公至不能答。每令愛分接之。咸得所欲而去。竟以疾終。年三十有一。實王門顏子也。詳出兩浙名賢集。○案。年譜。正德十三年八月。門人薛侃得徐愛所遺傳習錄一卷序二篇。與陸澄各錄一卷。刻于虔。是年愛卒。先生哭之慟。愛及門獨先。聞道亦早。○祭曰仁文二。見文錄。

成訓ハ一定シタル教訓チ云フ、莊子成心ノ成ト同ジ。

相規―其ノアヤマチチ正スコトニテ、則チ忠告スル意味ナリ。

默識心―別ニ難問チ發セズシテ、已ニ心ニ自得スルコト。

決江河―支那ニテ江ト云ヘバ揚子江チ指シ、河トハ黄河チ云フ、決ハ堰キ止メタル堤チ切ルコトナリ。

規正―規ハ規正、切ハ切瑳ノ義、卽チ朋友互ニ相警戒シ合ツテ道ニ進ムコト。

對越―注ニアル如ク詩周頌ヨリ出ヅル熟語、越ニ意義ナクシテ唯ダ對ト云フ意ナリ。

無言。他日則曰。吾與回言終日。論語陽貨。子曰。予欲無言。子貢曰。子如不言則小子何述焉。子曰。天何言哉。四時行焉。百物生焉。天何言哉。注。子貢正以言語觀聖人者。故疑而問之。○爲政。子曰。吾與回言終日。不違如愚。注。默識心通。觸處洞然。又何言之不一邪。蓋子貢專求聖人於言語之間。故孔子以無言警之。使之實體諸心。以求自得。顏子於孔子之言。默識心通。無不在己。故與之言終日。若決江河而之海也。故孔子於子貢之無言不爲少。於顏子之終日言不爲多。各當其可而已。今備錄先生之語。固非先生之所欲。使吾儕常在先生之門。亦何事於此。惟或有時而去側。同門之友。又皆離羣索居。當是之時。儀刑既遠。離羣索居。出禮記檀弓。注。索散也。○詩大雅文王篇曰。儀刑文王。注。儀象刑法。而規切無聞。如愛之駑劣。非得先生之言時時對越警發之。其不摧墮靡廢者幾希矣。對越。詩經清廟。對越在天。注。越於也。吾儕於先生之言。苟徒入耳出口。荀子勸學篇曰。小人之學也。入乎耳。出乎口。口耳之間則四寸耳。曷足以美七尺之軀哉。不體諸身。則愛之錄此。實先生之罪人

此ノ序ハ王門ノ高弟横山徐愛(字ハ曰仁)ノ撰ニシテ、傳習錄全體ノ序ノ如シト雖モ、實ハ徐愛ノ備錄スルモノノミノ序ナリ、然レドモ其ノ後續錄次第ニ增加スルニ從ヒ、遂ニ之レ本書全體ノ序ノ如クニナレリ、而シテ亦此序ハ本書全體ノ序ト見テ可ナリト同時ニ、傳習錄講讀ヲ指示スルノ點ニ於テ、缺クベカラザルモノナリ。

虛實溫――皆疾病ノ徵候ヲ云フ。

偏蔽――心ノ偏頗蔽昧ニシテ、正シカラザル有樣ヲ云フ。

箴切砥――箴ハ鍼術ニテ病ヲ治スルコト、切ハ脈搏ヲ按ズルコト、砥礪ハ石ヲ磨クコトニテ研磨ノ義、皆學問修德ノ義ニ譬フ。

贅疣――贅ハ剩餘、疣ハコブ、イボナリ、共ニ冗物ノ義ニシテ無用ノ長物ヲ云フ。

傳習錄序

論語學而。曾子曰。傳不習乎。朱子集注曰。傳謂受之於師。習謂熟之己。○題下舊本有門人徐愛撰五字者。非題序之法。且據序尾有徐愛序字。今刊去之。蓋由全書輯記舊序數篇而各書某撰誤耳。

門人有私錄陽明先生之言者。陽明先生傳。年譜詳也。今附錄之。明第九主憲宗純帝成化八年生。當我人皇百四代後土御門文明四年。○明世宗嘉靖七年卒。當我人皇百六代後奈良院享祿元年。至正德二年壬辰。得一百八十五年。○皇明通紀爲嘉靖八年五十八歲卒者誤。聖賢像贊七十一亦誤。陽明全書有傳習錄文錄別錄外集續編年譜世德紀。總計三十八卷。先生聞之謂之曰。聖賢教人。如醫用藥。皆因病立方。酌其虛實溫涼陰陽內外。而時時加減之。要在去病。初無定說。若拘執一方。鮮不殺人矣。今某與諸君。不過各就偏蔽箴切砥礪。但能改化。即吾言已爲贅疣。若遂守爲成訓。他日誤己誤人。某之罪過可復追贖乎。愛既備錄先生之教。同門之友有以是相規者。愛因謂之曰。如子之言。即又拘執一方。復失先生之意矣。孔子謂子貢。嘗曰予欲

先生之訓矣。亦可哀也已。今欲觀其德業於千里數百年之外。則緒山之年譜。久菴之行狀。及明史所載以至諸子之雜錄。歷歷可見矣。皇明獻徵錄。皇明從信錄。吾學編。名賢集之類。不勝枚擧。如皇明通記。雖譏先生爲異端。而於其德業。又不能敢置齒牙於其間。則所謂與日月同懸者。固非過譽可知矣。而予每恨。我邦未有梓行之者。不及人見而徧知之矣。而其最明白者。不若年譜。繫日月紀事實之審詳也。故李卓吾文選。陳龍正要書。皆必擇諸是也。而尚未能精。故今別略出而附刻之。使凡讀此錄者。皆先觀先生之德業與日月同懸者。而知其教誨論說。爲孔孟之正宗。以無疑於格物致知之功。知行合一之實云爾。

日本正德二年壬辰九月盡　平安三輪希賢善藏誌

本出續集。今取以爲附卷之首。大學古本序出文錄。今亦取而附之於篇端。

示徐曰仁應試。

諭俗四條。

客坐私祝。

以上三篇。荊山既增刻焉。今從之。但詠學詩一卷。則似不得抄出之旨。故今不取也。其欲覽之者。求之通本可也。

略年譜。　謹案。先生之德之業。表著於天下。顯明於萬世。而與日月同懸者。固既照照矣。是以當世之人得偏觀而盡識之。則其教誨論說。莫不聽而化之也。今也世遠地隔。不復有觀感而興起。則其纔見遺言於傳習文錄之間者。或主先入。或挾勝心。不能專心平意。以從事於

省曾所錄。合若干條。九川輯焉。緒山跋焉。所謂續錄者也。案要書。省曾錄中分何廷仁條以下五十一條。以爲緒山所錄。其以他友皆字緒山獨名也。理或然也。然此錄考定成於緒山之手。則其自改之亦不可知也。其餘文字條數有小異同。〇今亦據一本。合下二篇以爲下卷。

補遺二十八條。曾才漢所錄。緒山序之。序文通本載在編尾。今從一本移之編首。

晚年定論。朱子書凡三十四通。吳子語一條。先生序焉。袁慶麟跋焉。一本不載此篇。今據緒山小引從通本。

附卷

大學問。是師門之教典。緒山受而錄之。有序及跋。此篇

示弟立志說。全書所載之傳習錄。及通行之印本。俱無此條。今從一本增之。

訓蒙大意 附教約。

以上二篇。一本連前八篇爲南元善錄。然而緒山所抄後人所益未可知也。楊氏序曰。益以先生所嘗詠學詩與誨語之切要者。所謂切要者。指詠學詩後所載示徐曰仁應試。及諭俗四條。與客坐私祝共三篇耳。而此二篇亦其所益乎。亦未可知也。俟異日得原本。○或曰。二篇當移之附卷。予亦以爲然。而以印刻既成。不及改之。

下卷

陳九川所輯凡一百一十五條。其二十一條所自手記。十五條黃以方所錄。十一條黃修易所錄。六十八條黃

錄一卷序二篇。與陸澄各錄一卷刻於虔是也。

中卷

答人論學書　通本作答顧東橋。

答周道通書。　通本作啓問道通。

答陸原靜書。

又。

答歐陽崇一書。

答羅整菴少宰書。

答聶文蔚書。

又。

以上八篇。本南元善錄爲傳習下卷者。而緒山因加損之。詳見小序。今據一本。合下二篇以爲中卷。

傳習錄目錄

上卷

案通行刻本。有楊荊山小引。焦瑯琊序。張可大。許有聲跋。並述刊行重刻之由。而於本文無所繫焉。若楊氏雖曰得緒山原本。未見其必然也。故今皆不載。然數子之有功於此書。固不爲尠。則非忍去之。但爲讀者省其煩耳。通本具在。就而求之可也。

徐曰仁所錄凡一十四條。并序二篇。跋一篇。

陸原靜所錄凡八十條。

薛尚謙所錄凡三十五條。

合一百二十九條。案年譜門人薛侃得徐愛所遺傳習

傳習錄目次終

附録

跋

漢文大系第十六卷

傳習錄目次

大正二年七月

安井小太郎識

傳習錄解題終

一日齋執、近江ノ小川村ナル藤樹書院ニ至リ、士民ヲ集メテ學ヲ講ズ。聽ク者皆感泣シテ藤樹先生ノ再來ト爲セリト云フ。又嘗テ長崎奉行ニ囑シテ、王文成公ノ畫像二幅ヲ得テ、一ハ家塾ニ藏シ、一ハ藤樹書院ニ藏ス。執齋始メ直方ノ薦ヲ得テ厩橋侯ニ仕ヘシガ、王學ニ歸シタルヲ以テ、師ガ薦メタル志ニ負クトシ、仕ヲ致シテ去リ、明倫堂ヲ江戸下谷ニ設ケ、後京師ニ移リテ寛保四年卒ス、享年七十八、皆其ノ篤學ナリシヲ見ルベシ。著ス所、本書ノ外ニ傳習錄講義、四言教講義等アリ。

傳習錄刻本ハ其ノ數多カラズ。執齋以前ニ和刻本アリシ由ナレド、未ダ見ズ。執齋ニ至リ、主トシテ錢德洪ノ舊本ニ從ヒ、徐愛・陸澄・薛侃ガ錄スルモノ百二十九條・書八篇、及ビ嘉靖中蘄州ニ於テ增刻スル所ノ傳習續錄ニ加フルニ、示弟立志說・訓蒙大意・補遺・朱子晩年定論・大學問・示徐曰仁應試・諭俗四條・客坐私祝・略年譜等ヲ以テシ、上中下三卷トス。執齋本ノ外ニ、佐藤一齋ノ欄外傳習錄アリ。亦執齋本ニ據レリ。元來、傳習錄トハ、徐愛ガ錄スル所ノ十四條ニ下セル名目ナリシヲ、其ノ後各人ガ續成スル時、尙ホ徐愛ノ舊稱ヲ襲フコトトナリシヲ以テ、名ハ同ジクシテ內容ニ小出入アルモノ數種アリ、其ノ中ニテ執齋ノ刻セルモノヲ完本トナス。故ニ此ノ書ヲ校訂スルコトト爲シタリ。

アリ。之ヲ程朱學ニ比スレバ、程朱ハ問學ニ重キヲ置キ思索ヲ等閑ニシタル傾キアリ、陸王ハ思索ニ偏シ問學ヲ忽ニセル弊アリ、公平ニ之ヲ論ズレバ、兩者皆失フ所アリト言ハザルベカラズ。孔子曰。學而不思則罔。思而不學則殆ト。二氏ハ皆此ノ失ヲ免レザルニ似タリ。今傳習錄ヲ校訂スルニ當リ、特ニ朱王ノ殊ナル所以ヲ敍シテ、始メテ此ノ書ヲ讀ム人ノ津梁トナス。

本書ハ三輪執齋ノ標註傳習錄ニ據リ、標註ヲ行間ニ移シ、佐藤一齋ノ欄外書ニアル文字ノ異同ニ關セルモノノミヲ取リテ、欄外ニ標記ス。本邦ノ王學ハ中江藤樹ヲ唱首トス、繼デ興ル者ハ執齋ナリ。其ノ後石田梅巖・佐藤一齋・大鹽後素・春日潛庵・東澤瀉等ノ諸氏アリ。維新後程朱學ノ衰ヘタルニ反シ、王學ハ大ニ流行セルガ、是ハ學問ガスベテ知識ノ一方ニ偏シテ、人心ノ滿足ヲ得ザルガ爲ニ、王學ニ賴リテ其ノ缺陷ヲ補ハントスル自然ノ趨勢ナルベシ。

執齋名ハ希賢、善藏ト稱ス、京都ノ人ナリ。始メ佐藤直方ニ從ヒ、程朱學ヲ奉ジタリシガ、後ニ王學ニ移リ、致良知ノ學ヲ講ズ。嘗テ師直方ヲシテ、其ノ生前王學ニ歸セシムル能ハザルヲ恨ミ、左ノ歌ヲ賦シテ懷ヲ述ブ

さりともと心にこめし一筋を言はで別れしことぞかなしき

ノミ解スルヲ得ズ、行ヲ包含セシメザルベカラズ、是レ知行合一ノ説アル所以ナリ。又意念ノ發スルモノヲ直ニ事ト解シタルヲ以テ、朱子ノ如ク物ニ卽イテ理ヲ窮ムルヲ要セザルコトトナル。朱王二學ノ殊ナル大端ハ此ニ存ス。王子ハ此ノ見解ニヨリ、學問ノ法ハ吾ガ心ノ良知ヲ事事物物ニ致スニアリ、良知ハ卽チ天理ナレバ、良知ヲ致ス時ハ事事物物皆其ノ天理ヲ得ルナリ。後世ノ學ハ事物ノ末ニ就キ、禮樂法度其ノ他形式ニ屬スルコトニノミ拘泥シ、天理ヲ認メズシテ妄行ス、其ノ弊ハ聖人ヲ形式ニノミ求ムルニ至ル。聖學ノ興ラザルハ此ニ因ルトナス。

王子ノ説ハ簡明直截ニシテ、制度文物ノ末ニ拘泥セズ。吾ガ良知ヲ致スヲ得バ、何人モ一蹴シテ聖人ノ境ニ到ルヲ得トセルヲ以テ、程朱學ノ繁縟ヲ厭ヘル者、爭ウテ之ニ歸シ、其ノ學大ニ興レリ。然レドモ吾ガ心ノ良知ヲ致スト言フハ、空漠ニシテ主持スル所ナキヲ免レズ。吾ガ是ト思ヘルモノ必ズシモ是ナラズ、非ト思ヘルモノ必ズシモ非ナラズシテ、結局ハ吾ガ知ガ良知ナルカ意念ナルカノ分別明ナラザルコト多キヲ以テ、或ハ思索ニノミ耽ル人トナリ、或ハ妄行ノ人トナリ、聖人ト相距ル反ッテ遠キ結果トナリシヲ以テ、明末ヨリ清朝ニ至リテハ之ヲ攻ムル者多ク、現今ハ其學衰微セリ。王子ノ學ハ元來陸象山ト其ノ趣ヲ同ジウシ、之ニ加フルニ禪家ノ説ヲ以テシタル形迹

ハザルベカラズ。何トナレバ正心誠意ハ須臾モ離ルベカラザルモノニシテ、忠信孝弟ノ行モ正心誠意ヨリ出ヅルモノナレバ、天下事物ノ道理ヲ窮メ得ル迄ノ吾行ハ如何スベキカ、又事物ノ道理ヲ窮メ得テ、始メテ正心誠意ニ移ルハ、本ヲ忘レテ末ヲ逐フモノニアラザルカ、此ノ點ハ程朱學者ニモ之ヲ疑フ者アリシガ、決然トシテ意見ヲ發表シテ、一世ヲ覺醒スル迄ニハ至ラザリキ。

其ノ程朱ノ舊說ヲ破リ、獨得ノ新見ヲ以テ一世ヲ聳動シタルヲ陽明王子トス。王子ハ格物ヲ事ヲ正スト解シ、致知ヲ心ノ良知ヲ致スト解シタリ。其ノ意ハ人心ノ本體ハ正シキモノナレドモ、意念ノ發スル時ニ正シカラザルコトアリ。意念ノ發スル時ニ正シカラザルコトアルモ、心ノ本體ニテハ其ノ善タリ惡タルハ必ズ之ヲ知リ居ルモノナリ、孟子ノ良知ハ本體ヲ指シテ言ヘルナリ。此ノ良知ヲ其ノ儘ニ致ス時ハ誠意トナル。然レドモ致良知ハ恍惚懸空ニ之ヲ爲ス能ハズ、是ニ於テ格物ノ工夫ヲ要ス、格物トハ事ノ不正ナルモノヲ正スノ謂ナリ。意念ノ發シテ正シカラザル時ハ、之ヲ正シテ正ニ歸セシムルヲ謂フ。意念ノ正シカラザルヲ正シテ良知ヲ致ス時ハ、誠意トナリ正心トナリ、治國平天下トナル。是ヲ儒學ノ正徑トスト、以上ヲ王子致知格物ノ說トス。

王子ノ說ニ從ヘバ、致知ヨリシテ誠意トナルヲ以テ、致知ノ知ヲ朱子ノ如ク知識ト

傳習錄解題

明初四書五經大全ヲ以テ功令ト爲セシヨリ程朱學大ニ興リ、性命道德ヲ講ズル者、濂洛ヲ尸祝シ關閩ヲ矜式セザルナキニ至レリ。然レドモ宋儒ノ說ハ時トシテ支離ヲ免レザル所アリテ、程朱ノ當時ニ於テモ已ニ有體無用ノ譏アリタリ。陳同甫ノ今世之儒士自以爲得正心誠意之學者。皆風痺不知痛癢之人ト謂ヘルモノ、其ノ理ナキニアラズ、而シテ其ノ說ノ本ヅク所ハ、大學致知格物ノ解ニアリ。大學ニ曰。欲正其心者。先誠其意。欲誠其意者。先致其知。致知在格物ト。朱子曰。致推極也。知猶識也。推極吾之知識。欲其所知無不盡也。格至也。物猶事也。窮至事物之理。欲其極處無不到也ト。朱子ハ吾ガ知識ヲ推シ極メテ、天下ノ事物ノ理ニ至ラシメ、然ル後ニ誠意正心ノ境ニ到ルベシト解シタルナリ。故ニ下文ニ又之レヲ補ウテ、所謂致知在格物者。言欲致吾之知。在卽物而窮其理也。蓋人心之靈莫不有知。而天下之物莫不有理。惟於理有未窮。故其知有不盡也。是以大學始敎。必使學者卽凡天下之物。莫不因其已知之理而益窮之。以求至乎其極云云ト言ヘリ。此ノ解ハ一應ノ道理トシテハ非難スベカラズトイヘドモ、天下事物ノ定理ヲ推極シテ、然ル後ニ始メテ正心誠意ノ工夫ニ移ルト言フハ、實際ニ於テハ迂遠ノ方法ナリト言

通解 按。自大過以下。卦不反對。本義缺疑。節齋蔡氏以例改正。以大過・頤・既濟・未濟・歸妹・漸・姤・夬爲叙。兩兩相對。亦自叶韻。予謂。本文之叙。亦自相協有韻。苟知兩兩相反之義。則不必改正。其義亦通。

周易經翼通解卷之十八終

大過顚――陽ノミ多ケレバ初ト上トノ二陰ノミニテササフルコト能ハズシテクツガヘル。

柔過剛――姤ハアフナリ、一陰爻五陽ニアフ意。

漸女歸――コノ卦ハ歸妹ト對ス、故ニ結婚シテ、男ト共ニ行ク意アリ。

頤養正――頤卦ハオトガヒノ象アリ、コレ正シキ心チヤシナフ也。

既濟定――コノ卦ハ一卦六爻各正位ニアタル故ニ定ルトイフ。

女之終――女ハ夫家チ以テ家ト爲ス、此ノ卦ハヨメイリノ象アル故ニイフ。

未濟男――陽爻位ニ當ラズ、故ニ窮困ノ象ナリ。

剛決柔――澤天夬ノ卦ハ五陽爻一陰爻チ決シ去ラントスル象ナレバ、陽爻タル君子ガサカンニ陰爻タル小人ガオトロヘチウレフル象アル卦ナリ。

大過顚也。

韓註 本末弱也。**通解** 大過則顚。〔當與頤對〕

姤遇也。柔遇剛也。

通解 一陰遇五陽。〔當與夬對〕

漸女歸待男行也。

韓註 女從男也。**通解** 待男而行。漸進爲婦。〔當與歸妹對〕

頤養正也。

通解 頤則養正。〔大過之反〕

既濟定也。

通解 六位皆當位。故定。〔當與未濟對〕

歸妹女之終也。

韓註 女終於出嫁也。**通解** 嫁而爲婦。爲女之終。〔漸之反〕

未濟男之窮也。

韓註 剛柔失位。其道未濟。故曰窮也。**通解** 三陽皆不當。故窮。〔既濟之反〕

夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

韓註 君子以決小人。長其道。小人見決。云爲深憂也。**通解** 一陽決五陰。〔姤之反〕

大壯則――壯ニ過グレバツギニハ止ルナリ。

革去故――澤火革ノ卦ハ舊汚ヲ改メ、火風鼎ノ卦食物ヲ煮テアタラシクシテ食フ象アリ。

親寡旅――旅ニ出ヅレバ親族少キナリ。

離上而――火ノ性ハ炎上シ、水ノ性ハ潤ヒ下ニツクナリ。

小畜寡――一ツノ陰爻ヨリ五陽ヲトドム、故ニ寡トイフ、寡ハ陰ヲサス。

履不處――上下卦巡環ノ卦ナル故ニ處ラズトイフ。

需不進――マチテル故進マザルナリ、天日ハ西ヘ水ハ東ヘ流ル、故ニ訟ハ進マズトイフ。

大壯則止。遯則退也。

韓註 大正則小人止。小人亨則君子退。通解 大壯則止而不動。遯則退而不居。

大有衆也。同人親也。

通解 大有五得位而有衆。同人二得位而親人。

革去故也。鼎取新也。

通解 革除舊染。鼎味尙新。

小過過也。中孚信也。

通解 小過尙過。中孚在信。

豐多故也。韓註 高者懼危。滿者戒盈。豐大者多憂故也。 親寡旅也。

韓註 親寡。故寄旅也。通解 豐大則多事。羇旅則少親。

離上而坎下也。

韓註 火炎上。水潤下。通解 火曰炎上。水曰潤下。

小畜寡也。韓註 不足以兼濟也。 履不處也。

韓註 王弼云。履卦陽爻皆以不處其位爲吉也。通解 寡故畜止。不處故進。

需不進也。韓註 畏險而止也。 訟不親也。

通解 不進而須。不親而訟。

晉晝也――ノ晉卦ハ、太陽天ニ中スマヒルノ象ナリ。
明夷誅――キズツケコロサルルヲイフ。
井通而――井ハイヅレニ於テモ(通)人ヲ養フモノナリ、困ノ卦ハ陽爻陰爻相アフナリ。
咸速也――相感ズレバ速ニ應ズルナリ。
渙離也――渙ハチリハナルルナリ、節ハホドヲツケ、止ルナリ。
解緩也――困難トケテユルムヲイフ。
睽外也――ソムケバ人ヲソトニス。
反其類――天地否ト地天泰トハ陰陽正ニ相反對スル象アリ。

通解 剝一陽爛于上、復一陽反于下。

晉晝也。明夷誅也。

韓註 誅、傷也。通解 明出地上而爲晝、明入地中而誅夷。

井通而困相遇也。

韓註 井、物所通用而不吝也。困安於所遇而不濫也。通解 井以流通爲用、困以剛柔相遇而窮。

咸速也。韓註 物之相應、莫速乎咸。恒久也。

通解 咸則不疾而速、恒則有始有終。

渙離也。節止也。

通解 渙散則離、節制則止。

解緩也。蹇難也。

通解 解免乎險故緩、蹇險在前故難。

睽外也。韓註 相疎外也。家人內也。

通解 睽者疎而外之、家人者親而內之。

否泰反其類也。

通解 內陰而外陽則否、內陽而外陰則泰。

陰爻ニ雜ル、而シテ上九ノ一陽爻ガ外卦ノ極上ニアラハル。
大畜時——ヨキ時ヲ得テ大ニ畜ヘタルナリ。
无妄災——三爻ナル邑人ノ災ヲサシテイフ。
升不來——三陰爻上ニノボリテ下リ來ラヌコト、內卦ニカヘルヲ來トイフ。
謙輕而——謙遜ナレバ尊大ブラズ。
噬嗑食——食ヒアハスルコト、嗑ハ合ナリ。
賁无色——文彩ノ極、無色ニ至レルナリ。
兌見而——兌ハ一陰二陽ノ上ニアラハレ出デ、巽ハ一陰爻二陽ノ下ニ伏シ入ル。
隨无故——隨ハ宴息ノ時ニシテ、事故無キヲイフ。
蠱則飾——事成レバ文アルニ至ル。
剝爛也——剝ノ卦ハ一陽上爻ニ上リ、碩果ノアカク熟シタルモノナリ。

而言。

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。韓註 極損則益。極益則損。大畜時也。韓註 因時而畜。故能大也。无妄災也。

韓註 无妄之世。妄則災也。通解 大畜者遇時之可。无妄者不虞之災。

萃聚而升不來也。

韓註 來。還也。方在上升。故不還也。通解 三陰聚于下者。萃也。三陰往于上者。升也。

謙輕而豫怠也。

韓註 謙者。不重大也。通解 謙者不自重大。故輕。豫者失於逸樂。故怠。

噬嗑食也。賁无色也。

韓註 飾貴合衆。无定色也。通解 噬嗑則食。至文無文。

兌見而巽伏也。

韓註 兌貴顯說。巽貴卑退。通解 兌一陰見于二陽之上。巽一陰伏于二陽之下。

隨无故也。蠱則飾也。

韓註 隨時之宜。不繫於故也。隨則有事。受之以蠱。飾。整治也。蠱。所以整治其事也。通解 隨則仍舊故無故。蠱則有事。故修飾。

剝爛也。韓註 物熟則剝落也。復反也。

雜卦――此レモ十翼中ノ一ツナリ、六十四卦中ノ二卦ヅツヲ或ハ反對ニ或ハ正對ニ、兩兩マジヘアゲ、說明シタルモノナリ。

乾剛坤――、乾ハ健ナリ、其ノ性質剛ク、坤ハ順ニテ、ヤワラカナリ。

比樂師――人人シタシメバ、樂ミヨロコブ故ニイフ、イクサハ人人ノウレフベキ凶事ナリ。

臨觀之――臨ハ下ヨリ上ニノゾミ求メ、觀ハ上ヨリ下ニ與フ。

屯見而――屯ノ九五ハ位相當ノ陽ナレバ、其ノ居ヲ失ハズ、蒙ノ卦ハ、一陽爻內卦ノ二爻目ニ入リ、上卜下トノ

不可窮也。故受之以未濟終焉。韓注 有爲而能濟者。以己窮物者也。物窮則乖。功極則亂。其可濟乎。故受之以未濟也。

右下篇

雜卦

韓注 雜卦者。雜揉衆卦。錯綜其義。或以同相類。或以異相明也。通解 雜者交錯之義。六十四卦。皆陰陽反對。相偶爲叙。此篇亦自乾坤以下二卦。相反爲說。故取交錯之義。名之曰雜卦。較諸序卦。還似有所據。明梁山來知德以象中所言剛柔上下。先儒所謂卦變者。改名卦綜。取錯綜之義。引雜卦爲證。亦可謂有見矣。

乾剛坤柔。

韓注 陰陽之純。剛柔之極。

比樂師憂。

韓注 親比則樂。動衆則憂。通解 比則偕樂。師則危事。

臨觀之義。或與或求。

韓注 以我臨物。故曰與。物來觀我。故曰求。通解 臨則以下而求于上。觀則以上而與于下。

屯見而不失其居。韓注 屯。利建侯。君子以經綸之時。雖見而磐桓。利貞不失其居也。 蒙雜而著。

韓注 雜而未知所定也。求發其蒙。則終得所定。著。定也。通解 屯九五見於外卦之中。而初九守於二陰之下。蒙九二雜于內卦之中。而上九著于外卦之上。二卦皆主二陽。以相錯

不所姤――物多裂クレバ破片互ニフレアフナリ。

莫如鼎――鼎ハ食物ヲ煮テアメラシクス。

主器者――震ハ長男、一家ノ繼續者ナル故器ヲツカサドルトイフ。

窮大者――大キハマレバ衰フ、故ニ居所ヲ失フニ至ル。

節而信――物ホドアレバ、マコトヲ以テマモルベシ。

以小過――信ハ過グルヲヨシトス。

乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。韓註井久則濁穢。宜革易其故。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。韓註革去故。鼎取新。既以去故。則宜制器。立法以治新也。鼎。所以和齊生物。成新之器也。故取象焉。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。韓註旅而无所容。以巽則得出入也。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。韓註說。不可偏係。故宜散也。渙者離也。韓註渙者。發暢而无所壅滯。則殊趣各肆。而不反。則遂乖離也。物不可以終離。故受之以節。韓註夫事有其節。則物之所同。守而不散越也。節而信之。故受之以中孚。韓註孚。信也。既已有節。則宜信以守之。有其信者必行之。故受之以小過。韓註守其信者。則失貞而不諒之道。而以信為過。故曰。小過也。有過物者必濟。韓註行過乎恭。禮過乎儉。可以矯世厲俗。有所濟也。故受之以既濟。物

恒者久――夫婦ハ死シテモ墓ヲ同ジウストテ久シカルベキモノ也。
不可久――久シク滯レバ百弊從ヒテ生ズ、故ニ遯ヲ以テツグ。
以大壯――物ハアクマデ隱退スルハ不可ナリ、故ニ大壯ヲ以テツグ。
受以晉――物盛ナレバ進ム故ニ、壯ニツグニ晉ヲ以テシタリ。
有所傷――進ミスグレバキズツキヤブル。
家道窮――一家相親愛スルコト極點ニ至レバ相ソムキテ、中アシクナル。
睽者乖――睽トハ互ニウラハラニナルヲイフ。
解者緩――困難トケテユルヤカニナルナリ。
有所失――ユルクナレバ物ヲ取リ失フ。
必決――物ノ分量アクマデ加ハレバ破裂スルニ至ル。
夬者決――五陽ガ一陰ヲ決去スルナリ。

故受之以恒。恒者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。韓註夫婦之道。以恒爲貴。而物之所居。不可以恒。宜與世升降。有時而遯也。物不可以終遯。韓註遯。君子以遠小人。遯而後亨。何可終邪。則小人遂陵。君子日消也。故受之以大壯。韓註陽盛陰消。君子道盛。物不可以終壯。故受之以晉。韓註晉。以柔而進也。晉者進也。韓註雖以柔而進。要是進也。進必有所傷。故受之以明夷。韓註日中則昃。月盈則食。夷者傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。韓註傷於外。必反脩諸內。家道窮必乖。韓註室家至親。過在失節。故家人之義。唯嚴與敬。樂勝則流。禮勝則離。家人尚嚴。其敝必乖也。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。韓註益而不已則盈。故必決也。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。韓註以正決邪。必有喜遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困

以无妄――无妄トハマコト、マゴコロナリ。

陷必麗――水ナドニオチ入ルモノハ取リツク。

右上篇――通解ノ著者、序卦傳ヲ上下ノ二篇ニ分ツ。

有夫婦――夫婦ヲ父子ノ前ニ出シタルハ、發達ノ順叙ニヨレルナリ、彼ノ五常ヲ說ク順叙ト異ナリ。

【韓註】極飾則實喪也。

剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。【韓註】不養則不可動。養過則厚。

物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。【韓註】過而不已。則陷沒也。

陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。【韓註】物窮則變。極陷則反所麗也。

右上篇

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。【韓註】言咸卦之義也。凡序卦所明。非易之縕也。蓋因卦之次。託以明義。咸柔上而剛下。感應以相與。夫婦之象。莫美乎斯。人倫之道。莫大乎夫婦。故夫子慇懃。深述其義。以崇人倫之始。而不係之於離也。先儒以乾至離。爲上經。天道也。咸至未濟。爲下經。人事也。夫易六畫成卦。三材必備。錯綜天人。以效變化。豈有天道人事偏於上下哉。斯蓋守文而不求義。失之遠矣。

夫婦之道。不可以不久也。

ト、飲食物ハアラソヒノモト、故ニ訟アリ。
師者衆——師ノイクサハ訟ノ大キクナレルモノナリ。
衆必比——大勢集レバ親比スルモノ出ヅ。
比必有——シタシムトキハ、物アツマリテ大キクナルベシ。
履而泰——禮ヲ行ヘバ天下泰平トナルベシ。
受以否——泰平ノウラハ天下騷亂、故ニ否ノ卦ヲ以テツグ。

蠱者事——蠱卦ノ敗ヲ一掃スル事ヲサシテ事ナリトイヘリ。
以噬嗑——食物ヲカミアハシタルト同様相アフコト
亨者盡——アクマデカザリノミヲツトムレバツキホロブルナリ。

必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。韓註衆起而不比。則爭无由息。必相親比。而後得寧也。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。韓註比。非大通之道。則各有所畜。以相濟也。由比而畜。故曰小畜。而不能大也。物畜然後有禮。故受之以履。韓註履者。禮也。禮所以適用也。故既畜則宜用。有用則須禮也。履而泰。然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。韓註否則思通。人人同志。故可出門同人。不謀而合。與人同者物必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。豫必有隨。韓註順以動者。衆之所隨。故受之以隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。韓註可大之業。由事而生。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。韓註可觀則異方合會也。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。韓註物相合。則須飾以脩外也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。

序卦傳、此レ周文王、伏羲ノ畫スルトコロノ六十四卦ヲ集メ盛衰ノ理法ニ從ヒテ順次排列シタル故序卦トイフ、傳ハ十翼中ノ一ナリ。

屯者盈―屯ハ艸ノ若萌、草ノ初メテ萌出シタル如ク、社會ノハジメテ生ジタルサマ。

蒙者蒙―蒙トテ頭ニ物ヲ深クカブレルゴトク、無智ニシテ心クラキハ、幼稚ナルサマ。

飲食之―飲食物ノ方ニツイテモトムルコ

通解 廣擧兌之象。

右第十一章

通解 此章中詳八卦之象。○按、此章所擧卦象、考諸經及彖象之閒、或見或不見。至於旁取庶物、則煩猥鄙瑣、多不可曉者、蓋前世筮史之所傳、觸類而敷衍焉耳。以此爲夫子之所作、則吾所未悉。今姑采先儒之說、疏其可知者、奇僻難詳者、不必强解。

序卦

通解 論六十四卦之敘、相含爲說。故名序卦。韓康伯云、序卦之所明、非易之縕也。以其專取人理也。程可久云、序卦非聖人之書。予謂、易之爲書、上經始於乾坤、而終於坎離。下經始於咸恒、而終於既濟未濟、則其始終本末、蓋有意存焉。而其中閒之序、則從前諸解、或雖有其說、竟不明晰。但六十四卦、皆陰陽反對、兩兩相並爲敘、則有不容疑者矣。今序卦自乾至未濟、次第相承、重疊爲說、則其事不同。豈自六十四卦既成之後、別創一意而立之說耶。亦觀易之活例也。程沙隨意其非聖人之書、固可謂有見矣。而不能推之他篇者、何哉。

有天地。然後萬物生焉。盈天地之閒者。唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。**韓註** 屯、剛柔始交。故爲物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。**韓註** 夫有生、則有資。有資則爭興也。訟

坎爲水――坎ハ伏シカクル、ウレヘ多シ、穴中、血、月、ワルモノ、堅ク頑固等ノ象ニヨル。

離爲火――離ハ明、中空、甲冑類等ニツキテ象ヲ取レリ、科上槁トハ、中、アナニテ上部カレタルヲイフ。

兌爲澤――兌ハシヤベルコト、柔順、ヨロコビ、ヨロコバルモノ等ニツキテ象ヲ取レルナリ。

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其於人也爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也爲堅多心。

通解 廣擧坎之象。亟心。亟急也。取其中堅內動也。

離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲冑。爲戈兵。其於人也爲大腹。爲乾卦。爲鼈。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。其於木也爲科上槁。

通解 廣擧離之象。科上槁。科空也。木空中者。上必枯槁也。

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閽寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其於木也爲堅多節。

通解 廣擧艮之象。黔喙未詳。先儒或謂。黔與鈐通。以鐵束物之謂。虎豹之屬。齒牙如鐵。能食生物者也。

兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也爲剛鹵。爲妾。爲羊。

レド象ハコノミニカギラズ、上下經ニ對スル諸家ノ註ヲ見バ、コノ以外ニ象ヲ取レル多キヲ知ルベシ、乾ハ健圓・赤・上ニアリ、等ニツイテ象ヲ取レルナリ。
坤爲地――コレ柔順・下ニ在リ、多ク取リ入ル、積ム、色黃黑ナリ、オホシ等ニ基ヅキテ象ヲ取レルナリ、子母牛トハ子モチウシ。
震爲雷――震ハ、上ニ發動ス、初陽ナリ、剛氣、上ニノブ等ニ象ヲ取レルナリ、旉ハ花、馵足ハアトアシ白キ馬、的顙ハヒタイジロノ馬、此ノ卦、陽爻初ニカヘリ入レルモノ、反生ノ象アリ。
巽爲木――巽ハ白シ、長シ、柔、上廣シ等ニツキテ象ヲ取レリ。

爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。爲木果。

坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。

通解 廣擧乾之象。

爲衆。爲柄。其於地也爲黑。

通解 廣擧坤之象。子母牛。牝牛之將子者。取其蕃育而順也。

震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲旉。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其於馬也爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其於稼也爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。

通解 廣擧震之象。旉又作敷。與華通。花蔕下連而上分爲花出也。大塗。大路也。決躁。取剛動也。蒼筤竹。竹初生之時。色蒼筤也。馬後足白爲馵。作足。足超起也。白額爲的顙。反生者。萠芽自下而生。反勾向上也。究。極也。極於震動也。蕃鮮者。草木蕃育而鮮明也。

巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。

通解 廣擧巽之象。寡髮。少髮也。陸德明曰。寡本作宣。黑白雜爲宣髮。

ヨク發シテ上ニ動ク、龍ノ象アリ、巽ハ中ニ養ハル鷄ノ象、坎ハ陰ニシテサワガシ豕ノ象、離ハ明ニ機ヲ察ス、雉ノ象、艮ハ家ニトドマル犬ノ象、兌ハ和柔ナル故羊ノ象アリ。

乾爲首——コレ近ク象ヲ身ニ取レル例ナリ、乾ハマロクテ上ニアリ首ノ象、坤ハミチテ下ニアリ腹ノ象、震ハ下ニ動ク、足ナリ、巽ハ長シ、股ナリ、坎ハ穴、耳ノ象、離ハ明、目ナリ、艮ハ物ヲトドメ執ル、手ナリ、兌ハ上缺ク口ノ象ナリ。

震一索——索ハ求ムルナリ、乃チ乾ガ一回目ニ男子ヲ求メテ得タルハ震☳ナリ、一陽爻初ニ入ル故一索ナリ、☵坎ハ二爻目ニ入ル故ニ再索ノ中男ナリ、又、巽ハ☴一陰爻初ニ入ル長女ナリ、☲ハ陰爻二爻目ニ入ル、中女ナリ、以下皆此ノ例ニ因ルベシ。

乾爲天——以下八卦ノ象ヲ取ル例ヲ擧グ、サ

右第九章

通解 此章又擧八卦之象。近取諸身者如此。○按。此章亦猶上章之例也。但卦爻中取象身體者。就內外卦體言其上下首尾之位。此章通三畫取象一體。亦爲不同。

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

通解 天地萬物之父母。故乾坤有父母之象。索求也。父母求子而得。重卦自下而上。故初爻爲長子。而中而少。以次而上。震坎艮陽卦。巽離兌陰卦。故分男女有六子之象。

右第十章

通解 此章又擧八卦之象。配之父母六子也。○按。後世言八卦之序。必曰。乾兌離震巽坎艮坤。云伏羲八卦之次。此自兩儀生四象。左陰而右陽。則積至三爻。其序自然如此。六十四卦亦然。卽先天圖所列者也。此篇敍八卦。必曰。乾坤震巽坎離艮兌。此以父母六子爲敍。陰陽反對。兩兩相偶而言。先儒以爲文王八卦之次。今觀六十四卦之序。始於乾坤而終於旣濟未濟。亦皆反對相並。則八卦之敍。亦當以此爲正。後世唯知有先天之敍。而不知有後天之敍。蓋亦自宋而下矣。

乾爲天。爲圜。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。

乾健也――以下八卦ノ性質ヲ說クモノ、已ニ上下經中ニ詳言セリ。

以下類シテ八卦ノ象ヲ取リタルモノナリ、此レ盡ク備ハレルガ如キモ、後世ニ至リテ、象ヲ取ルコトイヨイヨ多ク、煩ニタヘズ弊トイフベシ。

乾爲馬――コレ八卦ノ象ヲ遠ク物ニ取レルコトヲ述ブ、乾ハ善ク動ク、馬ノ象アリ、坤ハ柔順ニシテ久シキニ耐フ、牛ノ象アリ、震ハ

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

通解 乾陽之純。故其德爲健。坤陰之純。故其德爲順。震一陽動于二陰之下。巽一陰入于二陽之下。坎一陽陷于二陰之中。離一陰麗于二陽之中。艮一陽止于二陰之上。兌一陰說于二陽之上。故各以爲德。

右第七章

通解 此章論八卦之德。○按。六子皆以成卦之主爲言。故各擧一德爲說。彖中巽直言巽。坎言險。離言文明。則通而言之。故不復擧也。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

右第八章

通解 此章言八卦之象。遠取諸物者如此。○按。卦爻以乾爲龍。坤爲牝馬。而此篇則以乾爲馬。坤爲牛。而龍却爲震象。其餘不復見於卦爻中。意在筮家之所傳。不必强爲說。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

神也者――神ハ伸ナリ、陽ノ變化不思議ナルコトヲ形容シテイフ、萬物ニ妙トハ、天地間ノ萬物ニ對シテ動カシ撓マシ燥カシ說バシ終始スル等ノ奇妙ナル變化アルヲイフ。

爲言者――言ハココ、コレナドノ意、之レヲ爲ス意、卽チ萬物ニ對シテ妙ナル變化ヲ爲スヲイフ。

水火相――水火ノ二ツノ者ハ互ニ力ヲ出シアヒテ萬物ヲ成スナリ、水火旣濟ノ卦ニモトヅキテイフ。

不相悖――雷鳴リテ風聲ヲソヘ、風聲オコリテ雷聲ヲマス、恒ノ卦ニモトヅキテイフ。

通解 此章論八卦。或取其象。或取其德。或配之方維。或準之時序。以明一歲之造化。莫非易之用也。○按。易有卦德。有卦變。有卦象。其取象亦不一途。以準方位。以配時月。彖象之演卦。各隨其宜。或取其一。或取其二三。本無定例。此章彼此錯擧。從其可言。以明陰陽造化之始終。亦如前之所論也。此解易之例也。先儒以爲欲備三者之義。互言之者。不當也。

神也者。妙萬物而爲言者也。

韓註 於此言神者。明八卦運動。變化推移。莫有使之然者。神則无物。妙萬物而爲言也。則雷疾風行。火炎水潤。莫不自然相與爲變化。故能萬物卽成也。

動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物。始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。旣成萬物也。

通解 此就六卦之象。而言。天地之間。陰陽二氣相交變化。以生成萬物。歸其主宰於神。則非常識之所能測。猶上章言帝也。此去乾坤而專言六子者。天地者萬物之父母。非生成之具也。

右第六章

通解 此章擧六卦之象。而言萬物生成之道。○按。前章論八卦相錯之序。先儒以爲先天之數。然此章承上章後天卦位之後。而亦有其說。而其叙復不同。予故謂此唯論陰陽相錯之義。隨意爲序。不必符同。皆系後天之卦位。非言先天之數也。

帝出乎——此レ陰陽ノ氣ノ一年中ニ往來スルモノヲ擧グ、帝ハ造物者、震ノ東方ヨリ南西北ト巡環スルサマヲノブ、下ノ一節ハ此ノ數句ノ解釋、即チ前提後申ノ文。

萬物出——帝ハ造化ノ神、形體ノ見ルベキナシ、故ニ其ノ形跡タル萬物ニ付イテイフ、震ニ出ヅトハ萬物春ニ於イテ發生スルコトヲイフ。

潔齊也——萬物イサギヨクトトノヒテ、ヤウヤク繁茂スルヲイフ。

皆相見——離ハ明ノ象、故ニ萬物皆明カニ見ユルトイフ。

說言乎——言ハ無意味ノ助辭、單ニ說ノ字ノミヲ見レバ可ナリ。

成言乎——萬物ノ成就スルヲイフ、以上一年ヲ東ヨリ東北マデノ方角ニ配當シテイヘリ。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

通解 此擧陰陽造化之氣。往來終始乎一歲之中者。配之八卦之象而言。帝造化之主宰也。出乎東而南而西而北。以成四時。致役猶言供役也。此一段恐或古語。下文乃詳述其義。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者言萬物之潔齊也。離也者明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終。而所成始也。故曰成言乎艮。

通解 此言萬物之隨帝出入。此章先儒註不詳。不敢强解。

右第五章

ニ屬スルコトハ、アラカジメ推測スルモノ故逆トイフ、易ハ往ト來トノ二者ヲ知ルモノナレドモ、未來ヲ知ルトイフ情ニ基ヅキテ成レルモノナル故、易ハ逆數也トイフ。

雷以動——此レ八卦ノ變化シテ効果ヲアラハス上ニツイテイフ、八個ノ之ノ字ハ萬物ヲサシテイフ、此ノトコロ六子ヨリ乾坤ニ說キ及シタリ。

順。如以今而稽古也。未來者豫知之則逆。如以今而料後也。易之爲書。雖彰往而知來。而其主意專在前民用以知將來。故曰逆數也。

右第三章

通解 此章明卦象相錯之義。而言易爲前民用之書也。○按。此章邵子以爲發明先天圖說。先儒相沿。謂自震至乾。爲數往之順。自巽至坤。爲知來之逆。其大要則乾兌離震巽坎艮坤之敘。皆得未生之卦。故曰逆數也。其所指方位。不與彖象所言同。遂以爲伏羲先天之易。予謂。凡卦有象有德。以準方位。以配四時。各系之辭。以斷吉凶。此章取八卦之象。兩兩相對以爲說耳。而不言方位何向。何以知乾坤坎離之居四方。震巽艮兌之居四維。以爲順逆耶。第六章第七章。亦言八卦。兩兩相合爲說。而其叙亦皆不同。且推之卦爻彖象之間。不見其有所成用。則知所謂先天圖者。據此章構成方位。以推順逆。而非此章衍先天之圖以立說也。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

通解 此就八卦之象。各言其用。而推其本於乾坤也。艮以下不言象。亦可以上例推也。君之則覆萬物。乾之所以君也。藏之則載萬物。坤之所以藏也。

右第四章

通解 此章論八卦之象。亦易中之一義也。○按。上章首提乾坤。而後明叙八卦之象。此章就象而擧用。終之以乾坤。或順而說之。或逆而言之。所以明夫天地之造化。百物之生成。莫非八卦之妙用。陰陽之變化也。

也。仁義相濟。人之道也。聖人因此以立道。共三才而各兩之。故易取其象。六畫而成卦。卦既成。則爻之不同。分陰分陽。位之相異。迭用剛柔。故易六爻異位而間雜成章也。上以陰陽剛柔。與仁義並言。此言陰陽剛柔。而不言仁義。上天曰陰陽。地曰剛柔。而此通而言之。隨宜成說。不必相拘。

右第二章

通解 此章言聖人重卦之意。○按。易本象陰陽之變。以示吉凶悔吝之報。彖象中未嘗言仁義。剛柔陰陽亦未嘗分屬天地。今天曰陰陽。地曰剛柔。人曰仁義。此與彖象之旨異矣。而其重卦也。自兩儀生四象。四象生八卦。而因而重之。六位成章。此重卦之原始也。今曰兼三才而兩之。則是一說。亦系辭所言異矣。此非當初聖人重卦。兼此二義而取之也。亦非此篇附會其說。漫立支說也。蓋當時仁義之說始盛。斯二者天下之達道。夫人之所當率由而恪守焉者也。故併與陰陽剛柔。而分屬三才。以為聖人重卦之原。易之為教。上下无常。唯變所適。故讀之者隨見取義。演繹其說。彼此異同。自不相妨。此覩易之直訣也。若不然。則非為聖人含多義以立言。則以為誣聖人。假託其說。失翼易之旨甚矣。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

通解 此就八卦之象。而言天地之間。陰陽二氣。相交成化。薄迫同。相迫而並作。不相射則相濟而不相害。皆相須而成功也。八卦相錯。則成六十四卦。其相敘亦皆二卦反對。相並互為其用。其象亦如八卦也。言八卦則舉六十四卦在其中。繫辭所云。八卦生吉凶。吉凶定大業。是也。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。 韓註 易八卦相錯。變化理備。於往則順而知之。於來則逆而數之。

韓註 作易以逆覩來事。以前民用。通解 設上一句。以起下一句。言凡事已往者追數之則

天地定――此レ聖人天地間ニ於ケル陰陽ノ活動ヲ見テ、六十四卦ヲ作レル所以ヲ述ブ。

數往者――過去ニ屬スルコトハ、單ニ其ノ跡ニツイテカゾフルノミナレバ順トイヒ、未來

リ第十一章迄ノ章別ハ繫辭傳ト同ジク通解著者ノモノスル所ナリ。

順性命——人ノ自然ニウケタル性ト天ノ命ズルトコロノ命ト、乃チ自然ノ道理ニシタガヒテ易ヲ作リ、天ノ陰陽、地ノ剛柔、人ノ仁義、コノ天地人三才ニワタリテ、陰ト陽ト、剛ト柔ト、兩ツナガラ相對說スルヤウニシタリ。故易六——三才ヲ兼ネ兩ニシタル故、一卦六爻ヨリ成レルナリ。六位而——六爻カサナリテ貴賤ノ位ドリヲナセルナリ。

通解 此章述聖人作易以立教之大旨。○按。易本古者之筮書。因陰陽之變。以示人事之吉凶得失。積爻於六。以成卦。極其數。以至六十四而終。使天下之人有所疑而不決。則因蓍策以求爻。以決其進退從違。此易之所以作也。平居無事。則察其消長進退之變。以知開物成務之方。於是有卜筮義理二端。彖象所說一以義理推衍。而不及卜筮。繫辭及此篇。則專因卜筮。而參之義理者也。蓋易忌盈滿而尙退損。察剛柔上下之變。其道尙中正。道德仁義之說。尙闕如也。此篇翼易而預聞聖門之旨。故因卦爻彖象之旨。而附道德仁義之敎。此章及下章所言者是也。○又按。夫子每曰仁。而未嘗倂義而言。至孟子。則以仁義爲人道之綱紀。故先儒程子曰。仲尼只說一箇仁字。孟子開口。便說仁義。今此篇以仁義配陰陽剛柔而爲言。則其以爲人道之大紀。猶孟子之意也。然則以十翼爲夫子之所作。不可信從。亦可見其一端矣。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。韓注 在天成象。在地成形。陰陽者。言其氣。柔剛者。言其形。變化始於氣象。而後成形。萬物資始乎天。成形乎地。故天曰陰陽。地曰柔剛也。或有在形而言陰陽者。本其始也。在氣而言柔剛者。要其終也。立人之道。曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

韓注 設六爻。以效三才之動。故六畫而成卦也。六位。爻所處之位也。二四爲陰。三五爲陽。故曰分陰分陽。六爻升降。或柔或剛。故曰。迭用柔剛也。通解 性者人之性也。命者天之命也。聖人之作易。本順天人之自然。非有所造作也。陰陽迭行。天之道也。剛柔相因。地之道

時等ニツイテ述ベタリ。

幽贊於——神ノタメニタスケラレテ蓍トイフ草ヲ得タリ、幽ハ目ニ見エヌコト暗暗裡ノ意、此レ筮竹ノ生ズル所以ヲノブ。

參天兩——天ハ圓形、圓ハ三點ヲ通過スル故三數ヲ持ツナリ、四ハ方形ナル故四數ヲモツナリ、ヨリテ兩地トイフ、天地ノ數五ヲ衍スレバ五十ト爲リ、筮竹五十本ハ之レニヨリテ起レリ。

觀變於——天地間ノ陰陽ノ變化スルヲ觀テ、震巽艮兌等八卦ヲ立テ、兩兩相對セリ。

和順於——乾坤自ラ備ハル道德ト義理トニ和順シテ一致スルヤウニス。

窮理盡——眞理ヲ研究シテ、人性ノ善ナルヲ知リ、天稟ノ善ノ種子ヲ擴充シテ、天ヨリ命ゼラレタルトホリ、知行ヲハコブ。

右第一章——第一章ヲ

卜筮義理二端而論之。

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

【韓註】幽深也。贊明也。蓍受命如嚮。不知所以然而然也。【通解】此言作易之原始。贊如天贊之贊。蓍草名。蒿屬。可以筮。言聖人之德。幽爲神明所贊。而蓍草爲之生也。猶說春秋者。曰文成致麟。尊其事而神之也。

參天兩地而倚數。

【韓註】參奇也。兩耦也。七九陽數。六八陰數。【通解】天圓地方。圓者徑一而圍三。方者徑一而圍四。三各一奇。故參天而爲三。四合二偶。故兩地而爲二。參二之合爲五。衍之爲五十。蓍策之數。倚此而起。

觀變於陰陽而立卦。

【韓註】卦象也。蓍數也。卦則雷風相薄。山澤通氣。擬象陰陽變化之體。蓍則錯綜天地參兩之數。蓍極數以定象。卦備象以盡數。故曰。參天兩地而倚數。卦曰。觀變於陰陽也。

發揮於剛柔而生爻。

【韓註】剛柔發散。變動相生。【通解】往來消長。陰陽之變也。聖人觀之。以立六十四卦。卦既成則剛柔相錯。聖人發揮其微。以生爻。乾文言曰。六爻發揮。旁通情也。是也。

和順於道德而理於義。

【韓註】易所以和天道。順地德。理仁義也。

窮理盡性。以至於命。

【韓註】命者。生之極。窮理則盡其極也。【通解】和順於道德。則身與道一矣。理於義。則行合義矣。窮理則明其條理。盡性則尊其德性。以至於命。則先天而天不違。後天而奉天時。純亦不已。聖人之所以與天爲一也。

右第一章

情僞相——マコトトイツハリトチイフ、利ハ情ヨリ起リ、害ハ僞リヨリ生ズ、ワレノ人ニ對シテ發スルチ感トイフ。

易之情——凡ソ易ハ人情ニ近ク、宜シキチ得サレバ凶トナリ、早クソレチ悔ユルモノハ吉ニカヘルベク、悔ユルニ吝ナレバ災ニ陷ルベシ。

其辭枝——心中ニ疑アルモノハ、ソノ言葉アベコベニナル。

其辭游——ソノ言葉ウイテオチツカヌコト。

以上ハ情僞相感ズトイフ文ニ基ヅキ、害トナルベキ僞言チ知ル方法チ述ベタリ、孟子ノ知言ニオナジ。

說卦傳——此レハ孔子ノモノシタル十翼中ノ一ナリ、而シテ卦中ノ全體、殊ニ卦象卦位卦

相取而悔吝生。韓註 相取。猶相資也。遠近之爻。互相資取。而後有悔吝也。情僞相感而利害生。韓註 情以感物。則得利。僞以感物。則致害也。凡易之情。近而不相得則凶。韓註 近。凡比爻也。易之情剛柔相摩。變動相適者也。近而不相得。必有乖違之患。或有相違而无患者。得其應也。相順而皆凶者。乖於時也。存事以考之。則義可見矣。或害之。悔且吝。韓註 夫无對於物。而後盡全順之道。豈可有欲害之者乎。雖能免濟。必有悔吝也。或欲害之辭也。通解 此言爻象之例。凡卦爻言利者。皆以人事之變動而言。如是而利。如是而害。言吉凶者。以人情之遷易而言。如是而吉。如是而凶。上言利而下言情者。互文也。故諸爻之交。吉凶生於愛惡。悔吝生於遠近。利害生於情僞。皆此之由也。凡易之爲情。近而相得則固吉。不相得則凶害。悔吝從之。還不如遠之不相關也。上愛惡等三者並言。而此特言近者。亦戒盈滿之意。易之所重也。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。通解 此承上文情僞利害之語。而遂言人言之難盡信也。其亦衰世憂患之意乎。枝如木之有枝。開兩岐也。游浮游不定也。

右第十二章

通解 此章論易之大體。及卦爻象象之義例。

說卦

通解 此篇詳說卦象卦德方位時序。故名曰說卦。猶詩之有爾雅也。亦以明易之大體。併

云爲—云ハ言フコト、爲ハ行フコト、變化云爲トハ易ノ變化ヲ見テ、言行ヲ爲シ、其ノ言行吉ナレバ、吉祥有リ、易ノ象ニ法リ器ヲ造ルヲ知リ、易ノ占ニ因リテ、未來ノ事ヲ知ル。
聖人爲—聖人天地ノ間ニ立チテ、ソレヲ觀察シテ八卦ヲ作ルコトヲ能ク成ストイフ。
人謀鬼—之レヲ人事ニ考ヘ、之レヲ陰陽ノ理ニ參考シタルコトヲイフ。
百姓與—天下ノ人民皆聖人ノ能ニクミシ、タノミトスルニ至ル。
以情言—相當ノ意味ヲアラハス事ヲ言フ。
剛柔雜—陰陽相マジリテ吉凶アラハレ出ヅ。
以利言—易ノ變化ハ必ズ好結果ノアル方面ニ向ヒテ變化ス。
以情遷—情ハマコトナリ、マコトアレバ凶モ吉トナリ、マコトナケレバ吉モ變ジテ凶ニウツルナリ。

【通解】上說乾坤。則易在其中矣。此承上文通言易道。說諸心者。心與之會也。侯之二字本義云衍。研諸慮者。加之以研究之功也。言悅焉而研究。則可以定吉凶成亹亹矣。

是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。

【韓註】夫變化云爲者。行其吉事。則獲嘉祥之應。觀其象事。則知制器之方。玩其占事。則觀方來之驗也。【通解】此辭變象占之說。云爲者。言動也。易言變化之道。尙其辭以言。尙其變以動。則可以招吉而避凶矣。尙其象。則知所以制器。尙其占。則知方來之兆。承上文末句亹亹。故三者俱以事而言。

天地設位。聖人成能。【韓註】聖人乘天地之正。萬物各成其能。

人謀鬼謀。百姓與能。【韓註】人謀。況議於衆以定失得也。鬼謀。況寄卜筮以考吉凶也。不役思慮。而失得自明。不勞探討。而吉凶自著。類萬物之情。通幽深之故。故百姓與能。樂推而不厭也。【通解】天地設位。易道之所以立。聖人成能。易書之所以作。質諸鬼神者。人謀也。明其吉凶者。鬼謀也。百姓與能。則天下之人。莫不賴是焉而爲用也。

八卦以象告。【韓註】以象告人。

爻彖以情言。【韓註】辭有險易。而各得其情也。

剛柔雜居。而吉凶可見矣。

【通解】八卦各有其象。今大象所言者是也。爻彖者卦爻之辭。各有其情。陰陽交錯。而互有吉凶。

變動以利言。【韓註】變而通之。以盡利也。

吉凶以情遷。【韓註】吉凶无定。唯人所動。情順乘理。以之吉。情逆違道。以蹈凶。故曰吉凶以情遷也。

是故愛惡相攻而吉凶生。【韓註】泯然同順。何吉何凶。愛惡相攻。然後逆順者殊。故吉凶生。

遠近

夫乾天——乾ハ至極健ナルモノ也、乾ニナラフ人ノ心ト行トハ恒ニ單純ニシテ平易ナル故險トテ未來ノ知リ難キヲ知ルヲ得、坤ハキハメテ柔順ナルモノ、坤ニナラフ人ノ心ト行トハ簡略ニシテ、專ラナル故、險阻トテ知リ難キ未來ノ事ヲモ知ルヲ得ルナリ。

說諸心——乾坤ノ卦ヲ學ブ人ハ心ニ說ビテ、深ク考ヘ研キ、吉凶ヲ定メテ天下ノ事ヲツトメ成スナリ。

君子而退小人者。似言文王與紂之事也。故其辭危懼而不安。有慮憂患之心。然無所的據。故疑之也。大抵危懼者使之安平。慢易者使之傾覆。悉備衆事。無所廢闕。始終戒懼。要歸無咎。易之爲道者然也。

右第十一章

通解 此章因卦爻之辭。而意其興於殷周之際。○按。仰觀俯察。始作八卦。起於伏羲氏之世。自古之所傳。繫辭既言之。則知卦爻之設。其來邈矣。系之辭以斷吉凶。周之末造。作繫辭之時。既不可知自何世也。故曰。易之興也其於中古乎。又曰。於稽其類。其衰世之意邪。又曰。作易者其有憂患乎。此章則曰。其當殷之末世周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。蓋以立言之危。而想像其時。以爲文王之事。此人之言文王也。非文王自言也。荀子云。文王囚於羑里。而作易。緯書及史遷亦有其說。爻中所言。如王用亨于岐山。箕子之明夷等。此武王克商以後之事。故馬融・陸績等諸儒。以爲周公作象辭。自是以來。其說一定。朱子雖知其無明據。亦姑依其說。後世學者。一遵其說。而不知其有不可詳者焉。

夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。

通解 至健則行而無難。所以能知險也。至順則行而不煩。所以能知阻也。大險曰險。小險曰阻。苟煩以爲難。豈能得知之。非健順之至。能之乎。

能說諸心。能研諸侯之慮。

韓註 諸侯。物主。有爲者也。能說萬物之心。能精爲者之務。

定天下之吉凶。成天下之亹亹者。

レリ、三才トハ三ツノモノノハタラキナリ。兩六トハ上下二卦ニワカツコトヲイフ。

爻有等——初ヨリ上マデ貴賤ノ等アリ。

故曰文——物物マジハリテアヤマルサマ。

文不當——陰陽位ヲ得ザルヲイフ。

文王與——文王羑里ノ獄中ニ在リテ周易ヲ編シタル故ニイフ。

其辭危——文王ノコトヲ述ブルニ餘程大事ヅモレリ、文王以之、王以享于西山ノ類ヲサス。

危者使——アブナキ者ヲバ平カニシ、平易ナルモノヲバ傾ケルハ易ノ變化功用ナリ。

才而兩之。故六。六者非他也。三才之道也。

韓註 說卦備矣。通解 兼三才而兩之。故六爻成卦。上二爻爲天。中二爻爲人。下二爻爲地。說詳于說卦。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。韓註 等。類也。乾。陽物也。坤。陰物也。爻有陰陽之類。而後有剛柔之用。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。韓註 剛柔交錯。玄黃相雜。文不當。故吉凶生焉。

通解 三才之道。爻而變動。故曰爻。爻有內外上下之分。其事不同。故曰物。物相錯雜。文章可觀。故曰文。陰陽失位。則文不相當。所以致凶也。言吉凶者。通而言之耳。

右第十章

通解 此章論卦爻之大略。

易之興也。其當殷之末世周之盛德邪。當文王與紂之事邪。韓註 文王以盛德蒙難。而能亨其道。故稱文王之德。以明易之道也。是故其辭危。韓註 文王與紂之事。危其辭也。危者使平。易者使傾。韓註 易。慢易也。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

韓註 夫文不當而吉凶生。則保其存者亡。不忘亡者存。有其治者亂。不忘危者安。懼以終始歸於无咎。安危之所由。爻象之大體也。通解 般之末世。周德日盛。羣邪醜正。殆不相容。率意而行。必蹈禍機。易之爲書。其或興於此時乎。其所指名。雖不可知。其扶陽而抑陰。進

二與四——卦ノ二爻ト四爻トハ陰位ニシテ、其ノ事モ大體同ジコトナリ、二ノ賢人モ四ノ賢人モ差等無キモノトス、サレド二ハ民間ノ人、四ハ大臣ナレバ資格異ナリ、其ノ善キ事ヲ行フモ厚薄アリ、二爻ハ民間ノ賢人、大體ホマレノミ多ク、四ハ君ニ接近ノ人ナル故オソレノミ多シ。

三與五——二爻共陽爻ナレドモ、三爻ハ危キ地位、五ハ天子ノ地位、貴賤異ナリ、且三ハアヤフキ地位ナレバ、イヅレモ凶事多シ、五ハ一天萬乘ノ君ナル故、功多シ。

其柔危——柔ハ財者剛ハ貴者。

有天道——易ノ範圍ハ天ノ所爲、人ノ所爲、地ノ所爲ノ三才ニワタ

二與四同功〔韓註〕同陰功也。而異位。〔韓註〕有內外也。其善不同。二多譽〔韓註〕二處中和。故多譽也。四多懼。近也。〔韓註〕位逼於君。故多懼也。柔之爲道不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

〔韓註〕四之多懼。以近君也。柔之爲道。須援而濟。故有不利遠者。二之能无咎。柔而處中也。〔通解〕此以下言中爻之義。二與四皆居陰位。故同其功。而二遠君而多譽。四近君而多懼。故異位而其善不同。柔順之人。不利遠君。而要得无咎者。二居內卦之中。柔而得中。不過於柔故也。

三與五同功〔韓註〕同陽功也。而異位。〔韓註〕有貴賤也。三多凶五多功。貴賤之等也。其柔危其剛勝耶。

〔韓註〕三五陽位。柔非其位。處之則危。居以剛健。勝其任也。夫所貴剛者。閑邪存誠。動而不違其節者也。所貴柔者。含弘居中。順而不失其貞者也。若剛以犯物。則非剛之道。柔以卑佞。則非柔之義也。〔通解〕三與五皆居陽位。故同其功。三賤故多凶。五貴故多功。賤者柔而危。貴者剛而勝。剛柔言貴賤。不由陰陽。亦易之活例也。

右第九章

〔通解〕此章專論卦爻之通例。雜物撰德一節。先儒或以爲論互體。不見所當。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三

原始—卦ノ初、乃チ初爻ヨリ意味ヲ取リハジムルコト。

要終—卦ノ上爻マデ意味ヲ求ムルコト。

爲質—而シテ一卦ノ形質ヲ充分知得スルコト。

其時物—一卦六爻ヒタスラ時ニ相當スベク、注意スベキモノナリ。

擬之—初爻ヲ讀ムニハコレカアレカト比較シテ讀ムナリ。

成之終—上爻ニ至リテハ、一卦ノヲハリナル故、意味ガアキラカニ取ラルルコト。

思過半—卦名ノ下ナル大象ノ辭ヲ讀メバ、此レ全卦ニ通ズル定義ナレバ、半バ考ガツクコト。

右第八章

〔通解〕此章專言卦爻相變之義。

易之爲書也。原始要終。以爲質也。〔韓註〕質。體也。卦兼終始之義也。**六爻相雜。唯其時物也。**

〔韓註〕爻各存乎其時。物。事也。〔通解〕原始。謂初。要終。謂上。以成卦之形質。其間六爻。陰陽相雜。各隨其時事以繫辭也。

其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。

〔韓註〕夫事始於微。而後至於著。初者數之始。擬議其端。故難知也。上者。卦之終。事皆成著。故易知。〔通解〕初爻卦之本。其辭擬議而未定。故難知。上爻卦之末。其事卒成而已終。故易知。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

〔通解〕首言六爻相雜。上既言初上。至此言中四爻之事。雜物。卽六爻相雜。唯其時物。言錯擧時事也。撰猶具也。具載衆德也。著衆事而明其得失。則專在中四爻也。下文乃詳言其事。

噫亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。

〔韓註〕夫彖者。擧立象之統。論中爻之義。約以存博。簡以兼衆。雜物撰德。而一以貫之。形之所宗者道。衆之所歸者一。其事彌繁。則愈滯乎形。其理彌約。則轉近乎道。彖之爲義。存乎一也。一之爲用。同乎道矣。形而上者。可以觀道。過半之益。不亦宜乎。〔通解〕明其得失。則存亡吉凶。亦可推知也。彖言一卦之材。觀彖辭。則思所得。已過其半矣。

典要——ツネノマモリ、乃チ變化無クイツモ同樣ニ行フベキ法則。

其出入——出ハ甲卦ヨリ他卦ニユクコト、入トハ他卦ヨリ來ルチイフ、又出ヅルハ上卦ニユクコト、入ルトハ下卦ニ入ルコト。

揆其方——ハジメハ易ノ本文トホリ守リテ、ソレチ實行スベキ方法チカンガフルコト。

既有典——ノチニ一ツノ法則トナリタル上ハ、ソノ人ガ實行チ善クス。

所適。

韓註 變動貴於適時。趣舍存乎會也。通解 此言易卦之變。遠猶忘也。不可忘者。言不可須臾去也。不居。不止其所也。六虛。謂六爻。設象而待。故曰虛。上下无常。就二體而言。剛柔相易。就各爻而言。典常也。要約也。謂常法也。言陰陽二者。往來流行於六爻之間。內外上下互相變動。而本無一定之準也。

其出入以度。外內使知懼。

韓註 明出入之度。使物知外內之戒也。出入。猶行藏。外內。猶隱顯。遯以遠時為吉。豐以幽隱致凶。漸以高顯為美。明夷以處昧利貞。此外內之戒也。通解 此承上文唯變所適而言兩卦反對互變之事。出入以內外卦體而言。出者自內卦而出外卦也。入者自外卦而入內卦也。如象所謂剛上而柔下之類。言其內外往來。各有其則。使讀之者自知戒懼也。

又明於憂患與故。 韓註 故。事故也。 **无有師保。如臨父母。**

韓註 安而不忘危。存而不忘亡。終日乾乾。不可以怠也。通解 憂主心。患主事。故者。未至憂患而有事也。易具著其象。故讀之者不待師保之訓督。而如父母之見臨。言親而不敢肆也。此易之所以不可遠也。

初率其辭而揆其方。既有典常。

韓註 能循其辭。以度其義。原其初。以要其終。則唯變所適。是其常典也。明其變者。存其要也。故曰。苟非其人。道不虛行。 **苟非其人。道不虛行。**

通解 率循也。方道也。始循其辭。以揆度其方法。則雖未要其終。既有典常。言吉凶之報。見於事先也。典常既可知。則行之在人。勉人自修其德也。

ルベキヲ辨別スルヲ要ス。
雜而不――如何ニ煩ハシキモ、恒ニソレニ耐ヘテ、心ヲ改メズ。
先難而――先ヅ過ヲ損シテ後ニ安樂ヲ取ル。
長裕而――自ヲ善事ヲ行ヒテ、限極ヲ設ケズ。
窮而通――困窮シテ善ク通ズ。
居其所――井ハ邑ヲ遷シテモ、水ハソノママナレバ、イカナルトコロニ行クモ善ニ安ジテ變ゼズ。
稱而隱――時ノ不可ナルヲハカリテ、隱レテ山林ニ入ル、巽ハ入ルナリ。
以和行――禮ハ和ヲヨシトス。
謙制禮――謙遜シテ禮ノキマリトス。
巽行權――權ハ見ハカラヒナリ。
屢遷――陰陽消長變化シテ、ヤマザルコトヲイフ。
周流六――道六爻ノ上ニ行ハルルコト。

義。井則安而能遷。巽則遜順能稱。量時之可否。無道則隱也。

履以和行。謙以制禮。復以自知。韓註 求諸己也。恒以一德。韓註 以一爲德也。損以遠害。韓註 止於脩身。故可以遠害而已。益以興利。困以寡怨。韓註 困而不濫。无怨於物。井以辨義。韓註 施而无私。義之方也。巽以行權。韓註 權反經而合道。必合乎巽順。而後可以行權也。通解 此言君子體九卦之德。履禮以和其所行。不然必致乖戾。而謙者所以行禮也。復以省身。恒以不易。損以去非。益以進善。困以自得。井以遷義。巽以順時。則廢中權者也。

右第七章

通解 此章三陳九卦之義。始言其德。次言其才。終言用之之方。蓋欲處憂患之時。體此自修也。○按。上篇擧十三卦。述制器尙象之始。此列九卦。言處憂患之道。始之以禮者。以人之所不可不履。而謙卑者易之所尙也。其餘所叙。皆莫非崇德脩慝之事。至於巽以行權以終之。竊謂。在昔先民。奉若天道。祖述聖人。隨其所見。創爲條欵。以維持世道。以篤實踐履。其所以啓迪嘉惠後人者無不至。如此章本非重卦之時相偶以立名也。自卦成之後。次第其事。以寓警戒。猶書叙九德。周官擧六德之類也。苟實體究而服膺焉。則雖處憂虞之際。何咎之有。噫夫人之弗察也。

易之爲書也。不可遠。韓註 擬議而動。不可遠也。爲道也屢遷。變動不居。周流六虛。韓註 六虛。六位也。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。韓註 不可立定準也。唯變

德之基―禮儀ハ人ノ善行ノ土基ナリ。
德之柄―謙遜ハ善行ノ柄ノ如キモノ、善事ヲ行フノ手續。
德之本―過ヲ改ムルハ、善行ノ本ナリ。
德之固―恒久シクカハラズ行フハ、善ヲ行ヒ固ムル方法ナリ。
德之脩―惡キヲ損スルハ、善行ヲ脩ムル所以ナリ。
德之裕―善行ヲ益セバ、其ノ心廣ク體胖ナリ。
德之辨―困難シテ善行ノ行フベキモノタルヲワキマフ。
德之地―其ノ心ヲ安ジテ恒ニ行フベキトコロナリ。
德之制―道ニ順フハ善ヲ行フ法則ナルコトヲイフ。
和而至―禮ハ和ヲ以テスレバ充分行ハルベシ。
尊而光―謙ヲ行ヘバ、尊クシテ光明アリ。
小而辨―善ニ復スルモノハ、小ナルウチ、遠カラズシテ善ニカヘ

是故履德之基也。【韓註】基、所蹈也。謙德之柄也。復德之本也。【韓註】夫動本於靜、語始於默。復者、各反其所始。故爲德之本也。恒德之固也。【韓註】固、不傾移也。損德之脩也。益德之裕也。【韓註】能益物者、其德寬大也。困德之辨也。【韓註】困而益明。井德之地也。【韓註】所處不移。象居得其所也。巽德之制也。【韓註】巽、所以申命明制也。【通解】此言九卦之德。履者、禮也。上天下澤、定分不易。人之有禮、猶屋之有基址也。故曰德之基也。謙者自卑而不伐。人之所執持而行、猶器之有柄也。故曰德之柄也。不遠而復、則猶無過也。故以爲本。恒而不易、則足以幹事。故以爲固。懲忿窒慾、損之所以修。遷善改過、益之所以裕。困以自知力之所勝。井以自安身之所處。然後巽順於時、不失其法制也。○按、履本以柔履剛而得名。大象取上天下澤之象、曰非禮弗履。亦假音近取義。此篇直以爲禮。此玩易之活例也。

履和而至。【韓註】和而不至。從物者也。和而能至。故可履也。謙尊而光。復小而辨於物。【韓註】微而辨之。不遠復也。恒雜而不厭。【韓註】雜而不厭。是以能恒。損先難而後易。【韓註】刻損以脩身。故先難也。身脩而无患。故後易也。益長裕而不設。【韓註】有所興爲、以益於物。故曰長裕。因物興務、不虛設也。困窮而通。【韓註】處窮而不屈其道也。井居其所而遷。【韓註】改邑不改井。井所居不移。而能遷其施也。巽稱而隱。【韓註】稱揚命令、而百姓不知其由也。【通解】此言九卦之材。履禮尙和、而能造其極。而謙卑則尊而有光。復則必知小過。恒則能耐其煩。損則不憚改過。益則自進於善。困則窮不失

開而當——卦爻ヲ解釋シテ、卦名ニ相當スルヤウニス。

稱名小——小細ナル物ニ象ヲ取レドモ、ソレヲ深大ナル道理ニ當テテ説明ス。

曲而當——ツマビラカニシテヨリ道理ニアタル。

因貳以——人民ノ疑フコトニヨリテ解キ示シ、其ノ邪行ナドアルヲ濟ヒタダス。

失得之——吉凶ヲ明ニシテ、凶ヲサケ吉ヲ得セシム、報ハ應報。

有憂患——心ニウレヘヲ抱ケル人ノ作ナレバ、中古乃チ殷周ノ際ニ此ノ周易ヲ作ラレタルナラン、如何トナレバ、德ヲ用ヒテ禍ヲサクルヲ爲スハ、憂患ノ結果ナレバナリ。

【韓註】開釋爻卦。使各當其名也。理類辨明。故曰斷辭也。【通解】卦爻之所載。既往而可見。事變之所値。方來而難辨。因卦爻而取事變。故曰。彰往而察來。此易道之全也。顯者人所能知。微而不言。幽者人所難知。務闡明之。開示其言。各當其名。辨別其物。各正其言。皆言卦爻取象之詳而當也。斷辭則彖象之辭。吉凶可以斷矣。

其稱名也小。其取類也大。【韓註】託象以明義。因小以喩大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。【韓註】變化无恒。不可爲典要。故其言曲而中也。其事肆而隱。【韓註】事顯而理微也。因貳以濟民行。以明失得之報。

【韓註】貳則失得也。因失得。以通濟民行。故明失得之報也。失得之報者。得其會則吉。乖其理則凶。【通解】此稱贊卦爻之辭。卦爻之取象。唯是一事。而推類通之。則事無不該。是謂稱名小。而取類大。肆。陳也。其旨深則意趣不露。其辭文則條理可觀。其所言委曲而能中理。其爲事陳列而不炫耀。貳。疑也。如無貳爾心之貳。因民心之疑貳。開示之。以濟其所行。明之失得之報。失得之報。吉凶之應也。

右第六章

【通解】此章首明乾坤爲易之門。而次言爲衰世之意。專稱贊卦爻彖象之辭。亦可以明經之大旨矣。

易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患乎。

【韓註】无憂患。則不爲而足也。【通解】卦爻之作。始於上世。推本之伏羲。而易之爲書。則出於殷周之際。遭時不造。見可而進。知難而退。以求成其事。故曰。其於中古乎。其有憂患乎。不可的知。故疑其辭也。

易之門——六十四卦皆乾坤ヨリ成ル、故ニ易ノ門トイフ。

體撰——易ハ天地間ノ備ハレルモノニ體シ、カタドリテ作リタルモノノ意。

通神明——其ノ行陰陽消長ノ理ニアフ、故ニ神明ノ德ニ通ズトイフ。

其稱名——象ヲ取リテ卦ニ名ヅクルニツキテ、彼此相混合スルカト思ハルレドモ、決シテ其ノ範圍ヲコエズ。

於稽其——其ノ象ヲ取レルサマヲ見ルニ、衰ヘタル世、乃チ暴君位ニアリ、直言スルトキハ、禍ニカカルベキ故タトヘヲ取レルナリ、アダカモ詩ニ比ノ體アルガ如シ。

右第五章

【通解】此章引十卦十一爻之辭。以述用易之意。皆以義理明之。猶上篇第八章述七爻之義也。首論往來感應之道。次敘處己接人之方。詳著是非得失之分。玩索而有得焉。則庶乎其無大過矣。

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。【韓註】撰。數也。以通神明之德。

【通解】六十二卦。皆自乾坤二卦之變而生。故曰易之門。陰陽者乾坤之德也。剛柔者諸卦之體也。諸卦皆合乾坤之德。而各分剛柔之體。撰先儒或云。數也。或云。事也。予謂。如異乎三子者之撰之撰。具也。言其所蘊也。體天地之撰。則事之在天地間者。無不具也。先儒所謂宇宙內事。皆吾儒分內事。其意相近。通神明之德。則質諸鬼神而無疑也。

其稱名也雜而不越。【韓註】備物極變。故其名雜也。各得其序。不相踰越。況爻繇之辭也。於稽其類。其衰世之意耶。

【韓註】有憂患而後作易。世衰則失得彌彰。爻繇之辭。所以辨失得。故知衰世之意邪。稽猶考也。【通解】稱名者。謂取象。卦爻之象。如錯雜無倫。而各有義例。不相踰越。類者品類也。爰稽其品類。非有道之世。危言危行之事也。蓋處乎衰世。慮禍變。存疑懼之所作也。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。【韓註】易。无往不彰。无來不察。而微以之顯。幽以之闡。闡明也。開而當名。辨物正言。斷辭則備矣。

天地絪――此レハ人ノ生ズル偶チヨシトスルコトヲ説ク。

絪縕――天ノ元氣ホンノリトアツマルサマ。

化醇――萬物自然ニ發酵スルガ如ク、生育スルコト。

構精――男女相通ズルコトヲ言フ。

君子安――此レハ君子タルモノ、マヅ其ノ身ヲ修メテ後ニ動ケバ、人從フコトヲ説ク。

之間。名例甚嚴。夫子之於門弟子。每曰回。曰賜。曰求。曰由。而未嘗有曰某氏之子者也。春秋隱公三年。秋武氏子來聘。桓公五年。天王使仍叔之子來聘。傳云少也。論語云。鄹人之子。孟子云。臧氏之子。皆少而輕之辭。此篇稱顏氏之子。亦因此例耳。豈當時者儒以師道自居。遂以此稱之歟。非夫子之言也昭然矣。況翼易而自稱門人之美以實之。殆不近人情。以十翼爲夫子所作。不知何謂也。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。

韓註 致一而後化成也。**通解** 此明萬物之生。本乎兩儀。引損卦六三爻辭以證之也。絪縕本作氤氳。元氣交密之狀。醇者。酒味淳也。化醇。猶言敎化。不言醇化。而言化醇。便韻耳。構與遘通。合也。人本乎父母。萬物本乎天地。皆資二氣以生。故三人而損一則爲二。一人而得友則爲二。二之合專一則生。故曰。言致一也。

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。故全也。危以動則民不與也。懼以語則民不應也。无交而求則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

韓註 夫虛己存誠。則衆之所不忤也。躁以有求。則物之所不與也。**通解** 君子之於世也。自審於己而後行。故人必從之。而得全其事。若不然則必致傷害。上民不與者。黨與之與。下民不與者。取與之與。因引損卦上九爻之辭而言。其本起於立心無恒之凶也。

顏氏之——此レハオノレノ過チ知ルアレバ、直ニ改ムルハ、サスガニ亞聖顏氏ノ行ナルコトヲ說ク。

先見者也。

韓註 幾者。去无入有。理而未形。不可以名尋。不可以形覩者也。唯神也。不疾而速。感而遂通。故能朗然玄昭。鑒於未形也。合抱之木。起於毫末。吉凶之彰。始於微兆。故爲吉之先見也。

君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。

韓註 定之於始。故不待終日也。

君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

韓註 此知幾其神乎。通解 上交而諂。則數斯辱矣。下交而瀆。則數斯疏矣。非知幾者。其能免乎。吉字下漢書有凶字。本義從之。君子之仕也。見事之幾微。不可則止。不俟終日。因引豫卦六二爻之辭。而言其果斷之速也。又言君子之於事。知其微而知其爲彰。知其柔而知其爲剛。此其知幾之明。衆人之所望以爲不可及者也。不言顯而言彰。亦便韻耳。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。

韓註 在理則昧。造形而悟。顏子之分也。失之於幾。故有不善。得之於二。不遠而復。故知之未嘗復行也。

易曰。不遠復。无祇悔。元吉。

韓註 吉凶者。失得之象也。得一者。於理不盡。未至成形。故得不遠而復。舍凶之吉。免夫祇悔。而終獲元吉。祇大也。通解 承上文知幾而言。殆庶幾者。言其近乎知幾也。顏子之爲人。其殆知幾乎。不善必知。知之必不行。非知幾不能。因又引復卦初九爻之辭而稱之也。但前章就出處而言。此章則以心術而言。爲不同耳。○按。夫子稱顏淵之德。曰回也其庶乎。屢空。又對魯哀公曰。有顏回者。不遷怒。不貳過。蓋明其安貧而好學之實也。此篇湊合二事。以述不遠復之義。此非託名孔氏以罔後人也。蓋因其所見以發明爻辭耳。當時稱呼

危者安——治ニ居テ亂ヲ忘レザルモノハ、安樂ノ種ナルコトヲ說ク。

德薄而——此レハ德モ智力モ相當セザル地位ニ居レバ、禍ヲ取ルベキコトヲ說ク。

知幾其——此レハ時機ノ可ナルヲ見バ、其ノ日ヲ終ヘズシテ、ソレニ從事スルハ、萬衆ノ望ヲ歸スルトコロナルコトヲ說ク。

益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。

通解 善惡之成。皆自微而至著。小人忽之於微。而不知戒。則及其著也。竟不可救。因引噬嗑上九爻辭而明之曰。何校滅耳者。居爻之上。刑之極者。所以凶也。

子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于包桑。

通解 以其位爲可安者危。以其存爲可保者亡。以其治爲可有者亂。故君子常存危亡之戒。能安其身。以保其國家。因引否卦九五爻之辭而明之曰。其亡其亡者。存不忘亡也。繫于包桑者。繫之之固也。

子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。

通解 德不稱其位。智不及其謀。力不勝其任。皆取禍之道也。因引鼎九四爻之辭而明之。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。

韓註 形而上者。況之道。形而下者。況之器。於道不冥。而有求焉。未離乎諂也。於器不絕。而有交焉。未免乎瀆也。能无諂瀆。窮理者乎。

幾者動之微。吉之

公用射——此レ人先ヅ器ヲ成シ、時ヲ待チテ動ケバ、イカナル事モ成ラザル無キヲ述ブ。

小人不——此レ罪アルモノヲバ、懲スコト少クシテ誡ムルコト多キハ、方法ノ善キモノナルコトヲ説ク。

善不積——此レハ惡人ヲ微小ニ誡メザレバ、遂ニ改メシムベカラザルニ至ルヲ説ク。

妻其可得見邪。

通解 此述困卦六三爻之義而言。石非宜困之物而困之。蒺蔾非宜據之物而據之。其得危辱。而不得見妻。不亦宜乎。凡人於不當爲之事。盡力營求。而敗名失身。皆坐不知斯戒耳。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

韓註 括。結也。君子待時而動。則无結閡之患也。**通解** 此述解卦上六爻之義。括如括囊之括。言結礙也。爻辭本言除害之事。此篇則別取其旨。言君子懷抱利器。見可而動。故事無所拘礙。而克底其績。苟內不量己。外不揆時。輕擧妄動。其能免乎。

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。

通解 君子之爲善也。非以求利也。不爲不善也。非以畏威也。小人則不然。故懲乎小則誡乎大。可以得福也。因引噬嗑初九爻辭而明之曰。履校滅趾。居爻之初。刑之輕者。因是而大誡。則知懲創。故能无咎也。

善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善爲无

尺蠖之——彼ノ尺取蟲ノサマヲ見ヨ、一タビ身ヲ屈スルハ進ミ出デントスル準備ナリ、龍蛇ノ土中ニヒソムハ、其ノ身ヲ保存シテ、他日興雲沖天ノ大用ヲナサンタメナリ、イヅレモ陰陽屈伸ノ理ニヒトシキモノナリ。

精義入——深ク道理ヲ研究シテ、神妙ナル奧義ニ入ルコト、深ク究ムルモノハ、ヒロク活用センガタメナリ。

利用安——日用ノ事物ヲ利シ以テ其ノ身ヲ安樂ニスルハ、大ニ其ノ德ヲ崇高ニセンガタメナリ、イヅレモ陰陽屈伸ノ理法ニモレズ。

困于石——此レ據ルコト其ノ當ヲ得ズシテ、禍ヲ取レルヲ述ブ。

尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。

韓註　精義物理之微者也。神寂然不動。感而遂通。故能乘天下之微會。而通其用也。利用之道。皆安其身。而後動也。精義由於入神。以致其用。利用由於安身。以崇其德。理必由乎其宗。事各本乎其根。歸根則寧。天下之理得也。若役其思慮。以求動用。忘其安身。以殉功美。則僞彌多。而理愈失。名彌美。而累愈彰矣。通解　又承上文。推言屈伸相因之道。就人爲而明之。尺蠖蟲名。一名步屈。屈伸而行者。形小多足。此二句託物以取譬。起下二句之義。精義入神。學之事也。屈也。將以致用。欲錯之事業也。信也。既利其用。處命自安。自修也。屈也。將以崇德。欲進其德行也。信也。其屈也將以信也。皆由人爲而然。雖非自然之道。而亦非爲邪也。

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

通解　窮神知化。則聖人之德。與天爲一。往來屈伸。自然而然。非學者之所能識也。○按。天下之事。不過是非二端。而是之中有大小。有眞僞。有自然與不自然之別。以德行仁則王。以力假仁則伯者。眞僞之差也。誠者。天之道也。誠之者。人之道也。則自然與不自然之別也。日月相推而明生。寒暑相推而歲成者。天道之全體。往來之自然者也。聖人之德。與之爲一。則窮神知化。亦屈伸之自然者也。精義入神以致用。利用安身以崇德。則專出乎人爲。而雖無勞擾之私。亦非屈伸之自然者也。老子之言曰。將欲廢之。必固與之。將欲奪之。必固與之。則專出於揣摩之私。而非君子之道也。不可不知其所差別焉。

易曰。困于石。據于蒺蔾。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。

同歸而——天下ノ事オモムク道途ハオノオノコトナレドモ、歸着スルトコロハ同ジトコロナリ。

一致而——人人ノ考モ百千ノ差アレドモ、至ルトコロハオナジコトニナルモノナリ、シカラバ天下ノ事何テ考ヘ何テ慮ルベキ、以上明從爾思ノ文ヲ反繫シタルナリ。

屈信相——スベテ事ノ往來盛衰ハ一ツノ感應トイフモノナリ、乃チ陰陽消長ノ理ニテ、タダ陽ノミノ屈信ナリ、以上往來ノ字ノ説明ナリ。

君則君二難事。故爲小人之道。

右第四章

通解 此章就八卦。擧陰陽多少之數。論以一統衆之道。此易中之一義。泛明其象。非卦定有此義也。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。 韓註 天下之動。必歸乎一。思以求朋。未能一也。一以感物。不思而至。 子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。

韓註 夫少則得。多則惑。塗雖殊。其歸則同。慮雖百。其致不二。苟誠其要。不在博求。一以貫之。不慮而盡矣。 通解 此述咸卦九四爻之辭。爻言朋從爾思者。思之從類不一也。此反其辭云。天下何思何慮。猶夫子引室是遠而詩。而反之曰。何遠之有也。蓋天下之事。所歸者同。而塗則殊。所至者一。而慮則百。苟知其歸一。則何待思慮之有。故曰。天下何思何慮。重言以結之也。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感。而利生焉。

通解 又因爻言往來。而言自然之道。日月相推而明生者。言周一月也。明生者。哉生明也。寒暑相推而歲成者。言周一歲也。皆陰陽往來自然之感應。信者伸也。往者屈。來者信。二者相因。而利物之功全。何容造作營爲之私。

爻也者—各爻皆天下ノ事物ノ變動ニナラヒテ文ヲカケタリ、爻ヲ直ニ效ノ字ニテ說キタルニアラズ。
吉凶生—變動多キ事ノ中ニハ吉アリ凶アリ、凶モハジメニ悔イ改ムレバ吉トナルベク、悔ユベキニ改ムルニ憚ルモノヲ吝トイフ、遂ニ凶トナルコトアリ。
陽卦多—陽卦ハ奇數ナル故ニ一陽二陰ニテ成リ、震坎艮ノ如キ此レナリ、陰ハ偶數ナル故ニ二陽一陰、巽离兌ノ如キ此レナリ、陽卦ハ太平ノ象、君主一人アリテ人民ヲ治ム、陰爻ハ此レト反對ナリ。
其德行—其ノ字ハ陽卦陰卦ヲ指シテイフ、德ハ心得、行ハ行爲、道ノ字ハ德行ヲウケトク。

爻也者。效天下之動者也。
通解 爻者爻辭也。對象而言。效天下之動而系之辭。
是故吉凶生。而悔吝著也。
通解 吉凶悔吝。見於卦爻之辭。

右第三章

通解 此章專論卦爻之大體。

陽卦多陰。陰卦多陽。
通解 陽卦二陰一陽。謂震坎艮。陰卦二陽一陰。謂巽離兌。
其故何也。陽卦奇。陰卦偶。
韓註 夫少者。多之所宗。一者。衆之所歸。陽卦二陰。故奇爲之君。陰卦二陽。故耦爲之主。
通解 震坎艮一奇爲成卦之主。巽離兌一偶爲成卦之主。皆以少爲主。
其德行何也。 韓註 辨陰陽二卦之德行也。
陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。
韓註 陽。君道也。陰。臣道也。君以无爲統衆。无爲則一也。臣以有事代終。有事則二也。故陽爻畫奇。以明君道必一。陰爻畫兩。以明臣體必二。斯則陰陽之數。君臣之辨也。以一爲君。君之德也。二居君位。非其道也。故陽卦曰君子之道。陰卦曰小人之道也。通解 陽者君之象。陰者民之象。陽卦以一陽而統二陰。則統于一尊。故爲君子之道。陰卦以一陰而事二

取諸夬——書契ヲ作リテ速ニ疑事ヲ決スル意ニ取ル。

易者象——易ノ卦ハスベテ象ヨリ成立シ居ルコトヲイフ、像トハカタドルナリ、象ノ字ヲ解ケリ。

彖者材——彖ハ全卦ニワタル材料ニテ、ソノ卦全體ノ意義ヲ定メタルモノナリ。

韓註 取其過厚。通解 封者。積土爲墳也。樹者。種樹以標其處也。棺槨之制。尙過厚。大過之義也。

上古結繩而治。後世聖人。易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

韓註 夬。決也。書契所以決斷萬事也。通解 上古質朴無文。結繩以識事。亦足以爲治。書文字也。契符信也。取明決之意。夬之義也。

右第二章

通解 此章引十三卦。或取其象。或取其德。或取其義。以明自古聖人智能創物。制作變通。以利萬民。皆取諸易也。卽以制器者尙其象之事也。蓋天地之間。有人斯有物。有物斯有用。聖人因其自然之利。損益沿革。因時設制。以治天下。莫不各有所取法焉。猶法天行之乾。而君子以自强不息。體地勢之坤。而君子以厚德載物也。然其必取諸某卦。則不可知也。亦非附會其事。以託之聖人也。善言易者。視古今之間。莫非斯易之往來流行。有斯器有斯象。有斯事有斯卦。其事相準。可以通焉。故曰。蓋取諸。不斥言之也。

是故易者象也。象也者像也。

通解 易之爲書。以象爲敎。所謂象者。像物以設之。像陰陽以畫奇偶。以至六十四卦。莫不各有所像法。此通卦爻而言。

彖者材也。

韓註 材。才德也。彖言成卦之材。以統卦義也。通解 彖者卦辭也。材者言一卦之材用。

重門擊——幾重ニモ門ヲ堅固ニ作リタル上ニ柝子木ヲウチテ、暴客、卽チ兇徒ノ防禦ヲ爲ス。

取諸豫——豫ハアラカシメ用心スル意ヲ取ル。

取小過——上卦ハ震ノ動、下卦ハ艮ノ止、下ニ止ルハ臼、上ニ動クハ杵ノ象ナリ。

取諸睽——上卦ノ离ハ弓、下卦ノ兌ハ毀折、弓ヲ射テ物ニ中ツル象。

取大壯——上ノ震ハ棟、下ノ乾ハ人、家屋ノ象、大壯ハ立派ニツクレル意。

取大過——上卦ノ兌ハ地ヲホルコト、下卦ノ巽ハ木ヲ入ルルコト、棺槨ヲ地中ニ埋ル象トス、大過トハ、二重ノ棺ヲ用フルハ、大ニ手アツキニスギタル意ナリ。

韓註 隨。隨宜也。服牛乘馬。隨物所之。各得其宜也。**通解** 牛馬之役於人。動作必隨人。隨之義也。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

韓註 取其豫備。**通解** 重門以守之。擊柝以警之。則暴客知懼。事在豫備。卦本以悅豫爲名。此篇別取其義。如事豫之豫。亦翼易之通例也。

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

韓註 以小用而濟物也。**通解** 杵臼以治米。小有所過而利人者也。則食不厭精之意。小過之義也。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

韓註 睽。乖也。物乖則爭興。弧矢之用。所以威乖爭也。**通解** 弧弓也。懷之以德而不服。然後弧矢以威之。蓋睽乖以治之也。睽之義也。

上古穴居而野處。後世聖人。易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。

韓註 宮室壯大於穴居。故制爲宮室。取諸大壯也。**通解** 棟屋脊。宇者檐也。宮室之制。不可不固。大壯之義也。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人。易之以棺槨。蓋取諸大過。

取噬嗑――カミアフコト、离ノ日上ニ在リ、震ノ動下ニアリ。此レ日下ニ動キ彼是ノ相談引キアヒ貿易スルノ象ナリ。

取乾坤――乾ハ上衣、坤ハ下裳ノ象、黄帝堯舜ニ至リ、衣服ノ制モ大ニ備リ、克ク天下ヲ治メタル象ナリ。

取諸渙――上卦ハ巽木、下卦ハ坎、此レ舟楫水ヲ渡ル象ナリ。

取諸隨――上卦ハ說ブナリ、下卦ハ動クナリ、說ビテ動キ隨フ象トス、牛馬說ビテ人ノ引クマニマニシタガフ象ナリ。

取諸噬嗑。

韓註 噬嗑。合也。市人之所聚。異方之所合。設法以合物。噬嗑之義也。通解 神農爲市。致民聚物交易而退。彼此相通。以得其利。噬嗑。合也。物噬齧乃得通。蓋取其象。

神農氏沒黄帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。韓註 通物之變。故樂其器用。不懈倦也。

神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。韓註 通變則无窮。故可久。是以自天祐之。吉无不利。

通解 事久則弊。變通而神化之。則民不倦而利之。可以持久而不廢。此易之所以尚變通而得天之祐也。下文所敍乃其事也。

黄帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

韓註 垂衣裳以辨貴賤。乾尊坤卑之義也。通解 上世民衣皮而已。未有衣裳之可辨。至黄帝堯舜其制寖備而天下始定矣。上曰衣下曰裳。視之皮服。其制重大。故曰垂。衣裳禮之大者。人之所異於物也。故特言之。乾坤天地之象。天地位而萬物安。上衣下裳取其義也。

刳木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

韓註 渙者。乘理以散動也。通解 舟楫乘木以濟不通。木在水上。渙之象也。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

テ、八卦ヲ制作シタルヲイフ。

取諸身——頤・噬嗑ナドハ近ク身體ヨリ象ヲトレルナリ。

通神明——深ク形而上ノ理ヲ研究シタルヲイフ。

類萬物——卦象ニ因リテ、多クノ事物ヲ發明シ、民情ニモトヅキテ仁政ヲホドコシタリ。

取諸離——離ハ內虛ニシテツク、此レ網ノ目ノ象ナリ。

斲木爲——耜トハ鋤鍬ノ柄、益ハ上ニ巽ノ木アリ入ルトナス、土中ニ入ルコト、震ハ動クナリ、動イテ土中ニ入ル鋤鍬ノ象、コレ神農氏ハジメテ耕器ヲ作リ、農作ヲ天下ニ敎ヘタルヲイフ。

鳥獸之文與地之宜。韓註 聖人之作易无大不極。无細不窮。大則取象天地。細則觀鳥獸之文與地之宜也。　近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

通解 包犧氏。上世王者之號。取犧牲以充包廚。故曰包犧。或作伏羲氏。又作虙犧氏。地之宜、謂草木。如周禮五土各有所宜。是也。包犧之作八卦也。自天地之大。而鳥獸。而艸木。莫不各有所取法。近而取諸身。則如頤噬嗑。遠而取諸物。則如井鼎。八卦於是乎成矣。八卦既成。則因而重之。而六十四卦具焉。以通神明之德。則質諸鬼神而無疑。以類萬物之情。則前民用而成務。此聖人所以作易之本也。

作結繩而爲罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。

韓註 離麗也。罔罟之用。必審物之所麗也。魚麗于水。獸麗于山也。通解 罔古網字。本或作網。罟亦網也。入之于水澤者。故曰數罟不入洿池。佃通作畋。畋獵也。包犧氏始敎民鮮食。爲網罟以取鳥獸魚鼈。蓋取離卦兩目相附而物麗之象。蓋者不質言之也。下傚此。

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以敎天下。蓋取諸益。

韓註 制器置豐以益萬物。通解 神農。亦上世王者。敎民稼穡。故曰神農。耜耒首也。耒耜柄也。耨去草也。作耒耜耕耨。以敎天下。利物之功莫大焉。益卦二體皆木。又有損上益下之象。取其義也。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋

大德曰——天地萬物ヲ生生ス、コレ大ナル恩惠ナリ。
大寶曰——聖人天地ノ生生ニ象リテ、仁ヲ萬民ニ施スニハ、位ヲ得ザレバ能ハズ、故ニ位ヲ大寶トイフ。
何以守——ソノ位ヲ守リ、ツネニ失ハヌヤウニスルニハ仁ヲ主トス可シ、不仁ナレバ怨ヲ失フナリ。
何以聚——サテ仁ヲ實行スルニハ財貨ヲ人民ニ與フルニ在リ。
仰則觀——コレ天地艸木等ノ自然ニカタドリ

韓註 辭也者、各指其所之。故曰情也。通解 爻象在卦、吉凶在人。變而通之、則事業著矣。玩其辭、則聖人之情可見矣。

天地之大德曰生。 韓註 施生而不爲。故能常生。故曰大德也。

聖人之大寶曰位。 韓註 夫无用則无所寶。有用則有所寶也。无用而常足者、莫妙乎道。有用而弘道者、莫大乎位。故曰聖人之大寶曰位。

何以守位。曰仁。何以聚人。曰財。 韓註 財所以資物生也。

理財正辭。禁民爲非曰義。

通解 此言聖人作易以敎民之事。以本之于天也。其爲物不二。則其生物不測。一乎生故也。故天地之大德曰生。聖人裁成輔相天地之道。以左右有民。非得崇高之位則不能。故聖人之大寶曰位。非衆罔與守國。故人以守位。財散則民聚。故財以聚人。饒其衣食。正其辭令。禁民爲非。則在於義。此聖人所以贊天地之化育。以臨萬民。既庶而富之。加之以敎也。

右第一章

通解 此章論卦爻吉凶之義。聖人用易以敎民之義。○按。此篇云。天地貞觀。日月貞明。天下之動貞夫一者也。老子則曰。天得一以淸。地得一以寧。王侯得一以爲天下之貞。其言相類。各有所主。老子以一爲主。而以貞爲王侯之貞。此篇以貞爲主。而以一爲一。於貞則爲不同。大抵此篇間有與老子相出入者。故先儒亦以老易並稱。但老子虛无爲宗。保身爲要。而不肯應事接物。遂以仁義禮樂爲不足爲也。此篇則因卦爻象象之用。附仁義禮樂之道。時其險易。以求濟事。則爲不同。斯其所以亞詩書而列聖經乎。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀

變通者—卦ノ往來及ビ、六十四卦ノ變化ハ相當ノ時ニ於イテ相當ノ時事ヲ爲スモノナリ。
貞勝者—吉ト爲リ凶ト爲ルモ、ツマリ正シキモノハ勝チテ、ヨキ結果ヲウクルコトヲイフ。
貞觀—天地陰陽ノ運動ハ一點ノ不正ナシ、常ニ正シキヲ示スモノナリ。
貞明—日月ハツネニ明ヲ失ハヌモノナリ。
貞夫一—天下ノ萬事ツヒニ一ツノ正シキニ歸着スルナリ。
隤然—地ハ柔順ナルモノナリ、故ニ隤トイフ、オトナシキサマ。
效象—乾坤ノ德ニナラヒカタドルヲイフ。
動乎內—內トハ一卦ノウチ動クトハツノ卦ヨリ往來變化スルナリ。
動乎內—卦面ニアラハルルヲイフ。
見乎外—外界ニ於イテ事ヲ爲ス上ニ吉トナリ凶トナリテアラハル。

吉凶者貞勝者也。

韓註 貞者。正也。一也。夫有動則未免乎累。殉吉則未離乎凶。盡會通之變。而不累於吉凶者。其唯貞者乎。老子曰。王侯得一。以爲天下貞。萬變雖殊。可以執一御也。通解 貞者。正也。人事之吉凶雖不一。要其所極。則未有不以正而勝者也。故曰貞勝。言以貞而勝也。

天地之道貞觀者也。韓註 明夫天地萬物。莫不保其貞以全其用也。日月之道貞明者也。

天下之動貞夫一者也。

通解 承上文推衍貞之義。觀示也。天地之道。以正而示人。日月之道。以正而常明。天下之動雖不定。而考其所歸一。則未有不出正者也。梁襄王問。天下惡乎定。孟子對曰。定乎一。又問孰能一之。孟子曰。不嗜殺人者能一之。天下之動貞夫一者。正是如此。

夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。

韓註 確。剛貌也。隤。柔貌也。乾坤皆恒一其德。物由以成。故簡易也。通解 承天地貞觀而言乾坤之德。確然。剛健之狀。隤然。柔順之狀。其所示人者然也。

爻也者效此者也。象也者像此者也。

韓註 卦之爻象。法乾坤之德。上篇乾曰像。坤曰效。此分爻象通而言之。各假音以明其義耳。猶仁者人也。義者宜也之例。

爻象動乎內。韓註 兆數見於卦也。吉凶見乎外。韓註 失得驗於事也。功業見乎變。韓註 功業由變以興。故見乎變也。聖人之情見乎辭。

八卦成——乾坤以下山澤・雷風・水火ノ八卦相並列シテ定位・通氣ナドノ象形ヲシメス。
因而重——右ノ八卦ヲ重ネテ八八六十四卦トシ、一卦六爻ヅツソノ中ニ錯綜シテ變化ヲアラハス。
繫辭焉——辭トハ六十四卦ニ屯蒙泰否等ノ名ヲ命ズ、而シテ卦各〻盛衰變化ヲ含ム。
立本者——卦ニハ固定ノ陰陽ノ位アリ、何レノ卦モ水火既濟ヲ本體トス、乃チ、初三五ハ陽ニテ、二四上ハ陰ナルヲイフ。

周易經翼通解卷之十八

繫辭下

八卦成列。象在其中矣。【韓註】備天下之象也。因而重之。爻在其中矣。

【韓註】夫八卦備天下之理。而未極其變。故因而重之以象其動用。擬諸形容。以明治亂之宜。觀其所應。以著適時之功。則爻卦之義。所存各異。故爻在其中矣。【通解】象謂天地山澤等類。大象所言是也。三爻成而後八卦可辨。而象著矣。因八卦而又重之以八卦。而後六十四卦具。爻之陰陽分矣。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。

【韓註】剛柔相推。況八卦相盪。或否或泰。繫辭焉。而斷其吉凶。況之六爻。動以適時者也。立卦之義。則見於彖象。適時之功。則存之爻辭。王氏之例詳矣。【通解】六十四卦之爻。陽剛陰柔互相往來推盪而陽變爲陰。陰變爲陽。因繫辭以占人事之動也。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

【韓註】有變動而後有吉凶。【通解】吉凶悔吝。皆生乎人事之動。

剛柔者立本者也。變通者趣時者也。

【韓註】立本況卦。趣時況爻。【通解】爻之陰陽。一定不易。斯立本矣。陰陽相變。推而行之。斯趣時矣。

六十四卦ニ於イテスベリ、天下ノ變動ヲ研究スルニハ、六十四卦ノ文辭ニ於イテスベシ。化而裁―其ノ變化ニ對シテ、程ヨクキリモリスルハ、六十四卦ノ變ニツイテスベク、ソレヲ事業ニオシオヨボシ行フハ、如何ナルトコロニ向フモ、通ゼザルコト無キ、元ニ享ル點ニ於イテスベシ。神而明―又能クオクフカキ道理（神）マデ研究（明之）シツクスハ、聖哲ノ人ナル故ナリ。默而成―心ヲオチツケテ、無言中ニ成就スル、卽チ一言モ發セズシテ天下ノ信用ヲ得ルハ、其人ノ德行如何ニヨルモノナリ。

于此。而先儒以為理氣精粗之謂。今審易之本旨。則所謂道者指易。而器則指蓍策之類而言耳。上章曰。形乃謂之器。又曰。備物致用立成器以為天下利。莫大乎聖人。皆可證也。蓋易之為書。本因卜筮而興。因蓍策之數。質之鬼神。化而裁之。推而行之。以明人事之吉凶得失也。故十翼之大旨。視凡天地之間。莫非斯易。崇神明之德。考蓍卦之變。而要之于人道。其曰道。曰器。曰象。曰變。曰數。曰通。皆自是而立言焉爾。至後世推之天地萬物。遂以陰陽流行為器。而其所以然者謂之為道則失其旨矣。

周易經翼通解卷之十七終

變化セシメテ用ニ適スルヤウニスルヲ變トイヒ、ソレヲ天下ニ實施スルトキハ通トイヒ、天下ノ人民ニソレヲ活用スルトキハ事業トイフコトニナル。

夫象聖――周易ノモットモ必要ナル象トイフモノハ、聖人伏羲氏、カツテ天下ニ存スル無形ノ道理ヲ研究セントシテ（賾ハオクフカキ道理ヲサス）其ノ形容ヲ相當ナル物ニナゾラヘ、即チ物ノ形體ノヤヤ道理ニ似タルモノヲ借リ用ヒタルヨリ、象ト號ヅケタリ。

觀會通――聖人ガ天下、即チ活世界ノ變動ヲ見、其相集レル（會）、其ノ散ズル（通）トヲ視テ、ソレニ對スル典禮、即チ儀式作法ヲ行ヒ、其ノ行フアリサマニ斷定ノ文辭ヲ加ヘ、ソノ吉凶ヲ一目ノ下ニ明ニ判定シタルハ爻デアル。

極天下――天下ノキハメテ深キ道理ヲ（賾）アクマデ研究スルニハ、

之民。謂之事業。

【韓注】事業所以濟物。故舉而錯之於民。【通解】器謂著策之類。易道不可見。而著策則可執。故以形器分之。變則陰陽無一定之準。通則彼此可相借以用。皆就揲著求卦而言。以此治民則事業著矣。

是故夫象聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

【通解】重出。本義云。重出以起下文。

極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。

【韓注】辭。爻辭也。爻以鼓動。效天下之動也。

化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。

【韓注】體神而明之。不假於象。故存乎其人。

默而成之。不言而信。存乎德行。

【韓注】德行。賢人之德行也。順足於內。故默而成之也。體與理會。故不言而信也。【通解】卦言其理。辭鼓其動。皆易之所有也。變與通則用之之法。神而明之。則在用之者其人如何耳。能成其事。為人所信。則德行之徵。豈可以聲音笑貌為哉。

右第十二章

【通解】此章亦述易之大體。而明聖人作之。而用之則在夫人也。○按。道器之言。始見

能ハズトイハバ、聖人易ヲ作ラレタル主意ヲ明瞭ニ知ルコト能ハザルカトノ或人ノ問ニ對シテ、聖人象トテ物ノ形ヲカリ來リテ、フカキ意味ヲ充分アラハシツクシ、卦ヲ設ケテ世事ノマコトカイツハリカヲ充分ニアキラカニシ、卦象ノ下ヘ彖象ノ辭ヲ書キツヅリテ、意味ヲ充分言ヒツクシ、變化シテ利ニツキ、ソレヲ陰陽ノ理ニモトヅケテ、カカルコトヲ爲スモノハ神ナルコトヲ知ラシムルヲ得ルハ易ノ文ナリ、聖人ノ意モココニ至リテ明知スルコトヲ得ベシト孔聖ノ答言ナリ。

乾坤其——乾坤ノ二卦ハ意味深遠ニシテ、易ノ六十二卦皆其ノ中ニ含ミアルトイフモ可ナリ。

形而上——形以上乃チ無形ナルモノヲ道理トイヒ、形以下ノ形アルモノヲ器物トイヒ、ソノ道ト器トヲホドヨク

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。**韓注** 極變通之數。則盡利也。故曰。易窮則變。變則通。通則久。鼓之舞之以盡神。

通解 又承上文。言易之不可遽知也。書之所載。不盡其言。言之所述。不盡其意。蓋或古之言也。或問曰。然則聖人作易之意。其終不可見乎。因答之而言。象有一定之物。而稽類無窮。則可以盡意。卦具天下之事。而極其變。則可以盡民之情僞。繫詞以斷吉凶。則無所不備。可以盡其言。變而通之。則用而不拘。可以盡利。鼓之舞之。則不知其孰使之者。而日遷善而不自知。可以盡神。所問唯在言與意。而遂及情僞利神。以要其極也。

乾坤其易之縕耶。**韓注** 縕。淵奧也。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。

通解 又承上文而言易之大體。縕與蘊同。蓄也。藏也。乾坤二卦。足以包括六十二卦。故曰易之縕乎。乾坤成列。則六十二卦之理。立乎其中矣。乾坤與六十二卦。互相爲用也。上諸章數言乾坤。經著二用文言。亦唯釋此二卦。蓋此二卦陰陽之純。能明其義。則可以通六十二卦之理也。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。**韓注** 因而制其會通。適變之道也。推而行之謂之通。**韓注** 乘變而往者。无不通也。舉而措之天下

自天祐——此レ大有ノ上九ノ辭ヲ引キ來リテ、信ト順トハ天ノタスクルトコロナルコトヲ述ブ。

書不盡——ムヅカシキ易ノ書ハ充分ニ言ヒツクスコト能ハズ、而シテソノ文章ガ、フカキ意味ヲ述ベツクスコト

此篇。先儒以爲造化之樞紐。品彙之根柢。或曰。一理之尊號。蓋言天地萬物所以然之故也。今審十翼之說。乾之象曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。象曰。天行健。君子以自强不息。坤之象曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。象曰。地勢坤。君子以厚德載物。此篇則曰。天地之大德曰生。又曰。生生謂之易。則知所謂大極者。乃指一元之氣。流行古今。發育萬物者。以爲言。而不可向其上面別求所以然之理也必矣。先子遺書詳著其說。學者當參窮其旨。至所謂河圖洛書者。則漢唐注疏。並不詳其爲何物。今所傳二圖。出于華山道士陳搏圖南。傳之邵子。而朱子用之以解經。夫以今而視宋。則宋爲古也。自羲禹周文之時而視宋。則世之相後。不知幾千萬年。兩漢南北朝諸儒。倶不詳其物。而晩出于唐宋之間。則固可疑也。考之於經。則周成王顧命。河圖與天球列在東序。則其物儼在。尙傳當時。而夫子與鳳鳥併言。此篇與洛書相敍。則知上世帝王首出之瑞物。歷世寶傳。以鎭國家。如周鼎漢璽類耳。故夫子言之。以寓聖王不興之嘆。此篇敍之。以應崇高富貴之語。書曰。天乃錫禹洪範九疇。彝倫攸敍。先儒以爲洛書。不知其實然否乎。吾意上世聖王之興。感蟲獸之靈異。象其文理。因畫爻以敎天下後世。神其事以爲荷天之休命之所致。此篇所敍是已。其所以則而象之者。後世不可得而詳也。學者當信其信。而疑其疑。斯可矣。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尙賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

通解 此承上章吉凶之言。引大有上九爻辭。以擧例。天道福善禍淫。自修其德。以祈天永命。易之所以爲敎也。大有六五。執柔虛中。有孚信之象。上九以剛居上。而能從之。是履信思順而尙賢也。故能爲天所祐。享其福慶。居盈滿而存謙遜。易之所尙也。

亹亹―骨折リツトムルコト、天下ノ吉凶ヲ指定シテ、人ヲシテ事ヲハゲマシムルコト。

蓍龜―蓍ハ筮竹ニテ占フコト、龜ハ龜甲ヲヤイテ占フコト。

河出圖―ムカシ黄河ヨリ一種ノ圖ヲ出シタルコト、今ノ河圖ヲ説クモノハ後人ノ臆測ニシテ、其ノ眞物ヲ知ル能ハズ。

洛出書―ムカシ洛水ヨリ一種ノ書物ヲ出シタリト、後世ソノ物ヲ知ル能ハズ。

日月。崇高莫大乎富貴。**韓註** 位所以一天下之動而濟萬物。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

通解 富貴。謂享天祿履天位。立字下。本義曰。有缺文。蔡氏淵曰。當有象字。成器。謂蓍策之類。亹亹。勉強貌。卜以決疑。則民有定志。勉於爲事而成之也。此言聖人在天子之位。象天地之德。準四時之序。法日月之明。敎民卜筮。以治天下也。至下文實其事。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。

通解 承上文末句而言。神物則指蓍草也。聖人則之而創大衍之數。天地變化。則四時錯行。天垂象。則日月代明。河出圖。洛出書。則聖王御世之瑞。而崇高之祥也。此四者聖人所由以作易之本也。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

通解 四象。謂陰陽老少之變。示之以四象。告之以辭。而吉凶可斷。

右第十一章

通解 此章論易道之大體。聖人所以作易之本原。最爲詳備。○ 按。大極之名。始見于

大極――一元ノ氣ノ由リテ生ズルトロノモト。
兩儀――陰陽相ナラブ上ニテイフ。
四象――春夏秋冬ト見ル說多シ、本註ノ如キモ可ナリ。

通解 聖人能明天之道。故興神物而用之。言取蓍以筮也。能察民之故。故前民用而導之。言因筮以占也。齋戒則以接鬼神。神明則以修其身。

是故闔戶謂之坤。韓註 坤道包物。闢戶謂之乾。韓註 乾道施生。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。韓註 兆見曰象。形乃謂之器。韓註 成形曰器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。

通解 闔闢者。動靜之機也。自闔而闢。故先言坤。闢則與闔異。故曰變。變而又變。則往來不已。無所窒塞。故曰通。有象而後可見。卦爻是也。有器而後可形。蓍策是也。法則占筮之法。神則百姓日用而賴其利。妙用之不可測者也。下文乃實其事。

是故易有大極。是生兩儀。韓註 夫有必始於无。故大極生兩儀也。大極者。无稱之稱。不可得而名。取其有之所極。況之大極者也。兩儀生四象。四象生八卦。韓註 卦以象之。八卦定吉凶。韓註 八卦既立。則吉凶可定。吉凶生大業。

韓註 既定吉凶。則廣大悉備。通解 此言卦爻占筮之所由始。大極者。一元之氣也。漢書曰。大極元氣。函三爲一。是也。一元氣分爲陰陽。畫一奇以象陽。畫一偶以象陰。謂之兩儀。一陰一陽。各有老少之異。故又畫一奇一偶。各加其上。爲老陽少陰老陰少陽之象。謂之四象。四象之上。又加一奇一偶。爲乾兌離震巽坎艮坤。謂之八卦。八卦相錯。以生六十四卦。以定吉凶。以生大業。吉凶決于前。故曰定。大業成于後。故曰生。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎

フ。
圓而神——此レ聖人ノ易ヲ作リ、民ト憂ヲ同ジウスルモノヲイフ、蓍乃チ筮竹ハマロキモノナリ、ソノ圓脫ナルサマ物ニサハラズ、神變ナルモノナリ、卦爻ノ德ハ方ニテ四角ナルモノナリ、此レ行方正ニシテ先見ノ明アルモノ、又六爻ノ意味ハ大ニ變化アリテ、人ニ對シテ吉凶ノアリサマヲ呈シ告示スル、此ノ三樣ノ事ヲ精密ニ工夫シテ心ヲ密ナル點マデヒソメ考ヘタル上ニテ、吉凶ヲサトリ、人民ト共ニ患ヲ同ジウシ、以テ未來ヲ知リ、以テ既往ヲ記臆シ、大ニ功ヲアラハス、斯ルコトヲ能クスルモノハ、古ノ聖人ノ耳サトク目サトク深キ知慮アリテ武勇アリ、サレド暴ニ流レザル人ノ善クスルトコロナリ。

唯變所適。无數不周。故曰圓。卦列爻分。各有其體。故曰方也。

六爻之義易以貢。【韓註】貢。告也。六爻變易。以告人吉凶。

聖人以此洗心。【韓註】洗濯萬物之心。

退藏於密。【韓註】言其道深微。萬物日用。而不能知其原。故曰退藏於密。猶藏諸用也。

吉凶與民同患。【韓註】表吉凶之象。以同民所憂患之事。故曰吉凶與民同患也。

神以知來。知以藏往。【韓註】明蓍卦之用同神知也。蓍定數於始。於卦爲來。卦成象於終。於蓍爲往。往來之用相成。猶神知也。

其孰能與於此哉。古之聰明叡知神武而不殺者夫。

【韓註】服萬物。而不以威刑也。【通解】圓者。全而無礙也。而神則不可測。方者。定而可準也。以知則事可辨。貢上也。謂告之於人。六十四卦陰陽迭變。以示吉凶於人也。聖人由此三者。精意密慮。爲天下定吉凶。聖人亦人耳。故天不與聖人同憂。而聖人則與民同患。但神以知來。則因筮以知將來之吉凶。知以藏往。則因卦以明已往之鑒戒。此聖人之所以定天下之民。立天下之大業也。非體神知之德者。孰能與焉。蓋全知仁勇之德者也。○按。夫子曰。知者不惑。仁者不憂。勇者不懼。子貢曰。夫子自道也。中庸曰。知仁勇三者。天下之達德也。蓋此三者天下之達德。而唯聖人爲能全之。此篇則云云。聰明叡知者智也。神武而不殺者非仁且勇乎。語孟中庸之間。曰仁智。曰仁義。曰智仁勇。前乎此詩書所未爲說。十翼之中。因衍易旨。而或說仁智。或說仁義。而此則云云。似言全智仁勇之德也。其書蓋出于夫子之後。而以聖門敎法之目。參之於易乎。

是以明於天之道。而察於民之故。是興神物以前民用。【韓註】定吉凶於始也。

聖人以此齋戒。【韓註】洗心曰齋。防患曰戒。

以神明其德夫。

天一地——此レハ陽ノ奇數ト陰ノ偶數トヲ述ブ。

開物成——物ノ蒙ヲ開キ、各道理ヲサトラシムルコト、而シテソレヲ事務ニ施シテ、天下ノ事ヲ整理スルコト。
通天下——天下ノ人人ノ情ヲ明知シタルコト。
冒天下——冒ハオホフニテ、包ムコト、天下ノ事、全體ヲツツミトリ我ガ風呂敷ニ入レ、ソレヲ時時出シテ法則ドホリ行ヒツクスヲイ

變。曰至神。而又曰精曰幾曰深。彼此交擧。以盡其義也。○按。寂然感通之言。蓋言著之德至靜。而能告天下之吉凶。所謂易者亦以著而言耳。非謂寂然不動之中。有一司契焉者。能主感通之機也。中庸狀鬼神之德曰。視之而不見。聽之而不聞。體物而不可遺。繼之乃曰。使天下之人。齊明盛服以承祭祀。洋洋乎如在其上。如在其左右。蓋言不涉形迹。而使人畏敬奉承。其德之所以爲盛也。其語意正相類。後世以此狀人心之妙。以爲體用之別。又以談聖人之道。與佛氏之旨。較其得失。有寂感寂滅之論。考易之本旨。則殊不然。學者須辨焉。

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。

韓註 易以極數。通神明之德。故明易之道。先擧天地之數也。通解 數始於一而成於十。一三五七九。奇數也。陽之象故謂之天。二四六八十。偶數也。陰之象故謂之地。此大衍之數所由作也。○此簡上無所承。下無所蒙。漢志在天數五上。程子本移在第九章首大衍之數上。本義從之。當從其所定。

子曰。夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。韓註 冒覆也。言易通萬物之志。成天下之務。其道可以覆冒天下也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

通解 物猶事也。開物則通其所疑。成務則錯諸事業。冒者。物蒙頭也。從玉曰瑁。從巾曰帽。籠罩天下之事。而無所不容也。言聖人作易以盡天下之理。使天下之人知其所從也。

是故著之德圓而神。卦之德方以知。韓註 圓者。運而不窮。方者。止而有分。言著以圓象神。卦以方象知也。

綜ハスブルコト、四十九ノ蓍ヲ一ツニ合セスブルコト、十八變ソテ卦ヲ爲スコトヲ變ニ通ズトイフ。
寂然不——占フトキ心ヲ靜ニシテ蓍ヲ取リ、一卦ナスコトヲ感トイフ、天下ノ故ニ通ズトハ、天下ニアリトアル事柄ノ吉凶ヲ占定スルコト。
研幾也——幾ハ徹ナリ微妙ニテオクフカキ道理。

成爻。十八變而成卦。數之極也。

易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。

韓註 夫非忘象者。則无以制象。非遺數者。无以極數。至精者。无籌策而不可亂。至變者。體一而无不周。至神者。寂然而无不應。斯蓋功用之母。象數所由立。故曰。非至精至變至神。則不得與於斯也。通解 蓍策之未筮也。无思則無心矣。无爲則無迹矣。故寂然不動。其宜若無所爲。而及其既筮也。天下之事。感而通之。各有所當。此至神之所爲也。

夫易聖人所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。韓註 極未形之理。則曰深。適動微之會。則曰幾。 唯神也。故不疾而速。不行而至。

通解 極深則造其精微。故通天下之志而無所滯。研幾則審其吉凶。故成天下之務而無所敗。既言深幾而遂及神。而言神之格思。不可度思。故不待疾之而自速。不待行求而自至。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

韓註 四者。由聖道以成。故曰聖人之道。通解 既更端而重言之。以終此章之義。

右第十章

通解 此章言聖人體至神之德。而知變化之道。故能作易以成天下之務。故專曰至

尙其辭――易中ノ文章ヲ大節ニ研究シテ、ソレニナラフコト、尙變トハ易ノ變化ヲ大節ニ研究シテ、ソレニナラヒテ運動スルコト、尙象トハ、器物ヲ作ルニ、卦ノカタチヲ大節ニ見テ、ソレニナラヒ作ルコト、尙占ハ易ノ文章ニ鑑ミテ未來ノ事ヲ判斷スルコト。

受命如――占筮シテ吉凶ヲ問ヒテ、早速ニワカルコト響ノ音ニ應ズルガゴトキニタトフ。

遠近幽――遠キトコロノ事ニテモ、近キトコロノ事ニテモ、オクフカキコトニテモ、一樣ニ未來ノコトヲ判知スルコト。

參伍以――參伍トハ、三タビ又ハ五タビト限定シタルニアラズ、シバシバ著ヲ取ルコトヲイフノミ、錯ハマジヘ

子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

韓註 夫變化之道。不爲而自然。故知變化者。則知神之所爲。通解 非天下之至神。不能知天下之至變。聖人之作易。其以此乎。

易有聖人之道四焉。以言者尙其辭。以動者尙其變。以制器者尙其象。以卜筮者尙其占。

韓註 此四者。存乎器象。可得而用也。通解 尙其辭以言。則言有所則。尙其變以動。則動有所法。尙其象以制器。則器合其度。尙其占以卜筮。則卜筮決其疑。此四者所以貴乎聖人之道。而君子之所尙也。此承上文言變化之道。而遂及辭象占三者也。

是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。

通解 爲。作爲也。行者。行止之行。疑而不決。則以言問之。龜筴受人之命。而告之吉凶。其速如響之應聲。不問遠近幽深。遂知將來之事。皆至精之應。聖人之德也。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

通解 參者。三數之也。伍者。五數之也。言多寡不一以求之也。錯者。雜而互之也。綜者。條而理之也。言彼此交互以括之也。通參伍之變。則卦爻可見。卦者文之大者。故曰成天地之文。極錯綜之數。則積爻成卦。卦各有象。象該萬有。故曰定天下之象。蓋揲蓍之法。三變而

與酬酢——客ニ對シテ返杯スルコトヲ、繁多ナル世ノ事ニ對シ、所置スルコトニタトフ。
可祐神——善事ヲ行ヒテ、天祐ヲ受クベキヲイフ。

通解　四營者。四度經營也。分二一營也。掛一二營也。揲之以四三營也。歸奇於扐四營也。易變易也。於是一變。故曰四營而成易。每爻三變。十八變則六爻具。而六十四卦可辨。其中九變而三爻具。則得內卦。而八卦小成也。

引而伸之。韓註　伸之六十四卦。**觸類而長之。天下之能事畢矣。**

通解　引而伸之。則推此而及彼。言爻而可以知君。言子而可以知臣。觸類而長之。則施之無窮。言爻則凡天下之爲上者莫不皆然。言子則凡天下之爲下者莫不皆然。天下之事。豈有所遺哉。

顯道。韓註　顯明也。**神德行。**韓註　由神以成其用。**是故可與酬酢。可與祐神矣。**

韓註　可以應對萬物之求。助成神化之功也。酬酢。猶應對也。通解　此承上文而言。道以此而顯。德行以此而神。皆蓍卦之功用也。禮進酒于客曰獻。客答之曰酢。主復酌客曰酬。故應接之間。彼此往來謂之酬酢。顯道。故可以酬酢人事之萬變矣。神德行。故可以爲神之所助祐矣。

右第九章

通解　此章言大衍之數。明揲蓍求卦之法。終言應接人事享神之祐。古者之筮法。賴是可見矣。○按。此詳古者揲蓍之法。乃七八九六之原也。曰揲之以四。以象四時。歸奇於扐。以象閏云云。四時者時之正也。閏者四時之餘也。奇者零殘之名也。今以四揲之策。象四時。而掛扐之策。名之曰奇以象閏。則知古者之法。以今所謂過揲者爲正策。而掛扐者爲餘策也。而數乾坤二篇之策。亦據過揲之數而言。則益可證也。漢唐諸儒及邵康節亦因其法。啓蒙筮法則以掛扐爲正策。而四揲爲餘策。豈因以河圖洛書爲倚數之原乎。

四營——占筮ノ方法ヲ取リ行フコト。

五與十。各有合也。天數五。自一至九。五奇合爲二十五。地數五。自二至十。五偶合爲三十。合天地之數。則爲五十五。變化以此而成。鬼神以此而行。此蓍策之數所由而本也。○按。此簡朱子本義。在大衍之數前。

乾之策二百一十有六。 韓註 陽爻六。一爻三十六策。六爻二百一十六策。 **坤之策百四十有四。** 韓註 陰爻六。一爻二十四策。六爻百四十四策。 **凡三百有六十。當期之日。**

通解 三變之後。四揲所得之正策。其別有四。得三十六策。則得四者凡九。是爲老陽之九。得三十二策。則得四者凡八。是爲少陰之八。得二十八策。則得四者凡七。是爲少陽之七。得二十四策。則得四者凡六。是爲老陰之六。易之爻唯分陰陽。而不言老少。老變而少不變。占取老而不取少。故此章擧乾坤之策。皆據老而言。乾之六爻。每爻各三十六。則積之爲二百一十六策。坤之六爻。每爻各二十四。則積之爲百四十四策。期周一歲也。二卦之策。合之而三百六十則當期三百有六旬之數。期三百六十五日四分日之一。擧成數。故曰三百六十也。

二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。

韓註 二篇。三百八十四爻。陰陽各半。合萬一千五百二十策。通解 二篇謂上下經也。陽爻百九十二。每爻得三十六策。則積之爲六千九百一十二策。陰爻百九十二。每爻得二十四策。則積之爲四千六百八策。合之爲萬有一千五百二十。則當萬物之數也。萬物固不可以數而盡。據老陽老陰四揲正策而言。據六十四卦之策。極其數而言之耳。

是故四營而成易。 韓註 分而爲二。以象兩。一營也。掛一以象三。二營也。揲之以四。三營也。歸奇於扐。四營也。 **十有八變而成卦。八卦而小成。**

ト爲ルチイフ、此ノ一章ハ占筮スル方法ヲ述ブ、本註ニクハシ。

以之通。非數。而數以之成。斯易之大極也。四十有九。數之極也。夫无不可以无明。必因於有。故常於有物之極。而必明其所由之宗也。

分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇於扐以象閏。五歲再閏。故再扐而後掛。

韓註 奇。況四揲之餘。不足復揲者也。分而爲二。既揲之餘。合掛於一。故曰再扐而後掛。凡閏者。十九年七閏。爲一章。五歲再閏者二。故略擧其凡也。通解 數始於一而終於十。天數五。地數五。五位相得而各有合。衍之而極於十。故大衍之數五十也。蓍策象之。全數五十。虛一而不用。唯用四十九。此變化之所以生。而卦爻之所以成也。揲蓍之法。先以四十九策。隨手平分爲二。則以象兩儀。言天地也。掛者。懸策於指間也。取左手一策。而掛之於小指間。則併與兩儀而爲三。以象天地人三才也。揲者。數蓍策也。揲策者。左右皆以四四分之。則以象四時也。是爲正策。奇零也。言左右四揲數之餘。扐勒也。言指間也。四四之後。所餘之策。或一或二或三或四。歸之于左手中指左右間。右者亦如之。則以象四時之餘積日而成閏月也。是爲餘策。三年一閏。五年再閏。故再扐而一變可見。然後復掛一而爲第二變。如是三變而一爻成。陰陽老少可辨矣。

天數五。 韓註 五奇也。 **地數五。** 韓註 五耦也。 **五位相得而各有合。** 韓註 天地之數各五。五數相配。以合成金木水火土。 **天數二十有五。** 韓註 五奇合爲二十五。 **地數三十。** 韓註 五耦合爲三十。 **凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。**

韓註 變化以此成。鬼神以此行。通解 天數五者。謂一三五七九。皆奇。陽數也。地數五者。謂二四六八十。皆偶。陰數也。五位相得者。天數與地數相得。一與六。二與七。三與八。四與九。

子曰作――此レハ不相當ノ地位ニ居レバ、他ヨリ害ヲ來スコトヲ說ク。

慢藏――物ヲ貯フルニ堅固ナラザルコト、ソレガ泥棒ヲマネクタネトナル。

冶容――ハデナスガタヲヨソホフモノハ、淫亂ノ手引キデアル。

大衍之――天數ハ三、地數ハ二、合セテ五ナリ、ソレヲノベテ五十

出也。

通解 此述節卦初九爻之義。爻本言愼身而不出。此篇專就口舌而言。言語宣洩以招害。君臣之間。其失一也。故君子愼密而不出其言也。

子曰。作易者其知盜乎。**韓註** 言盜亦乘釁而至也。易曰。負且乘。致寇至。負也者小人之事也。乘也者君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘致寇至。盜之招也。

通解 此述解卦六三爻之義而言。作易者其知致盜之道乎。國必自伐而人伐之。人必自侮而人侮之。人主之用人。任乘其用。則以負販之才。而乘命車之貴。下生覬覦之心。必思奪而伐之。此致寇之由也。遂言上使民慢。而下肆其暴。則必致寇賊之變。慢藏者。不愼畜藏也。此二句蓋古語。又引之言人之見侵暴。皆致自己也。

右第八章

通解 此章言擬議變化之道。述七爻之義。以實其事。始之以鳴鶴好爵。言至誠之感。以存言行之愼。同心之利。白茅之愼。有終之謙。以明其所法也。亢龍之悔。戶庭之密。負乘之寇。以垂其所戒也。能斯七者。於處世庶乎其免矣。下篇敍十三卦。取其尙象。九卦以言其德。此章專擧七爻詳其義。其亦有意乎。

大衍之數五十。其用四十有九。**韓註** 王弼曰。演天地之數。所賴者五十也。其用四十有九。則其一不用也。不用。而用

ナラズ、カヘツテ事ニ失措無キモノナルコトヲ示ス。

致恭以——君子ハイカナル好地位ニ立ツモ、其ノ恭ヲ行フトキハ、其ノ位置ヲ全ウスルコトヲ得ベキヲ教フ。

不出戸——此レ君子ハ言語ヲツツシマザルベカラザルコトヲ教フ。君不密——口ハ禍ノ門、故ニ密ナルヲ要ス、戸庭ヲ出デザル所以ナリ。

之有。愼之至也。夫茅之爲物。薄而用可重也。愼斯術也以往。其无所失矣。

通解 此述大過初六爻之義。將物之閒。藉之以白茅。過於愼者也。凡事愼之如是。夫豈有所失哉。

勞謙君子有終。吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。謂以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者致恭以存其位者也。

通解 此述謙卦九三爻之義。已有功勞。而不自滿假。以卑下人。所以能存其位而有終也。德欲其盛。禮欲其恭。謙乃致恭之謂也。

亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

通解 既見于乾文言。重出以備亢極之戒也。

不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子愼密而不

カ天地ヲモ動カスハ言行ナル故、ツツシムベキコトナリ。

同心之——此レ同人ノ卦ナル二五ノ應ノカタキコトニツイテ述ブ、君子ハ時トシテロラヒ、時トシテナク、ナクモワラフモ、マコトヨリ出デタル同心ノ言ノカンバシキトコロデアル。

何咎之——此レハ丁寧ニ過ギタルモノハ罪ト

出其言不善則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身加乎民。行發乎邇見乎遠。言行君子之樞機。韓註 樞機。制動之主。 樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不愼乎。

通解 此述中孚九二爻之義。鳴鶴在陰。其子和之。則自下應上。我有好爵。吾與爾靡之。則自上召下。誠信之所在。其感一也。樞戸軸也。開闔之所由。機弩牙也。說文主發謂之機。言行感召之大者。故以此言之也。○按。夫子答子張曰。言忠信。行篤敬。雖蠻貊之邦行矣。言不忠信。行不篤敬。雖州里行乎哉。中庸曰。知微之顯。可與入德矣。皆言德之所召。無遠不到也。此篇因爻辭而推衍其義。明君子之愼言行。猶詩之斷章取義。泛取旁通。初不拘一義也。學者當識此義。而後可與言易矣。

同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。韓註 同人終獲後笑者。以有同心之應也。夫所況同者。豈係乎一方哉。君子出處默語。不違其中。則其跡雖異。道同則應。同心之言。其臭如蘭。

通解 此述同人九五爻之義。言君子之道。出處語默。有時而不同。失意則號咷。適心則笑樂。五在同人之時。以陽剛中正。下有六二之應。其交無間。而其言有味。所以先號咷而後笑也。人其可無同心之友乎。

初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎

ノ象ハ理ヲアラハスモノナリ。

會通――アルヒハ集リ、アルヒハ通ルコト、集散トイフガゴトシ。

不可惡――ワケノワカラヌ理屈ハ聞クヲ欲セズトテ排斥スルモノ無シ。

擬之而――フカキ道理ヲバ、形體アルモノニナゾラヒ比較シテ、ソノ上ニテ議定スルコト。

鳴鶴在――鳴鶴陰ニ在リテ鳴ケバ、雲井ハルカノ子鶴モソレニ應ズルゴトク、惡言ヲ出セバ千里ノ外マデ、ソレニ反對シ、善言ヲ出セバ千里ノ外マデソレニ應ズ、カカル大影響アル言行ハ、君子ノ榮辱ニ向フ戸ノ樞機ニアル、千里ノ外ノミ

是也。象其物宜。則比之以物。如乾稱龍坤稱牝馬之類是也。故俱謂之象。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。【韓註】典禮。適時之所用。

繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。【通解】會聚也。謂事之盤錯難治者。通者。亨通也。謂之會通者。猶夷險劇易之謂。典常也。典禮謂人事之常。天下之動。不可易而治也。聖人時其夷險。審其劇易。以應接人事。因系之辭。故謂之爻。爻者。取交錯之義。先儒曰。爻者陰陽之交也。

言天下之至賾。而不可惡也。言天下之至動。而不可亂也。【韓註】易之爲書。不可遠也。惡之則逆於順。錯之則乖於理。【通解】惡厭也。精微之理。人之不可遽聞者。故可厭。易則不然。

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。【韓註】擬議以動。則盡變化之道。【通解】擬而後言。則言無尤也。議而後動。則行無悔也。其如是。然後能成變化之道。以下七章。則擧其例也。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。【韓註】鶴鳴則子和。脩誠則物應。我有好爵。與物散之。物亦以善應也。明擬議之道。繼以斯義者。誠以吉凶失得。存乎所動。同乎道者。道亦得之。同乎失者。失亦違之。莫不以同相順。以類相應。動之斯來。綏之斯至。鶴鳴于陰。氣同則和。出言戶庭。千里或應。出言猶然。況其大者乎。千里或應。況其邇者乎。故夫憂悔吝者。存乎纖介。定失得者。愼於樞機。是以君子擬議以動。愼其微也。

子曰。君子居其室。出其言。善則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。

夫易聖――聖人易、卽チ乾坤ノ卦ニ則リテ、德ヲ積ミカサネテイヨイヨ高クシ、事業ヲ廣大ニ行フモノニテ、智ヲイヨイヨ高クシ、謙遜シテ禮ヲ取リ行フコトガ、德ヲタカウルコトデアルガ、ソノ智ヲ多クスルニハ天ノ高キニナラヒ、禮ヲ謙下シテ禮ヲ用フルコトガ、地ノ謙下ニノツトリナラス。

成性存存――人固有ノ善性ヲ大成シテ、其ノ存スベキ善心ヲ全ウスルハ、知ト禮トヲ習ヒ行フニ因ルモノナレバ、知ト禮トハ大ナル道義ノ堂内ニ入ル可キ門口ナリ、而シテ知ト禮トハ易ニ於イテ示ストコロナリ。

有見賾――賾トハ奥深キ道理、道理ハ無形ナレバ、目ニ見ルコト能ハズ、故ニイフ、カカルモノハ他ノ形容ヲ借リテ、ソレニ比較論知スルノ外無キナリ、易

兼濟萬物。其業廣也。**知崇禮卑。**【韓註】知以崇爲貴。禮以卑爲用。**崇效天。卑法地。**【韓註】極知之崇。象天高。而統物。備禮之用。象地廣。而載物也。【通解】乾坤取象不一。而天地其大者也。故十翼中贊乾坤。直以天地而言。不與諸卦同例。智尙高明。故其象法天。禮主謙卑。故其象似地。聖人行斯二者。以崇其德則身脩。以廣其業則事立。

天地設位。而易行乎其中矣。【韓註】天地者易之門戶。而易之爲義。兼周萬物。故曰。行乎其中矣。**成性存存。道義之門。**【韓註】物之存成。由乎道義也。【通解】智禮並行。而人道立矣。天地設位。而易道行矣。成性者。養成己性也。存存者。不失所存之善心也。與孟子所謂存心養性意相近。如此則可以入德而行智禮矣。故曰道義之門。

右第七章

【通解】此以智禮配乾坤。而明聖人所以成德者由此二者也。○按。孔孟之言。或言仁智。或言仁禮。或言仁義。而未有知禮相配以立言者也。知禮相配以言。始見於此篇。蓋聖賢之立敎。猶醫師之處方。彼此迭擧。以全其功。此篇曰仁智。曰仁義。既見于前。蓋其所聞于聖門。而知禮相配。則以配乾坤。而其所特創而獨得也。古者敎法之旨。亦可槪見矣。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。【韓註】乾剛坤柔。各有其體。故曰擬諸形容。**是故謂之象。**

【通解】賾者。深遠之意。人之所不能見也。聖人擬其形容。則虛而言之。如系乾曰元亨利貞

専ニシテ純ナリ、其ノ發動スルヤ、眞直ニノブ、此レ生生ノ功盡キザル所以ナリ、坤ハ陰爻ノミニヨリテ成立スル故、靜カナルトキハ集合シテ開カザレドモ、其ノ變動スルトキハ廣ク開ク、故ニ其ノ物ヲ生ズル範圍廣シ、此レ乾ノ爻ト坤ノ爻トノ形體ヨリ推論シタルモノナリ、乾ハ長ク、坤ハ廣キ方ナリ。

廣大配――此レ易ノ乾坤ノ卦ヲ以テ天地聖人ニ比較シ論ジタルナリ、乾坤卦ノ廣ト大トハ天地ノ廣大ニ比スベク、其ノ變通ハ天ノ四時ニ比スベク、陰陽ノ一盛一衰ハ日月ニ比スベク、易簡ノ善行ハ聖人ノ至德ニ比較スベシ。

也翕。其動也闢。是以廣生焉。

韓註 翕斂也。止則翕斂其氣。動則闢開以生物也。乾統天首物。爲變化之元。通乎形外者也。坤則順以承陽。功盡於己。用止乎形者也。故乾以專直言乎其材。坤以翕闢言乎其形。

通解 靜而專。則收于內者無所分。故動而直。則發于外者無所枉。此乾之所以大生也。靜陽翕。則守于中者無所散。故動而闢。則應于外者無所怯。此坤之所以廣生也。乾坤者陰而之純。各成其德。以生萬物。其妙如此。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

韓註 易之所載。配此四義。通解 因上言乾坤而推言之。配者。以此比彼也。變通者。四時錯行之義。通而言之。陰陽者。日月代明之義。互而言之。至德者。聖人之德也。易中所有。足以相配。

右第六章

通解 此專言易道之大。○按。中庸曰。辟如天地之無不持載。無不覆幬。辟如四時之錯行。如日月之代明。萬物並育而不相害。道並行而不相悖。小德川流。大德敦化。此天地之所以爲大也。及乾文言曰。夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。此篇以天地日月四時。併與聖人。而以易比之。古人言道各有所見。而亦互相通如此。

子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。

韓註 窮理入神。其德崇也。

ノ條ニクハシ。
之謂神——神ハ伸ナリ、陽氣ノ旁礴トシテ、ノブル上ニツイテイフ、陽ノミヲイヒテ、陰ノ方ノ鬼ヲ略シタリ。

不禦——廣大無邊ニシテ、ハテナキヲイフ。
靜而正——又近キトコロヲイヘバ、靜トソノ形確ニシテ、ソノママナルコトヲイフ、此レ易ハ廣キハ天地、近キハ身體ナドニ取レル故カクイフ。
靜也專——乾ノ卦ハ陽爻ノミニ固リテ成レバ

夫兩儀之運。萬物之動。豈有使之然哉。莫不獨化於大虛。欻爾而自造矣。造之非我。理自玄應。化之无主。數自冥運。故不知所以然。而況之神。是以明兩儀以太極爲始。言變化而稱極乎神也。夫唯知天之所爲者。窮理體化。坐忘遺照。至虛而善應。則以道爲稱。不思而玄覽。則以神爲名。蓋資道而同乎道。由神而冥於神者也。通解 筮之所値。或陰或陽。變化不測。神之所告也。

右第五章

通解 此章述天道流行萬古不已之妙。而言繼之以人道之善。成之以人性之善。歸之卜筮。而要其至於神。發天人之蘊。可謂明且盡矣。○按。一陰一陽之謂道者。言一氣之流行。或爲陰或爲陽。終古不已者耳。此天之所以爲天。而道之所由而名也。先儒則曰。陰陽氣也。所以然者理也。則陰陽流行。不足以爲道。而所以流行者。是道。其說墮于虛無。而非聖人論天之旨矣。今稽之詩書語孟之間。其言天道也。每以福善禍淫之應。明徵可畏者。爲言。則曰。天道不爽。賁若草木。則曰。維天之命。於穆不已。於陰陽流行之理。則素無其說。但曰。天何言哉。四時行焉。百物生焉。天何言哉而已。唯易以道陰陽。故以其往來流行萬古不已者。亦謂之天道。雖如有二端。其致一也。要當各識其意之所在。而會聖賢言天之意可矣。

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。韓註 窮幽極深。无所止也。以言乎邇則靜而正。韓註 則近而當。以言乎天地之閒則備矣。

通解 禦者止也。靜不妄動也。正不詭遇也。言其遠則推諸四海而無所不準。言其近則志有所定。故靜。無所徼幸。故正。而天地之閒。凡事無所不備也。其廣大爲如何哉。

夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。韓註 專專一也。直剛正也。夫坤其靜

テスベテノ事物ニ寓ス。

不同憂――サリナガラ上天ノ事ハ聲モ無ク臭モ無シ、聖人ノ憂慮スル如ク、天モ憂慮スルモノニアラズ、此レ天ノ大タル所以ナリ、ソレヲ天ノ盛德大業トハイフナリ。

富有之――天地ノ所有ハ森羅萬象頗ル富メルモノナリ、此レ天地ノ大事業ナリ、又四時推移スルハ日日ニ其ノ德ヲ新ニスルニ似タリ、此レ天地ノ盛德ナリ、此ノ大業ト盛德トヨリ見レバ、又聖人ニ似タル點モ多シ、サレド頗ル廣大ナリ。

生生之――易ハ變化ナリ、變化ニツグニ變化ヲ以テスルモ、ソレヲ達觀スレバ生生不易ナリ、故ニ易ノ本體ヲ不易トイフ。

成象――天ハ高ク形象ヲ示スコト、效法トハ、坤ハ天ニ法リテ、萬物發生ノ實功ヲ奏スルコト。

極數――大衍ノ數以下

以能至。通解 天地之化。發育萬物。其迹之可見者。仁之顯也。機緘密運。不可得而測者。用之藏也。鼓鼓動也。聖人之心。欲凡有生之物。莫不得其所。而大氣之鼓動萬物。或因偏勝。時被其害。如水旱疾疫是也。故曰。不與聖人同憂。而盛德大業之所以爲至。於是亦可見矣。

富有之謂大業。韓註 廣大悉備。故曰富有。日新之謂盛德。

韓註 體化合變。故曰日新。通解 富有則無物不有。日新則萬古常新。

生生之謂易。

韓註 陰陽轉易。以成化生。通解 承上文而言。人物生生。萬古不已者。名之曰易。則一陰一陽之謂道之謂也。先人有言曰。天地之道。有生而無死。有聚而無散。一乎生故也。蓋天地之道。主生物。物稟此氣而生。所稟之氣盡則死。天地豈有意死之哉。善易者見天地之開。莫非斯易。故曰。生生之謂易。卽天地大德曰生之謂。而乾元資始。坤元資生者。亦此事也。

成象之謂乾。韓註 擬乾之象。效法之謂坤。

韓註 效坤之法。通解 乾坤者易之門乎。擧乾坤則六十二卦在其中矣。故承上文特言之。乾成象則仰可觀天文。坤效法則俯可察地理。故曰。法象莫大乎天地。

極數知來之謂占。通變之謂事。

韓註 物窮則變。變而通之。事之所由生也。通解 占者筮以知吉凶。事則錯諸事業者也。六十四卦具。而後占筮以行典禮。

陰陽不測之謂神。

韓註 神也者。變化之極。妙萬物而爲言。不可以形詰者也。故曰陰陽不測。嘗試論之曰。原

ト爲リ、幾千歳ヲ經過スルモ巡環ヤマザルハ易ノ道理ナリ。

繼之者――人ハ乾道ノ行ハルル所以ニ則リテ、善キコトヲ行フハ、乃チ人間ノ道ナリ。

成之者――人ノ乾道ニ資リテ生レナガラニシテ、ソノ善ノ種子ヲモチ來ルモノ、乃チ性善ナレバ、善ヲ大成スルニハ難カラズ。

仁者見――仁者ハソノ善ヲ見テ、仁ト名ヅケ、知者ハ善ヲ見テ、知ト名ヅク、無知ノ百姓、日日善ヲ用ヒナガラ、ソノ名ヲ知ラズ。

君子之――聖人ノ道ハ至ッテ微微タルガ如シ、サレド隱然實行シ居リテ、百姓等不知不識ノ間ニ行ヒ居ルニテ知ル可シ。

顯諸仁――天地ハ萬物ヲ生育シテ仁愛ノアト見ルベク、日日變化シ

【韓註】道者何。无之稱也。无不通也。无不由也。況之曰道。寂然无體。不可爲象。必有之用極。而无之功顯。故至乎神无方。而易无體。而道可見矣。故窮變以盡神。因神以明道。陰陽雖殊。无一以待之。在陰爲无陰。陰以之生。在陽爲无陽。陽以之成。故曰。一陰一陽也。【通解】一陰一陽之謂道。猶一闔一闢謂之變之謂。道者本道塗之名。人之所履行也。假而稱之。仁義是爲人道。易以道陰陽。故又以天地之閒。或爲陰或爲陽。往來消長。萬古不已者。名之曰道。則天之所以爲天。而萬物之所以生生不已者。實資此以爲本也。

繼之者善也。成之者性也。

【通解】繼猶繼天測靈之繼。善者人道。仁智之統名也。以人道之善。而繼天之道。猶子之繼父事也。故曰。繼之者善也。而人之由斯道而行。以其性之善也。若使人之性如物之無智。豈能得行道而成之耶。故曰。成之者性也。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。【韓註】仁者資道以見其仁。知者資道以見其知。各盡其分。

百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

【韓註】君子體道以爲用也。仁知則滯於所見。百姓則日用而不知。體斯道者不亦鮮矣。故常无欲以觀其妙。始可以語至而言極也。【通解】道者人倫日用之道。繼之之善也。從人之所見而爲名。仁者得乎仁。則見君臣相臨。父子相親。以爲仁。智者得乎智。則見君臣相臨。父子相親。以爲智。而天下之人。則不識不知。莫不囿乎道化之中矣。

顯諸仁。藏諸用。【韓註】衣被萬物。故曰顯諸仁。日用而不知。故曰藏諸用也。**鼓萬物而不與聖人同憂。**【韓註】萬物由之以化。故曰鼓萬物也。聖人雖體道以爲用。未能至无以爲體。故順通天下。則見經營之迹也。**盛德大業至矣哉。**

【韓註】夫物之所以通。事之所以理。莫不由乎道也。聖人。功用之母。體同乎道。盛德大業。所

變化ノサマヲ取リテ、一卦中ニ入レ、ソレ以外ニ出ヅルコト能ハザラシメタリ。

曲成萬——曲トハツブサ、萬物ノ狀態ヲツブサニ察シテ、ソツクリト其レニナラヒ卦ヲ作リタルコト、此レ太古伏羲氏ノ卦ヲ作ルトキノコトニ基キイフ。

神无方——神ハ無形、何レノ方面ニイマスカ不明ナルコト、易ハ天地ノスベテニナラヒタレバ、アル一ツノ形體ノミニ因レルニアラズ。

一陰一陽——陰ト陽トハスベテ天地間ノ表裏

知之。則不執乎一也。聖人位天地。育萬物。開物成務之方。變通無定。其妙蓋如此。

故神无方。而易无體。

韓註 自此以上。皆言神之所爲也。方體者。皆係乎形器者也。神則陰陽不測。易則唯變所適。不可以一方一體明。通解 結上文而言。神無方所之可定。而易無形體之可見。非聖人者指示其方。孰能識之。

右第四章

通解 此一章述易道之大。聖人體之以前民用也。○按。道從人之所見。仁者從見乎仁。智者有見乎智。尙禮。則見天地之間。莫往而非禮。重孝。則見天地之間。莫往而非孝。此篇專爲翼易而作。則亦有見乎三極之道。唯易以貫之。而聖神功化之妙。亦莫非易之用也。雖與孔孟之旨有不同。而上世敬天事神之遺風。蓋亦可概見矣。但其所謂精氣爲物。游魂爲變者。以爲夫子之言耶。與不語怪力亂神之旨。殆相枘鑿。豈非殷人先鬼。而後禮者乎。吾知其非聖人之意矣。先儒曰。陰精陽氣。聚而成物。神之伸也。魂游魄降。散而爲變。鬼之歸也。則言二氣之聚散。爲人爲鬼耳。其說固明而易知。然原其本義。則蓋不然也。禮祭義曰。氣也者神之盛也。其氣發揚于上。爲昭明焄蒿悽愴。此百物之精也。神之著也。此精氣爲物之說也。春秋傳鄭子產曰。人生始化曰魄。既生魄。陽曰魂。用物精多。則魂魄强。是以有精爽。至於神明。匹夫匹婦强死。其魂魄猶能憑依於人。以爲淫厲。此游魂爲變之說也。蓋當時所尙。而此一種議論。學士大夫傳誦。著之於經傳之間。而質諸孔孟之言。則其所絕口而不言者也。學者其擇所從矣。故欲求聖人之道於遺經者。當以語孟爲準則。信其當信。疑其當疑。務會其本義。而不可遷就以迂其說也。

一陰一陽之謂道。

原始反――乾坤二卦ニツイテ、萬物ノトリテ生ズル所以ニ原ヅキ知リテ、推シテ死終スルコトマデヲ知ル。

精氣爲――純粹ナル陽氣ガ、凝リテ萬物ヲ形成スルコト、此レ物ノハジメニツイテイフ。

遊魂爲――ソノ形體ガ散亂シテ、形體ヲ失ヒ、變化ヲ來スコト、陽ノ消長ニツイテイフ、サテカカル變化ヲ見テ鬼神ノ狀態ヲ推知ス可シ。

旁行而――易ノ理ガ天地間ニアマネク行キ屆キ行ハレヲルコト、流レズトハ放散シテ、ウスルコト無ク存スルヲイフ。

樂天知――陰陽消長ノ理ヲ知ル故、窮ストモウレヘズシテ天命ヲ樂ムトナス、又乾ノ元善ヲ知ル故ニ、其ノ身ヲ安ジテ仁ヲ行フニアツシ。

範圍天――範ハ鑄型、圍ハカコヒ、此レ聖人六爻ヲツラネテ一卦ヲ設ケ、廣大ナル天地ノ

【韓註】盡聚散之理。則能知變化之道。无幽而不通也。【通解】此言聖人因易以達物理也。幽明。天地之象也。天至高而在上。故曰明。地至深而在下。故曰幽。淮南子曰。天道曰圓。地道曰方。方者主幽。圓者主明。是也。乾元資始。坤元資生。物受斯氣以有生。所受之氣終則死。故原其所始。而反之所終。則死生之說可知矣。精氣爲物而有鬼。游魂爲變而有神。識此則可以知鬼神之情狀矣。

與天地相似。故不違。【韓註】德合天地。故曰。相似。知周乎萬物而道濟天下。故不過。【韓註】知周萬物則能以道濟天下也。旁行而不流。【韓註】應變旁通。而不流淫也。樂天知命。故不憂。【韓註】順天之化。故曰。樂也。安土敦乎仁。故能愛。【韓註】安土敦仁者。萬物之情也。物順其情。則仁功贍矣。【通解】此言聖人全德而安命之事。其德與天地似。故建諸天地而不悖。所謂天且不違。是也。其知周萬物之理。而其道濟天下之人。故所行自合於中。而無所過逸。非如執一而廢百者之不可以爲道之類也。旁行而不流者。從心所欲不踰矩也。樂天知命者。遯世不見知而不悔也。則守禮而安命。所以無憂也。安土者自安其分也。敦乎仁者。篤乎行仁也。則守分行仁。所以能愛也。蓋仁且智。聖人之所以全德。而安天者聖人之能事也。故此章述聖人體易之事。以此稱之。

範圍天地之化而不過。【韓註】範圍者擬範天地。而周備其理也。曲成萬物而不遺。【韓註】曲成者。乘變以應物。不係一方者也。則物得宜矣。通乎晝夜之道而知。【韓註】通幽明之故。則无不知也。【通解】此言聖人之極功參贊之事。範者。鑄金之模也。天地之化。陽或至於亢。陰或至於溢。聖人爲之裁成輔相。使不過其度。猶以範鎔金使合其度也。曲者。委曲之曲。委曲周至。成就萬物。而無有所遺也。晝夜之道者。陰陽變化之道。通而

シテ論ズルコト。
存乎介——介トハ心ニハサムコト、心中一ツノタテマヘアリテ、其レニアハザルトキハ憂虞ヲ催スナリ。

險易——險トハ難義ナルコト、易ハ氣樂ナルコト。
指所之——タトヘバ大川ヲ渉ルニ利シトカ、往ケバ凶ナド類ヲイフ。

準——天文地理ニナラヒテ六十四卦ヲ作リタルモノナル故ニイフ。
彌綸——ワタリ、ヲサムルコトニテ、天地ノ道全體ニワタリテ、オギナヒヲスルコト。
幽明——幽ハクラキコト、陰即チ地ヲイヒ、明ハアキラカナルコト、陽即チ天ヲイフ、乃チ天地陰陽ノ交迭變化スルワケヲ知ルコト。

憂悔吝者存乎介。韓註 介二介也。王弼曰。憂悔吝之時。其介不可慢也。即悔吝者。言乎小疵也。 震无咎者存乎悔。韓註 无咎者善補過也。震動也。故動而无咎。存乎悔過也。通解 介守貞也。震動也。守貞則可以免悔吝。悔則動心而補過。可以無咎矣。

是故卦有小大。辭有險易。韓註 其道光明曰大。君子道消曰小。之泰則其辭易。之否則其辭險。 辭也者各指其所之。通解 卦有小大。而辭有險易。觀易者。玩其辭。而可以辨所向矣。

右第三章

通解 此述卦爻系辭之通例。

易與天地準。韓註 作易以準天地。故能彌綸天地之道。通解 準者推而不違也。彌如彌縫之彌。亘也。綸如經綸之綸。治絲之事。彌綸者治而周也。易之道。與天地相準。故彌縫經綸天地之道。而莫有所遺也。

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。韓註 幽明者。有形无形之象。化生者。始終之數也。 精氣爲物。遊魂爲變。韓註 精氣烟熅。聚而成物。聚極則散。遊魂。言其遊散也。 是故知鬼神之情狀。

占筮ノ書ナルコトモ、之レニ因リテ知ル可シ。

象者言――象即チ卦辭ハ各卦トモ、全卦面ニアラハレタル形象ニツイテ辭ヲ垂レタリ。

爻者言――卦中ノ算木一本ハ一爻ナリ、イツレノ爻辭モ、各ソノ位ニ因リテノ變化ヲ說キ述ベタリ。

小疵――悔トイヒ吝トイフ文字ヲ爻中ニ掲グルモノハ、大罪トナルマデノ惡事ナキモ、イササカノキズアルモノナリ、善クソレヲ改ムルヲ悔トイヒ、改ムル能ハザレバ吝ナリ。

善補過――モトヨリ咎アルベキ爻ナレドモ、其ノ行宜シキ故、過ヲオギナフニ至ル。

齊大小――陽ハ大、陰ハ小、陰卦陽卦ヲ錯綜

第二章

通解 此言聖人作易之由。君子學易之事。○按。易本爲卜筮而作。至夫子。則斷之以義理。使人不惑於所從。豈古者易有卜筮義理二家。而夫子特從其當從者歟。此章曰。居則觀其象而玩其辭。則以爲義理之書。曰。動則觀其變而玩其占。則以爲卜筮之書。二端併言。而無所偏舍。此篇之主意。專尙卜筮。因夫子之意。而亦併言義理。蓋合二家而一之者也。以下諸章。或主卜筮而言。或主義理而言。當以此意求焉。

彖者言乎象者也。韓註 彖總一卦之義也。　爻者言乎變者也。韓註 爻各言其變也。通解 彖者。系卦之辭。如乾曰元亨利貞。是也。爻者。系爻之辭。如乾初九曰潛龍勿用。是也。象則明一卦之象。變則各爻之變。陽或爲陰。陰或爲陽。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。通解 諸爻言无咎者。本當有咎。善補過。故得無咎也。

是故列貴賤者存乎位。韓註 爻之所處曰位。六位有貴賤也。　齊小大者存乎卦。韓註 卦有小大也。齊猶言辨也。即彖者言乎象也。　辨吉凶者存乎辭。韓註 辭爻辭也。即爻者言乎變也。言象所以明小大。言變所以明吉凶。故小大之義。存乎卦。吉凶之狀見于爻。至於悔吝无咎。其例一也。吉凶悔吝。小疵无咎。皆生乎變。事有小大。故下歷言五者之差也。通解 位謂六爻之位。如六位時成之位。齊定也。爭也一。訟小而師大。窮也一。困小而屯大。此卦之所存也。

失得之——吉ナレバ得ルトコロアリ、凶ナレバ失フコトアルコト。

悔吝者——一旦悪行アリテモ、ソレヲ悔イ改ムレバ、吉トナリ、アラタムルコトヲ知ラザレバ吝ノ恥辱ト爲ル、ソノアラタムルニツイテノ心ヅカヒハ憂虞ナリ。

三極——天地人三才ノキマリ、全卦初二ハ地、三四ハ人五上ハ天ノ位取リナリ、故ニソノ範圍ニ於イテアラハレタルヲ、各三才ニアテトク。

易之序——六十四卦ハ盛衰ノ理法ニヨリテ排列シタルモノナルヲ見テ、盛衰進退ノサマトソレニ處スルコトトヲサトリテ其ノ心ヲ安ズ。

樂而玩——易ハ種種ノタトヘナドヨリ成レルオモシロキ文ナル故カクイフ。

玩其占——易ハ固ヨリ

〔韓註〕繫辭。所以明吉凶。剛柔相推。所以明變化也。吉凶者存乎人事也。變化者。存乎運行也。〔通解〕此言筮而求卦爻之道。陽或爲陰。陰或爲陽。迭相推盪而變化無窮。

是故吉凶者失得之象也。〔韓註〕由有失得。故吉凶生。**悔吝者憂虞之象也。**〔韓註〕失得之微者。足以致憂虞而已。故曰悔吝。**變化者進退之象也。**〔韓註〕往復相推。迭進退也。**剛柔者晝夜之象也。**〔韓註〕晝則陽剛。夜則陰柔。始揔言吉凶變化。而下別明悔吝晝夜者。悔吝則吉凶之類。晝夜亦變化之道。吉凶之類。則同因繫辭而明。變化之道。則俱由剛柔而著。故始揔言之。下則明失得之輕重。辨變化之小大。故別序其義也。

六爻之動。三極之道也。〔韓註〕三極。三材也。兼三材之道。故能見吉凶。成變化也。〔通解〕此承上節而述其辭。遂具言之也。吉則得。凶則失。其象判然矣。悔者追恨也。吝者不足也。雖未至凶。而亦非吉之道。故有憂虞之象。變化者據占而言。人事進退之象。剛柔者據爻而言。晝夜相代之象。以解上文剛柔相推而生變化句。而遂言六爻往來之義。極至也。標準之名。天地人三者。爲萬物之標準。故謂之三極。六爻初二爲地。三四爲人。五上爲天。往來上下。互相變動。人與天地參爲三才之象也。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。〔通解〕居易俟命。不躁進躐次。故謂之序。常玩爻辭。樂天達命。此君子觀易之事也。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。〔通解〕平居無事則玩其辭。動而有疑則玩其占。故所行合道。而自爲天所祐也。

シ坤ハ遂行スルコトヲイフ。賢人之——天地ノ簡易ナルコトヲ推言シテ、久シカルベク大ナルベキニ說キ及シ、以テ賢人之レニ則リテ德ヲ積ミ業ヲ成スヲ述ブ。易簡——易トハ乾卦ノ純一ナルコト、簡トハ坤ノ溫柔ニシテ、專ラ乾ノ命令ヲウケテ行フコトヲイフ。成位——易ノ卦ノ位置定レルコトヲイフ。右第一章——繫辭傳ニハモト章別ナシ、然レドモ通解ノ著者、繫辭上下ヲ各十二章ヅツ分チテ、讀者ヲシテ便ナラシム。觀象繫——卦面ニアラハレタル形象ニ基ツキテ、相當ナル彖象辭ヲ揭グルコト、タトヘバ䷱ハ鼎ノ形アリ、䷽ハ飛鳥ノ形アリ、故ニ鼎ト名ヅケ、飛鳥ト稱スル類、形象ニ因リテ吉凶善惡ヲ述ブ。

之德。可大則賢人之業。韓註 天地易簡。萬物各載其形。聖人不爲羣方。各遂其業。德業既成。則入於形器。故以賢人。目其德業。通解 此通下節言聖人體乾坤之德而與之參也。乾之德至易而不難。則其事易知而人必親之。可以持久而不替。聖人體之。而其德之蘊乎內者然也。坤之德。至簡而不煩。則其事易從。而必有成功。可以極大而不窮。聖人體之。而其業之見乎外者然也。自然之道。天地與聖人一也。古者聖賢之辭。通而言之。此言賢人。卽聖人之事也。

易簡而天下之理得矣。韓註 天下之理莫不由於易簡。而各得順其分位也。天下之理得而成位乎其中矣。韓註 成立。況立象也。極易簡。則能通天下之理。通天下之理。故能成象。並乎天地。言其中。則明並天地也。通解 盡易簡之道則可以得天下之理。成位乎其中。言立乎天地之中而與之參也。此聖人之極功也。

右第一章

通解 此贊乾坤之德而言聖人體之而成位乎其中也。乾坤者易之門戶。言乾坤則六十二卦固在其中矣。

聖人設卦。觀象。韓註 此揔言也。繫辭焉。而明吉凶。通解 此言聖人作易之由也。有卦則有象。自天地風雷。以至草木鳥獸。皆有取象。因系之辭。以明遇者之吉凶。

剛柔相推而生變化。

剛柔斷――乾ハ剛、坤ハ柔、其ノ作用ニツイテイフ、斷トハハツキリ分ルコト。
類群――種類ニ陰陽アレバ善惡オノヅカラ存シ、善ハ善ト群レ、惡ハ惡ト群ス、ソノ群ニ因リテ吉ト爲リ凶ト爲ル。
摩盪――摩トハ陰爻ト陽爻ト相スレアヒテ各六十四卦ノ形ヲアラハスコト、盪ハ八卦互ニオシアヒテ、諸卦相往來變化シタルコト。
鼓之以――鳴リハタタクモノハ雷霆ニテ、震ノ卦ヲイフ、萬物ヲウルホスモノハ風ノ巽ト雨ノ坎トナリ、此レハ雨ノハタラキヲノベテ、風ノ方ヲ省キタリ、
日月ハ離ト坎トノ象、寒暑ハ乾坤、以上八卦ノハタラキヲ概説ス。
乾道坤道――此レハ乾坤ノ卦ニツイテイフ、乾ノハタラキハ震ト坎ト艮トノ三男ヲ生ジ、坤ハ巽ト兌ト离トノ三女ヲ生ジタルヲイフ。
大始成物――乾ハ命令

走善。轉禍可以爲福。此吉凶之所生。而變化之所見也。

是故剛柔相摩。【韓註】相切摩也。言陰陽之交感也。八卦相盪。【韓註】相推盪也。言運化之推移。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

【通解】此承上文而言易中變化之道也。摩謂摩戛。盪謂推盪。剛柔二爻。相摩而爲八卦。八卦相盪而爲六十四卦。天地陰陽之象具矣。雷霆所以鼓動。風雨所以潤澤。日月代明乎晝夜。寒暑推移乎四時。萬物以此而生成。此易之所以爲大也。

乾道成男。坤道成女。

【通解】萬物之生。稟陽者成男。稟陰者成女。此乾坤之化也。男女主人而言。推之萬物。亦無不然。

乾知大始。坤作成物。

【通解】陽倡而始之。陰和而成之。倡者氣而屬知。故曰知大始。和者質而屬能。故曰作成物。上分而言之。此合而言之。可見萬物之生成。無非乾坤之化也。

乾以易知。坤以簡能。

【韓註】天地之道。不爲而善始。不勞而善成。故曰易簡。【通解】易者不難也。簡者不煩也。不難而知。不煩而能。言天地之化。自然之道也。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。【韓註】順萬物之情。故曰有親。通天下之志。故曰有功。有親則可久。有功則可大。【韓註】有易簡之德。則能成可久可大之德。可久則賢人

345

周易經翼通解卷之十七

繫辭上

通解 系辭本謂卦爻之辭。故云。聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。又云。繫辭焉所以告之。此篇衍卦爻之義。通而釋之。故亦名曰繫詞。猶彖象本謂卦爻之辭。而釋之者亦通謂之彖象也。先儒或以爲繫詞傳者非矣。司馬遷以爲夫子之所作。其言本無憑據。尤不可信從。今審其爲書。兼卜筮義理二端。而要之仁義。豈春秋戰國之間。易學者流。與聞聖門之教。而援以託其說者乎。

天尊地卑。乾坤定矣。 韓註 乾坤其易之門戶。先明天尊地卑。以定乾坤之體。

卑高以陳。貴賤位矣。 韓註 天尊地卑之義既列。則涉乎萬物貴賤之位明矣。

動靜有常。剛柔斷矣。 韓註 剛動而柔止也。動止得其常體。則剛柔之分著矣。

方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。 王註 方有類。物有羣。則有同有異。有聚有分也。順其所同則吉。乖其所趣則凶。故吉凶生矣。

在天成象。在地成形。變化見矣。 韓註 象況日月星辰。形況山川草木也。懸象運轉。以成昏明。山澤通氣。而雲行雨施。故變化見矣。 通解 此言天地萬物之理。悉備于易也。天覆乎上。地載乎下。尊卑得位。乾坤二卦之所以定也。萬物之繁。卑卑高高。各得其分。六爻貴賤之所以位也。陽動陰靜。有常而不違。各爻剛柔之所以斷也。善惡邪正。或聚或分。各以其類。而互分其羣。吉人以是而吉。凶人以是而凶。日月星辰。在天之象。山澤艸木。在地之形。往來消息。無一息之停。改過可以

繫辭傳——繫辭トハ、解釋ノ言葉ヲ書キ綴ル義ニテ、上下經中ノ六十四卦三百八十四爻ヲ或ハ汎論シ、或ハ原論シ、總説シ分説シ、以テ經義ヲ明ナラシメタルモノニテ、孔子ノ十翼中ノ一ナリ。

乾坤定——此レハ聖人、天地ノサマヲ見テ、乾ノ卦ト坤ノ卦トヲ作レルコトヲイフ。

卑高以——爻ハ初爻ヨリ二三四五上爻ト卑キヨリ高キニカサヌル手續キナリ。

貴賤位——爻ニツイテイフ、爻ニ貴賤アルコトハ義例ヲ參觀スベシ。

動靜——陽爻ト陰爻トヲイフ、常有リトハ一定ノ性質ニシテカハラヌヲイフ。

周易經翼通解卷之十六終

レバ、其ノ德ノ光大ニシテ、善ク民心ヲ感ゼシムル孚アリ、吉ナリ。其暉吉―君子之光トイフハ、其ノ德ノカガヤキ大ナル故吉ナリ。有孚于―上爻ハ、未濟ノ極ニ居リ、剛陽ノ氣質ヲ以テ、未濟ヲ轉ジテ既濟ノ世ト爲サントス、アルヒハ過激ノ擧動無キヲ保シ難シ、シカルトキハ、カヘツテ事ヲ敗ルノ畏有ルベシ、故ニ心ヲオチツケ、酒ヲ飲ミ身心ヲヤシナヒ靜ニ時ノ至ルヲ待ツベキナリ、シカルトキハ、告無シ、如何トナレバ、盛衰巡環スルハ天運ナル故、必ズ時ノ来ルモノナレバナリ、サレド酒ヲ飲ミ樂ニオボレ、其ノ首マデ濡スヤウニ、耽溺ノ極點ニ至レバ、タトヒ信實ニ事ヲ爲サントスル心アリトテモ、失敗ニ終ルベケレバナリ。不知節―飲樂ノ極、ホドヲ忘レ、度ヲ過セシ故ナリ。序卦傳ニ、物以テ窮ム可カラザルナリ、故ニ之レヲ受クルニ未濟ヲ以テストアリ、濟モキハマレバ未濟ニ傾ク、此レ未濟ノ既濟ニ次ゲル所以ナリ。

哉。故云。貞吉无悔。好賢之誠。有乎中而著乎外。故云。君子之光。有孚。吉。蓋好善優乎天下矣。賢人者善之所寓也。苟好賢之心誠且著。則何憂時之不可濟。此其所以重言吉也。

象曰。君子之光。其暉吉也。

通解 充實光輝。吉之道也。

上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚。失是。

王註 未濟之極。則反於既濟。既濟之道。所任者當也。所任者當。則可信之。无疑而已逸焉。故曰。有孚于飲酒。无咎也。以其能信於物。故得逸豫。而不憂於事之廢。苟不憂於事之廢。而耽於樂之甚。則至于失節矣。由於有孚。失於是矣。故曰。濡其首。有孚失是也。**通解** 此爻在未濟。而以剛明之才。居卦之極。疑其忿躁隕穫。或遭凶咎。但至誠安命。樂以忘憂。則可以无咎。故云。有孚于飲酒。无咎。若或耽肆過度。至濡其首。則亦必失其道。故云。濡其首。有孚失是。蓋時之不可爲也。不默容以狥俗。則必悻直以取禍。胥失之矣。飲酒自適。樂夫天命。此君子之所以全性命於亂世也。若夫麯蘖之託。而昏冥之逃者。則晉人曠達之流。正所謂濡首失是者。而不可以爲道矣。易之垂戒。固無所遺。

象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

通解 縱而失節。

トスルハ凶ナリ、サレド、未濟ノ既濟ニ變ズル時モ、ヤウヤク來ルベシ、故ニ斷然上ニ向ヒ大川ヲ渡リユクモ可ナリ。

位不當―三爻ハ不中正ナリ。

貞吉悔―四爻ハ陽爻ニシテ陰位ニ居ル、モト悔有ルベキモノナリ、サレド上ニ文明ノ君アリ、コレニ從ヒテ事ヲ佐ケ、貞正以テ其ノ身ヲ持シ、剛强資ヲ以テ奮ヒテ北方ノ夷國ヲ伐チ、大ニ功有リ、其ノ後悔モ已ニ亡ビタルノミカ、大國ヨリ恩賞ヲ受ケ大諸侯トナルヲ得ベシ。

志行也―四爻ノ志、行ハルヲ得、コレ五ニ從ヒタルヲ以テナリ。

貞吉无―五ハ柔順ニシテ其心ヲ虛ニシ、九二ノ賢者ヲ民間ヨリ求メテ其ノ佐ヲ受ケ、アクマデ正道ヲ履ミタル故、イササカモ後悔無シ、此レ未濟ノ世ヲ濟ヒ、天下ヲ泰山ノ安ニ置カントスル聖天子ナ

則可濟險。此易之所以既不失已。亦不失時也。

象曰。未濟。征凶。位不當也。

通解 位不得其正。

九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。

王註 處未濟之時。而出險難之上。居文明之初。體乎剛質。以近至尊。雖履非其位。志在乎正。則吉而悔亡矣。其志得行。靡禁其威。故曰。震用伐鬼方也。伐鬼方者。興衰之征也。故每至興衰。而取義焉。處文明之初。始出於難。其德未盛。故曰。三年也。五居尊。以柔體乎文明之盛。不奪物功者也。故以大國賞之也。通解 此爻在未濟。而以陽居陰。不得其位。宜有悔者也。然上有文明中正之君。而事之。己居大臣之位。行之以貞。則吉而悔亡。故云。貞吉悔亡。時既過中。有可濟之道。若動而用剛武。則其始雖無功。而持之之久。斑師策勳。受封于大國。故云。震用伐鬼方。三年有賞于大國。蓋時有可爲之機。己居其位。而君有其德。苟戒其不正以從正。則剛德之動。曷爲而無功哉。伐鬼方。既濟言之于三。此卦則言之于四。豈取濟河而伐之象乎。

象曰。貞吉。悔亡。志行也。

通解 其志得行。

六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚。吉。

王註 以柔居尊。處文明之盛。爲未濟之主。故必正。然後乃吉。吉乃得无悔也。夫以柔順文明之質。居於尊位。付與於能。而不自役。使武以文。御剛以柔。斯誠君子之光也。付物以能。而不疑也。物則竭力。功斯克矣。故曰。有孚吉。通解 此爻在未濟。而以陰居陽。疑乎其不正而有悔。然爲文明虛中之主。而下與九二應。此虛中以求賢者之輔。則得其貞正。豈有悔

ニシテ最下ニ在リ、自ラ進ミテ正應タル四陽爻ニ就クコト能ハズ、アダカモ小狐ノ水ニ臨ミテ其ノ尾ヲヌラシタルト同樣ナリ、此レハヅベキ所爲ナリ。

不知極――コレ自ラ其ノ分ヲ知ラザルナリ、極ハコレダケトイフ限度。

曳其輪――二爻ハ陽剛ニシテ五ト正應ス、二ハ進ンデ五ノ傍ニ近ヅクベキモノナリ、サレド冒進ノ謗ヲ得ンコトヲ慮リ、乘レル車ノ輪ヲ後方ニ曳キモドスゴトク、自抑謙讓ス、ソノ貞正ナルコト、吉ナリ。

行正也――九二ハ中正ナル故ニ、此ノ美行アルナリ。

未濟征――三爻ハ陰柔ニシテ不中正、而シテ未ダ險難ヲ脫セズ、コレ三ハ坎ノ上ニアルヲ以テナリ、シカモ未濟ノ時ニ當レリ、上爻ハソノ應タルヲタノミ、其ノ時ノ不可、才ノ不適ナルヲ思ハズ、征イテ上ニ應ヅ事ヲ濟サン

也。困則能反。故不曰凶。事在己量。而必困乃反。頑亦甚矣。故曰吝也。【通解】此爻在未濟。而以陰柔居下。上雖有正應。而不能自進。猶獸之濟水而濡其尾。爲可羞吝也。故云。濡其尾吝。蓋時既不可。而才亦陰柔。雖有人援引。豈能得如其志哉。不可不度其才力。而自安分焉。

象曰。濡其尾。亦不知極也。

【通解】朱子曰。極當作敬。虛齋蔡氏曰。當作拯。皆以叶韻而言。

九二。曳其輪。貞吉。

【王註】體剛履中。而應於五。五體陰柔。應與而不自任者也。居未濟之時。處險難之中。體剛中之質。而見任與。拯救危難。經綸屯蹇者也。用健施難。循難在正。而不違中。故曳其輪。貞吉也。【通解】此爻在未濟。而以陽剛上應於五。疑乎有犯上之嫌。然居柔得中。極其恭順。猶所乘之車。見曳其輪。得貞正而吉也。故云。曳其輪。貞吉。蓋以剛應柔。則必傷於暴。以此馭下。尚患其不能。況乎事上。可不中以行正乎哉。此曳輪之所以得吉也。

象曰。九二貞吉。中以行正也。

【王註】位雖不正。中以行正也。【通解】居中而行正。故吉。

六三。未濟。征凶。利涉大川。

【王註】以陰之質。失位居險。不能自濟者也。以不正之身。力不能自濟。而求進焉。喪其身也。故曰。征凶也。二能拯難。而己比之。棄己委二。載二而行。溺可得乎。何憂未濟。故曰。利涉大川。【通解】此爻在未濟。而以陰居陽。未出於險。以此而征。豈免於凶。故云。未濟征凶。然上與上應。可以濟難。故云。利涉大川。蓋時既不可。而才亦不正。則固不可以有爲。然上有應援。則亦可以濟。初亦居柔而應上。然初險之始。而位甚微。三則將出乎險。故初不可拯。而三

ダンダン亨リテ、成リ行クカタチアリ、易ニハ不成ヲ轉ジテ成ト爲ス理アルガ故ナリ、小狐トハ坎ノ狐ガ、同ジク坎ノ河水ヲ渡ラントシテ、濟ラズ、汔ハ幾ニテ、ホトンドナリ、今スコシニテ水ヲワタリハヅメヤウトシテ、直ニ其ノ尾ヲ濡シタリ、坎ハ水、コレ初爻ニツイテイフ、斯ルサマナル故利シカラズ。

未出中――初爻故中ナラズ、コレ中正ナラズト、中ホド迄ハ出デヌトノ二ツノ意ヲ含ム、不續終トハ、事ノハジメニ失敗シタリ、故ニ引續キテ、ソノ事ヲ終ヘヌナリ、剛柔應トハ、陰陽諸爻相應ズ、故ニ未濟ガ濟ニ變ゼントスルサマアリ、前途有望ナリ。

愼辨物――火ノ上ニ在リ、水ノ下ニ在ル各、其ノ相當ノ方向ニ在ルサマヲ見テ、善ク物ノ分類ヲツケ、ソレ相當ノ方向ニ置ク。

濡其尾――初爻ハ陰柔

【王註】以柔處中。不違剛也。能納剛健。故得亨也。【通解】以卦體解卦辭。柔得中。指六五而言。

小狐汔濟。未出中也。

【王註】小狐不能涉大川。須汔然後乃能濟。處未濟之時。必剛健拔難。然後乃能濟。汔乃能濟。未能出險之中。【通解】據初六而言。未出中。猶未出於正之謂。言未及中也。

濡其尾。无攸利。不續終也。

【王註】小狐雖能渡。而无餘力。將濟而濡其尾。力竭於斯。不能續終。險難猶未足以濟也。濟未濟者。必有餘力也。【通解】承上而言。不繼續而終也。

雖不當位。剛柔應也。

【王註】位不當。故未濟。剛柔應。故可濟。【通解】別發一義。通全卦而言。陰陽皆不得位。固非正也。然內外卦體。陰陽皆相應。則可謂有與矣。蓋人雖不得其位。而互有應與。則可以成事。未濟之時。而亦可以濟。因卦有此德。既解卦體。而又申言之。

象曰。火在水上未濟。君子以愼辨物居方。

【王註】辨物居方。令物各當其所也。【通解】此卦內坎而外離。有火在水上之象。則火陽在上。水陰在下。各居其所。不相妨害。君子觀之。凡處物。愼辨其宜。使之各居其方。不相錯雜。以至君子在上以治事。小人在下以服勞。農耕于其野。商藏于其市。莫不皆然。不然。則賢否失敍。貴賤易所。國其得治。事其得成乎。

初六。濡其尾。吝。

【王註】處未濟之初。最居險下。不可以濟者也。而欲之其應。進則溺身。未濟之始。始於既濟之上六也。濡其首。猶不反。至于濡其尾。不知紀極者也。然以陰處下。非爲進亢。遂其志者

東鄰殺——五ハ既濟ノ終ニ近ヅキ、ヤウヤク衰ヘテ未濟ニ變ゼントス、五ハ陽剛ニシテ中正、ツネナラバ、モツトモメデタキ爻ナレドモ、餘命幾モ無キヲ如何セン、東ハ陽西ハ陰、西ハ應爻タル二爻ヲサス故、東トハ五ヲサシテイフ、殺牛ハ神祭ノキハメテ立派ナルモノ、禴祭ハ殷ノ春祭ノ名、儉ナル祭事、此レ九五ノ立派ナル祭事モカヘツテ六二ノ質素ナルニ如カズ、二爻ハ前途遠シ、故ニ福ヲ受クルコト五ニマサレルナリ。

西鄰之——二爻ハマダサカリノ時ナル故ニイフ。

濡其首——上爻ハ既濟ノ極ニ居リ、殊ニ陰ナレバ柔弱ニシテ高處ニ在リ、災ノ來ルコト少カラズ、アダカモ人ノ水ヲ渡リテ、已ニ首マデヌラシタルガ如シ、沈溺モ目ノ前ニ在リ、誠ニ危險ノ極ナリ、故ニ厲トイフ、厲ハアヤフキ意。

何可久——卦ノ變ゼントスルニ迫レル故、久シカラザルヲ斷言ス。

序卦傳ニ、物ニ過グル有ルモノハ、必ズ濟ル、故ニ之レヲ受クルニ既濟ヲ以テストアリ、力ヲ用フルコト過ギタルモノハ事成ルヲ見ル、此レ既濟ノ小過ニ次グ所以ナリ。

未濟䷿未濟トハ、事ノ成就セヌコト、上卦ハ離ニシテ下卦ハ坎ナリ、火ハ上ニ在リテ炎上シ、水ハ下ニ在リテ潤下シ、二者相反シテ用ヲ相成サズ、コレ事ノ成ラザル象ナリ、サレド柔順ナルモノ五ニ在リ、剛健ナルモノ二ニ在リ、相佐ケテ事ヲ成ス象アレバ、未濟モ

上六。濡其首。厲。

【王註】處既濟之極。既濟道窮。則之於未濟。之於未濟。則首先犯焉。過進不已。則遇於難。故濡其首也。將沒不久。危莫先焉。【通解】此爻在既濟。而以陰柔居險之極。此極其柔而居高位。必至招災。猶人之濟水而至濡其首。故云。濡其首厲。蓋時方其盛。位極其高。而以陰處之。宜其見厲也。

象曰。濡其首厲。何可久也。

【通解】豈得長久。

䷿ 坎下離上

未濟。亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。

【通解】汔幾也。詩小雅。汔可小康。此卦內坎而外離。卦象離火在上。而坎水在下。上下不交。不相為用。故名曰未濟。卦體六五柔而得中。事能亨通。故系辭曰亨。初六以陰在下。而未及中。陽大而陰小。狐陰類。故云。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。蓋未濟之時。彼我相持而不相下。苟用其剛。必至敗事。纔濟以柔中。始可得亨。然以陰柔之才。居下位。而欲濟之。徒犯其難。竟不成功。君子外審時勢。而內量己才。所以能處世而無過也。

彖曰。未濟。亨。柔得中也。

漏。則塞以衣袽。此爻在既濟。而時將過中。陰柔而正。能知戒備。猶舟有罅漏。則有衣袽以備之。終日戒懼。以求免患。故云。繻有衣袽。終日戒。蓋處艱難。則知懼。狃安肆。則易盈。人之常情也。既濟而將過中。雖未見危亡之兆。而既致衰替之漸。陰柔得正。能知戒懼。豈至於凶哉。繻有衣袽。戒備之不可不豫也。

象曰。終日戒。有所疑也。

通解 疑懼而知戒。

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

王注 牛。祭之盛者也。禴。祭之薄者也。居既濟之時。而處尊位。物皆濟矣。將何爲焉。其所務者。祭祀而已。祭祀之盛。莫盛脩德。故沼沚之毛。蘋蘩之菜。可羞於鬼神。故黍稷非馨。明德惟馨。是以東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福也。通解 東鄰謂五。西鄰謂二。東陽西陰。君臣之分也。殺牛祭之盛者。禴祭。薄祭也。此爻在既濟。而時已過中。下與六二。互有得失。五以陽居尊。勢方隆盛。而陵替之兆已萠。不如二以陰居下。其位尙卑。而方升之德日新。故云。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。蓋時有盛衰之異。而幾有興亡之兆。人唯知盛之爲盛。而不知亡之兆于既中。知衰之爲衰。而不知興之萠于尙微。殷之未喪師。孰知周之不若。商罪貫盈。而周命惟新。識者有以知其興亡之分矣。此義也。其當文王與紂之事乎。

象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。

王注 在於合時。不在於豐也。通解 方得其時。

實受其福。吉大來也。

通解 其吉大來。

モ、ツヒニハ失措タルヲ免レザルベシ、殊ニ小人ヲ用ヒバ貪殘侵掠甚シカラン、用フル勿レ、高宗ハ殷王武丁、嘗テ遠征ノ事アリシ故借リテイフ、鬼方ハ北方ノ夷國、坎ヲ北方トシ勞卦トス、三年ハ离ノ象。

憊也――兵力大ニツカレタルヲイフ。

繻有衣――四爻ハ上卦ノ初ニアリ、既濟モヤウヤク變化シ、未濟ノ世トナラントスル時ナリ、盛衰ノ理ヲ知レル人ハ、常ニ警戒シテ、アラカジメ衰亂ヲ未萠ニ防グコトヲ爲ス、繻ハ濡ニシテヌルルコト、衣袽トハ舟ノ漏ルルヲフセグ綿ニテ、ヌメトイフモノナリ、モシ水ガ舟中ニ滲入スルアラバ、遂ニ沈沒ヲ免レヌモノ故、ヌメヲ以テソノ隙ヲ補ヒ、終日警メ居ルトキハ、大事ニ至ラズ、既濟ノ世ヲ永クスルコトヲ得ベシ。

有所疑――心中ニウタガヒオソルルコトアリテ、氣ヲツクルコト。

宜シク進ンデ五ヲ佐ケ、イヨイヨ既濟ノ終ヲ全ウスベキモノナリ、サレド三ハ過剛ニシテ狂暴、二ニ接近シテ、其ノ行ヲ妨グルコト、婦ノ盛裝シテ嫁セントスルトキ、ソノ首飾ヲ奪ヒタルガ如シ、坎ヲ盜ト爲ス、二ハタトヒ三ノ爲ニ妨ゲラルルモ、決シテ抗スルコト勿レ、其盜ヲ遂ハズニサシオケバ、七日ニシテ、其ノ品ヲ取リモドスコトヲ得ベシ、ソレヨリ五ノ方ヘユクコトヲ得ベシ、七日トハイヅレノ卦ニテモ、全卦ノ變化ノ時數ナリ。

以中道――二五中正、相應ズベキ理故ニ得トイフ。

高宗伐――九三ハ既濟ノ時ニ當リテ下卦ノ上ニ在リ、既濟ノ功已ニ成リタルトキナリ、サレド三ハ過剛ニシテ中正ヲ失ヘリ、國内已ニ平定シタルヲ以テ、遠方ノ從ハザルモノマデヲ征セントシ、武ヲ窮メ人民ヲ殘害シ、三年ニシテヤウヤク克テル

治功既成。不爲擧用。雖有其才。無復所施。猶婦人之喪其翟茀。而不可行也。故云婦喪其茀。然中正之道。終必相遇。時過則變。勿自我而求之。必當被徵庸。故云。勿逐七日得。蓋方治平之時。雖不急於求賢。而明良契會。有終相遇之理。唯當居易以竢命。而不可躁進以蹈禍。

象曰。七日得。以中道也。

通解 中正之道。終必相遇。

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。

王註 處既濟之時。居文明之終。履得其位。是居衰末。而能濟者也。故伐鬼方。三年乃克也。君子處之。故能興也。小人居之。遂喪邦也。通解 高宗。殷王武丁。廟號高宗。鬼方遠夷也。經典釋文。引蒼頡篇云。鬼遠也。豈小雅朔方之類乎。後世遂云。商曰鬼方。周曰玁狁。漢曰匈奴。此爻在既濟。而以陽居剛。用剛之至也。天下既定。而遠征不庭。乃殷高宗伐鬼方之象。亦未可遽有功。用師三年。乃能克之。故系辭如此。若夫小人不顧用師之義。徒懷貪忿。肆其侵掠。故又戒其勿用也。蓋時方既濟。方內無虞。惟有裔夷之梗化。或致懸軍之遠征。既言其不遽易勝。而又戒不可徒耀威武。王者之用師。豈得已而不已者哉。秦政漢武。犯此戒。遂禍其國。易之所深戒也。

象曰。三年克之。憊也。

通解 用師連年。致民勞憊。

六四。繻有衣袽。終日戒。

王註 繻宜曰濡。衣袽所以塞舟漏也。履得其正。而近不與三五相得。夫有隙之棄舟。而得濟者。有衣袽也。鄰於不親。而得全者。終日戒也。通解 程子曰。繻當作濡。謂滲漏也。舟有罅

思患而――成ルモノハ敗ルルニ至ルハ、天運ナルコトヲ考ヘテ、既濟ニツイデ未濟アリ、憂患必ズ生ゼンコトヲ思ヒテ、其ノ豫防ヲ爲ス。

曳其輪――初爻ハ、其ノ氣性剛强ナルヲ以テ、進ンデ成スアラントシ、前面ナル援助ヲ求ムレバ、幸ニ六四ノ應爻アリ、イヨイヨ進ミテ成スアラントスレバ、其ノ地位ノ卑シキ、遽カニ信用ヲ得ガタキモノアリ、ソノ人物ハ不足ナキモ、其ノ位置ノ未ダシキ如何トモスル能ハズ、進マントシテ逡巡ス、後ヨリ其ノ乘レル車ノ輪ヲ曳キ、ハヤク進ミ得ズ、又其ノ車ヲ曳ケル馬ノ尾ヲ濡シテ、水ヲワタリ得ズ、カク困難スレドモ、時不可ナルモノニテ、其ノ咎ニアラズ。

義无咎――初爻ノ行爲ハ道理上咎トナラズ。

婦喪其――二ハ陰ニシテ中正、九五ノ正應タリ、既濟ノ時ニ當リテ、

象曰。水有火上既濟。君子以思患而豫防之。

王註 存不忘亡。既濟不忘未濟也。通解 此卦内離而外坎。有水在火上之象。則火之延燎。水能沃救。君子觀之。思禍患之將作。則豫防備之。以使不至滋蔓。重門擊柝。以戒暴客。高城深池。以備姦宄。倉廩府庫。以待凶荒。豈唯置瓶甕。貯綆缶。以防火患已哉。

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。

王註 最處既濟之初。始濟者也。始濟未涉於燥。故曳輪而尾濡也。雖未造易。心无顧戀。志棄難者也。其於義也无所咎矣。通解 此爻在既濟。而以陽居下。上有正應。其志勇鋭欲進。然時方初而位尚微。不遽得遂其所欲。如所乘之車。見曳其輪。所駕之馬。見濡其尾。而不能進。然已既無所過。則亦爲無咎。故云。曳其輪。濡其尾。无咎。蓋時有通塞。而位有顯晦。運方既濟。時固非不可也。然迹未顯。則或不免乎有所濡滯。唯當耐忍以求行志。不可促迫以致敗事也。

象曰。曳其輪。義无咎也。

通解 於義無咎。

六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。

王註 居中履正。處文明之盛。而應乎五。陰之光盛者也。然居初三之間。而近不相得。上不承三。下不比初。夫以光盛之陰。處於二陽之間。近而不相得。能无見侵乎。故曰。喪其茀也。稱婦者。以明自有夫。而他人侵之也。茀首飾也。夫以中道。執乎貞正。而見侵者。衆之所助也。處既濟之時。不容邪道者也。時既明峻。衆又助之。竊之者逃竄。而莫之歸矣。量斯勢也。不過七日。不須己逐。而自得也。通解 茀車蔽也。婦人乘車。設障以自隱蔽。因以翟羽爲飾。謂之翟茀。詩云。翟茀以朝。是也。此爻在既濟。而以文明中正之德。上應陽剛中正之君。時

トイフ、小利貞トハ、六二ノ爻ハ柔ニシテ中ヲ得タルモノナルヲ以テイフ、サレド上卦ノ坎ハ險難ノ象アリ、故ニ終ニハ亂ルトイフ、且初ニ既濟ナルモノハ、後ニハ未濟ニ變ズベシ、故ニ亂ルトモイフナリ。

小者亨――小トハ陰爻ヲサシテイフ、六二中正ナル故ニ亨ルトイフ。

剛柔正トハ、六爻全卦陰陽各位ヲ得、中ヲ得タルコトヲイフ。

終止則――上卦ハ止ル意味アリ、止ルトハ、既濟モハテニナリタルヲイフ。

其道窮――窮レバ變ズ、既濟窮リテ未濟ト爲ルベキヲイフ。

水有火――水火ノ上ニ在レバ火ヲ消スコトヲ得、故ニ豫防トイフ。

言小者亨也。卦體陰陽六爻。各得其正。故云。利貞。六二柔而得中。上體有坎止之象。是初則得吉。而終止則致衰亂也。故云。初吉終亂。蓋治亂盛衰。相因無窮。事之方始則有望乎其日長。時之既濟。則或恐乎其漸替。陰陽相交。各得其用。如日之既中。如月之既望。雖有亨通。亦唯其小者。而不及謂之元亨。唯當守其貞正。不然則初雖致其吉。而終止則亂。此易之所戒也。

彖曰。既濟。亨。小者亨也。

王註 既濟者。以皆濟為義者也。小者不遺。乃為皆濟。故舉小者以明既濟也。通解 此解卦辭。孔氏云。濟下疑脫小字。○按。既濟之義。彖無明解。先儒王氏取濟渡之義。程子取救濟之義。朱子取濟用之義。三說不同。今詳其義。此卦與未濟。相反對。取坎離上下為名。則當從本義。然卦中云。小狐汔渡。或云。濡首。或云。濡尾。則兼有濟渡之義。豈卦爻異義。隨宜變通。如革之初九。言黃牛之革之類歟。

利貞。剛柔正而位當也。

王註 剛柔正而位當。則邪不可以行矣。故唯正乃利貞也。通解 此通下文。以卦體解卦辭。陰陽六爻。各得其位。

初吉。柔得中也。

通解 六二柔中。

終止則亂。其道窮也。

王註 柔得中。則小者亨也。柔不得中。則小者未亨。小者未亨。雖剛得正。則為未既濟也。故既濟之要。在柔得中也。以既濟為安者。道極无進。終唯有亂。故曰。初吉。終亂。不為自亂。由止故亂。故曰。終止則亂也。通解 上體有坎止之象。止則必窮。

輔佐ヲ借ルベシ、譬ヘバ弋シテ穴中ニ棲ム鳥ヲ獲ルガ如シ、之レヲ以テ聊カ事ヲ爲サンノミ、穴ハ窠坎ノ象。
已上也――陰氣ハナハダ上レルコト。
弗遇過――上六ハ陰ヲ以テ陰位ニ在リ、此レ剛柔相遇ヒテ佐ヲ爲スニアラズ、此ノ爻過陰ナレバ、必ズ上ニ困ム、タトヘバ飛鳥網ノ爲ニ獲ラレテ、災ニカカルガゴトシ、此レ輕擧ノアヤマリナレバ、此等ヲヤワザハヒトイフナラン。
已亢也――陰ノ上ニキハマリタルヲイフ。
序卦傳ニ、其ノ信アルモノハ必ズ之レヲ行フ、故ニ之レヲ受クルニ小過ヲ以テストアリ、信ハ事ノ行ハルル所以ナリ。
既濟☲☵既濟ハ事ノ成ルヲイフ、上卦ハ坎、下卦ハ离、离ハ炎上シ、水ハ潤下ス、水ヲ火ノ上ニ加フレバ、必ズ沸ク、此レ水火相濟ヒテ用ヲ成スナリ、故ニ亨

陰質治小過。能獲小過者也。故曰。公弋取彼在穴也。陰過之道。不在取之。是乃密雲未能雨也。**通解** 弋射取之也。在穴指六二以陰在下。此爻在小過。而以陰柔居尊位。不能大有爲。如雲氣厚布而不能爲雨。故云。密雲不雨。自我西郊。下擧六二之賢。以自助。猶弋取鳥之在穴者。兩陰相得。豈能濟大事乎。故云。公弋取彼在穴。蓋陰陽二氣。均調和洽。而後雨澤降。小畜陰微。而不能制陽。小過陰過。而不能從陽。故俱有密雲不雨之象。

象曰。密雲不雨。已上也。

王註 陽已上故止也。**通解** 陰盛而亢陽。故曰已上。

上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。

王註 小人之過。遂至上極。過而不知限。至于亢也。過至於亢。將何所託。災自已致。復何言哉。**通解** 以陰居陽爲過。以陰居陰爲過。離之。猶鴻則離之之離。謂禽鳥爲網所繫也。此爻在小過。而以陰居上。故曰。弗遇過之。陰道高亢。違理過常。猶飛鳥爲罻羅所加。災眚並至。必遇其凶。蓋小人之輕躁冒進。其初致身。尙恐其有凶。況乎位窮其貴。祿極其榮。豈唯人眚。天災兼至。今古覆轍其戒炯矣。

象曰。弗遇過之。已亢也。

通解 亢極之災。

☲☵ 離下坎上

既濟。亨。小利貞。初吉終亂。

通解 濟者。交相爲用也。如可否相濟之謂。此卦內離而外坎。卦象離火在下而炎上。坎水在上而潤下。陰陽相濟以成其用。故名曰既濟。因系之辭曰亨小。亨小。孔氏云。當作小亨。

過ヘルハ、下ルニ宜シキ所以ナリ。

弗過防――三爻ハ陽ニシテ剛位ニ在リ、下卦ノ上ニ居ル、他ヨリ窺ハルベキ地位ナリ、カカル處ニ在リテハ、過トテ、十二分ニ防備ヲ嚴ニシ、之レニ備ヘズンバ、スグニ群小人ヨリ害ヲ受クルコトアルベシ、サアリテハ凶ナリ、小過ノ時ニ居ルニハ、何事モ過度ニ丁寧ニスルコトヲ要ス。

凶如何――凶有ルトキハ、何如ニ處置スベキヤ。

无咎弗――四ハ陰位ニシテ陽之レニ居ル、故ニ過ギズシテ遇フトイフ、陽ニシテ陽位ニ在ルハ過ギタルナリ、遇フトハ陰陽相調和スルコト、此レ剛柔相濟フヲ以テ告無シトイヘルナリ、サレド陽ハ進ムヲ求メヤスシ、モシ暴進スルトキハ、危殆身ニ及ブ、必ズ戒メツツシムベシ、サレド暫時ノ間ココニ居ルヲ可トス、永ク固クココニ止ルベカラズ、時ニ因リテ變化スベシ。

位不當――九四ハ陽ニシテ陰位ニ居ルコト故、時ニトリテ可ナレドモ、陽ニシテ陽位ニ居ルニアラズ、故ニ當ラズトイフ。

不可長――長ク現場ニ止ルベカラズ。

密雲不――五ハ天子ノ位ナレドモ、陰爻ナレバ、大ニ爲スアルコト能ハズ、獨ノ陰ハ雨ヲフラスコト能ハズ、唯ダ雲氣濃カニ立チノボルノミ、善ク爲スナキサマヲイフ、ヨツテ六二ノ賢ヲ擧ゲテ、ソノ

故得レ合ニ於免レ咎之宜一。故曰。弗レ過遇レ之。夫宴安酖毒。不レ可レ懷也。處ニ於小過不寧之時一。而以レ陽居レ陰。不レ能レ有レ所レ爲者也。以レ此自守。免レ咎可也。以レ斯攸レ往。危之道也。不レ交ニ於物一。物亦弗レ與。无レ援之助。故危則必戒而已。无レ所ニ告救一也。沈ニ沒怯弱一。自守而已。以レ斯而處ニ於羣小之中一。未レ足レ任者也。故曰。勿レ用ニ永貞一。言不レ足レ用ニ之於永貞一。**通解** 以レ陽居レ陽爲レ過。以レ陽居レ陰爲レ遇。此爻在ニ小過一。而以レ九居レ四。故云。无レ咎弗レ過遇レ之。不レ當ニ其位一。以レ此而往。則致ニ危厲一。必當ニ戒愼一。而不レ可ニ固守一也。故云。往厲必戒。勿レ用ニ永貞一。蓋處ニ陰多之時一。雖レ無ニ過甚之行一。而立レ身不レ正。其可ニ永守一レ之乎。可レ愼之甚也。

象曰。弗レ過遇レ之。位不レ當也。

通解 以レ陽居レ陰。

往厲必戒。終不レ可レ長也。

通解 不レ可ニ永貞一。

六五。密雲不レ雨。自ニ我西郊一。公弋取ニ彼在一レ穴。

王註 小過。小者過ニ於大一也。六得ニ五位一。陰之盛也。故密雲不レ雨。至ニ于西郊一也。夫雨者陰布ニ于上一。而陽薄レ之。而不レ得レ通。則蒸而爲レ雨。今艮止ニ於下一。而不レ交焉。故不レ雨也。是故小畜尙レ往而亨。則不レ雨也。小過陽不ニ上交一。亦不レ雨也。雖ニ陰盛於上一。未レ能レ行ニ其施一也。公者臣之極也。五極陰盛。故稱レ公也。弋射也。在レ穴者。隱伏之物也。小過者。過小而難レ未ニ大作一。猶レ在ニ隱伏一者也。以レ

不可如――飛ビ上ルトキハ、禍ニカカリテ、ノガルベカラズ、自ラ取ル禍、イカントモスベカラズ。

過其祖――三爻ハ陽ヲ以テ六二ノ上ニ在リ、此レ父ノ象ナリ、九四ハ、ソノ上ニ位スルヲ以テ、祖ノ象トス、五ハ陰爻ナレバ、妣トイフ、妣ハ死母ヲイフ、君ハ五ヲイヒ、臣ハ四ヲサシテイフ、小過ノ時ニ當リテ、諸卦皆過ギタルヲ常トス、六二ハ其ノ祖ニ過フベキニ、ソレヲ過ギ、四ヲ越エテ、六五ノ妣ニ遇フ、五ハ陰ニシテ尊シ、死母ノ靈ナリ、死母ニ遇フハ過ギタル處爲ナリ、又其ノ君タル五ハ同ジク陰ナレバ、之レニ應ゼズシテ、カヘツテ其ノ臣タル九四ニアフ、スベテ小シク過ギタル遭遇ナリ、五ニアハズシテ四ニ遇ヒタルハ剛柔相救フコトヲ得ベク、咎無キ所以ナリ。

不可過――五ノ君ニ及バズシテ、退イテ四ニ

王註 過而得之之謂遇。在小過而當位。過而得之之謂也。祖始也。謂初也。妣者。居內履中而正者也。過初而履二位。故曰。過其祖。而遇其妣。過而不至於僭。盡於臣位而已。故曰。不及其君。遇其臣。无咎。通解 三以陽在上。有父之象。四在其上。故爲祖。五陰而尊。故爲祖妣。君指五。臣指四。此爻在小過。過三而及五。則陰與陰遇而不相應。故云。過其祖。遇其妣。苟不進及五。而退與四遇。則陰陽相遇。得以无咎。故云。不及其君。遇其臣。无咎。蓋以柔中之才。事庸常之主。苟取和悅。無益於事。唯當不進求容於君。而退遇剛陽之人。以取資益。則無過柔之失。而能得无咎。在陰過之時。所當戒也。

象曰。不及其君。臣不可過也。

通解 當與九四遇。不可過而及五也。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。

王註 小過之時。大者不立。故令小者得過也。居下體之上。以陽當位。而不能先過防之。至令小者或過。而復應而從焉。其從之也。則戕之凶至矣。故曰。弗過防之。從或戕之。凶也。

通解 此爻在小過之時。重剛不中。居下之上。衆陰之所妬忌欲害者也。苟不過爲之防。則或被戕害而致凶。故云。弗過防之。從或戕之。凶。蓋上有剛明之君。而與賢者共事。同寅協恭。可否相濟。則己享榮名。而民蒙其澤矣。在小過之時。羣陰得志。而寡偶少徒。苟肆其剛嚴。而防備之不至。則或見戕害。而不免禍敗。此君子之所愼也。

象曰。從或戕之。凶如何也。

通解 其凶爲如何哉。

九四。无咎。弗過遇之。往厲。必戒。勿用永貞。

王註 雖體陽爻。而不居其位。不爲責主。故得无咎也。失位在下。不能過者也。以其不能過。

有飛鳥——坎ヲ飛鳥ト爲ス。
上逆而——逆ナルモノハ爲シガタク、順ナルモノハ成リ易キ故ナリ。
行過乎——君子ハ小過ノ象ヲ見テ、乃チスコシク過スベキヲサトリ、行ハ恭ト、實體ニ過グルヤウニツトム、大ニ過グレバ諂トナル故ナリ、喪モ小シク哀ニ過グルモ大ニ過グレバ、身體性命ヲ毀傷ス、費用モ小シク儉ニ過グ、大ニ過グレバ吝ト爲ル、此レ小過ヲ善ト爲ス所以ナリ。
飛鳥以——初六ハ小過ノ最下ニ在リテ、上四陽爻ニ正應ス、宜シク進ミテ四ニ從フベキトキナリ、サレド上ルニ宜シカラズ、下ルニ宜シトイフ卦ナレバ、柔弱ナル初爻ハ、其ノ地位ヲ守リテ可ナリ、飛鳥ノ如クトビノボルコトハ凶ナリ。

王註 成大事者。必在剛也。柔而侵大。剝之道也。通解 剛謂三四。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下大吉。上逆而下順也。

王註 不宜上宜下。卽飛鳥之象。通解 卦形有此象。陰宜在下。故下則順而得吉也。

象曰。山上有雷小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

通解 此卦內艮而外震。有山上有雷之象。則其聲漸遠。故爲小過。君子體之。凡事或有小過之者。行則過乎恭。大過則爲足恭。喪則過乎哀。大過則爲滅性。用則過乎儉。大過則爲纖嗇。易貴適中。然時或當過。則以過爲中。但戒夫太甚耳。所以斟酌劑量。不失其道也。蓋雷在天上。則其聲大壯。雷在山上。則其聲漸遠。詩曰。殷其雷。在南山之陽。此卦之所取象。不由卦之名義也。

初六。飛鳥以凶。

王註 小過。上逆下順。而應在上卦。進而之逆。无所錯足。飛鳥之凶也。通解 卦有飛鳥之象。鳥自下而飛。此爻在小過。而以陰柔居下。上有九四之應。此小人在下位。爲上所知。躁於進者也。宜下而欲上。以此而往必見凶。故云。飛鳥以凶。蓋人患無才。不患無時。苟無其才。則雖得其時。無施設之用。徒貪顯榮。冒進不已。後必遺凶。不復可救。可不戒乎。

象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

通解 自取之孽。救之無術。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

小過䷽小過トハ陰ノスギタルコト、スコシスギタルコト、上卦ハ震、下卦ハ艮、雷山上ニ鳴リテ其ノ聲稍遠シ、コレ小過ノ象ナリ、又全卦二陽四陰、コレ小乃チ陰多クシテ、大乃チ陽少シ、故ニ小過トイフ、此ノ卦ニ大坎ノ象アリ、坎ヲ鳥ト爲ス、坎ハ羽ヲ張リテ飛ビ上ル象アリ、故ニ飛鳥遺之音トイフ、陽ハ上ルヲ可トシ、陰ハ下ルヲ可トス、陰多シ、故ニ下ルニ宜シトイフ、遺音モ亦下ニ聞ユルコトヲイフ、此ノ卦二五柔順中正、以テ小事ニ用フベク、大事ニハ適セズ、亨トイフモ小事ニノミ成功ヲ見ル意。

剛失位——三ト四トヲサシテイフ。

小過亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。

王註 飛鳥遺其音聲。哀以求處。上愈无所適。下則得安。愈上則愈窮。莫若飛鳥也。通解 陽爲大。陰爲小。小過者小者過也。此卦内艮而外震。卦體四陰在外。而二陽在内。陰勝於陽。故名曰小過。陽之勝陰。雖理之常。而陰之勝陽。亦時或然。則能致亨。而必利以正也。卦體二五柔中。故可以治小事。三四剛而不中。故不可以治大事。卦之形象。二陽在中。而四陰夾之。如鳥之張翼。鳥鳴于上。則音聞于下。下則順而易。上則逆而難。故云。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。蓋任有大小。位有尊卑。而人之才分。亦各不同。柔順者宜在下位而治小事。則器稱其職。事得其敍。不然則反是。自古昧於量己而妄自尊大。覬覦非望。以取禍敗者。亦幾人哉。此小過之所以亨而吉也。

彖曰。小過。小者過而亨也。

王註 小者謂凡諸小事也。過於小事而通者也。通解 此以卦體。解名卦之義。兼及卦辭。

過以利貞。與時行也。

王註 過而得以利貞。應時宜也。施過於恭儉。利貞者也。通解 當過而過。乃時之宜。故能致亨。而亦戒利貞也。

柔得中。是以小事吉也。

通解 柔謂二五。

剛失位而不中。是以不可大事也。

月幾望――四爻ハ柔順ニシテ近君ノ位ニ在リ、九五ノ君子ヨリ信ゼラレ、大ニ任用セラル、アダカモ月ノ十五夜ニ近ヅキタルト同樣、思フママナルネガヒモ爲シ得ラル地位トナレリ、タダ初九ノ四ト應爻ナルヲ以テ、ソレニ心ヲ向ケ、アルヒハ九五ニ、アルヒハ初九ニ、ソノ心ヲ二三ニセントス、ソレハ却ツテ身ノ不爲ナレバ、斷然初トノ關係ヲ絕ツコト、馬ノツレアヒヲ失ヒタルヤウニスレバ、咎無カルベシ。

絕類上――初九ノ朋輩ヲ絕チテ、九五ノ方ヘノボルベシトナリ。

有孚攣――五爻ハ陽ニシテ中正、才德備ハレル天子、二爻ノ賢臣ヲ得テ、君臣水魚、心誠ニ之レヲ信ジ、ソノ親密ナルコト手ヲ引キアヒテ離レヌト同樣、大ニ二ノ賢臣ニ信任シタル故ニ、事業ヲ成就スルニ至ル、咎無キナリ。

位正當――九五ヲサシテイフ。

翰音登――上九ハ中孚ノ極ニ在リテ、中孚過ギテ、孚ヲ失ヘルモノ、翰音トハ鳥ノ羽オト、翰ハ羽ヲウチテ高ク飛ビ上ルコトナリ、音トイフニハ、實際ニノボリタルニアラデ、オトノミ空ニ聞ユルコト、此レ其ノ實無クシテ志ノミ高ク、到底、實績ヲ見ルコト能ハザルモノニタトフ、カクノゴトキ境遇ノ人ハ、如何ニ固クソノ事ヲ行フトモ凶ナリ。

何可長――卦極レバ變ズ、長ク其ノ地位ニ止ルコト能ハズ。序卦傳ニ、節シテ之レヲ信ニス、故ニ之レヲ受クルニ中孚ヲ以テストアリ、ホドヲツケテマコトアラシムルハ、事ノ成ル所以ナリ、此レ中孚ノ節ニ次ゲル所以ナリ。

必有中實之臣。匡輔翊戴。相信之固。至不可解。如先主之於孔明。是已。

象曰。有孚攣如。位正當也。

通解 有中正之德。

上九。翰音登于天。貞凶。

王註 翰。高飛也。飛音者。音飛而實不從之謂也。居卦之上。處信之終。信終則衰。忠篤內喪。華美外揚。故曰。翰音登于天也。翰音登天。正亦滅矣。通解 祭祀之禮。鷄曰翰音。見曲禮。巽有鷄象。此爻在中孚。而以陽處極。唯務上進。而不知止。此志廣才疎。而不能成事。信之窮者也。猶鷄非登天之物。而欲登天。但貪高亢。而竟無其實。所爲雖貞。亦不免凶。故云。翰音登于天。貞凶。蓋人苦不自知分。唯欲上進。而不知才之不勝其任。雖勉而爲正。豈免於凶哉。

象曰。翰音登于天。何可長也。

通解 豈得長久。

䷽ 艮下震上

地、故ニイフ、此レ鶴九皐ノ內ニアリ、聲ヲ發シテ鳴ケバ、其ノ形ヲ見ザルモ、天上ヲ飛ブ其ノ子鶴ガ之レト和鳴ス、孚信アルニ因ルモノナリ、鳴鶴ハ二、其ノ子ハ五ヲサス、我ハ五ヲサシテイフ、ワレニヨキ官爵アレバ、爾ノ二爻ニアタヘテ爾ヲツナギ止メン、此レ二五孚ヲ以テ交ル故ナリ、靡ハ縻ニオナジ、ツナグナリ。

中心願――二ト五ト相感ズルハ心ノ中ヨリノネガヒニテ、孚ヨリオコレルモノナリ。

得敵或――六三ハ上九ト相應ズ、上九ノ應ヲ得テ、不中正ナル三爻ガ感激甚ダシク、カヘツテ煩悶ノ種トナル、始メニヨロコビテ鼓ウチテ、タノシムトオモヒノホカ、乍チヤメテ直ニ泣キ出シ、泣ク間モ無ク歌フトイフ狂態ヲアラハシタルハ、此レ不中正ノ感アル故ナリ。

位不當――三爻ナル故ニ不中正ナリ。

乎順。不與物較。退而不見害。故或歌也。不量其力。進退无恒。憊可知也。【通解】敵對敵也。此爻在中孚。而陰柔不中正。與上九爲正應。居柔說之極。不由其道。相感以累其志。致作止之無常。哀樂之無定。故云得敵。或鼓或罷。或泣或歌。蓋中孚之道。在乎正己。不中正而唯說是從。宜其憂樂之無常也。

象曰。或鼓或罷。位不當也。

【通解】其位不正。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。

【王註】居中孚之時。處巽之始。應說之初。居正履順。以承於五。內毗元首。外宣德化者也。充乎陰德之盛。故曰月幾望。馬匹亡者。棄羣類也。若夫居盛德之位。而與物較其競爭。則失其所以盛矣。故曰絕類而上。履正承尊。不與三爭。乃得无咎也。【通解】此爻在中孚。以陰居近君之位。爲所信任。有陰將盛之象。故云月幾望。恐其或至盈滿。初九在下。載己相應。與爲匹偶。若係戀從之。則所信不一。故能割其係初之私情。而成從上之中實。則得无咎。故云馬匹亡无咎。蓋人之相信。一於從善而已。委質事君。得其信任。當誠心專一。以酬其知遇。豈可樹私黨。昵姻婭。以營其私哉。此所以馬匹亡之无咎也。

象曰。馬匹亡。絕類上也。

【王註】類謂三。俱陰爻。故曰類也。【通解】絕其朋類。上而從五。

九五。有孚攣如。无咎。

【王註】攣如者。繫其信之辭也。處中誠以相交之時。居尊位以爲羣物之主。信何可舍。故有孚攣如。乃得无咎也。【通解】此爻在中孚。而以陽剛中正。居尊位。下應九二。與之同德。此君臣相遇。信之固結。如拘攣然。何疑乎其不相應。故云有孚攣如。无咎。蓋君有中正之德。則

ノ象アリ、巽ハ命令、故ニ議ノ象トス、离ハ明、裁判トス。

虞吉有——初爻ハ、陽ニシテ、六四ト正應タリ、此レ初ハオノレノ從フベキモノヲ擇ビ、心ニ可否ヲカンガヘハカリ、決定ノ上ニ從フベク、サヤウニスルトキハ、吉ナレドモ、巳ニ四ニ應ジナガラ、又其ノ心ヲ二三ニシテ、他ノ人ニ從ハントスル心アラバ、却ツテ不安ヲ來スベシ、此レ陽ノ初ニ居ルモノ、稍モスレバ變化セシトスル故ニ戒メタルナリ。

志未變——初ハ卦ノハジメ、此レ事ノハジメナレバ、志マダカハラヌ時ナル故、カク戒ムルナリ。

鳴鶴在——二爻ハ陽ヲ以テ、五陽ト孚ヲ以テ相感應ス、陽ト陽ト相應ゼザルハ常ノサマナレドモ、中孚ノ時ニ當ルガ故ニ、カヘツテ相感應シタルナリ、鳴鶴在陰トハ、下卦ノ兌ヲ澤トス、澤ハ陰暗ノ

信之則爲吉。故云。虞吉。若既信而所志有他。則趨向不定。而不得安裕。故云。有他不燕。陽性變動。故戒之也。蓋人之相信。在審之於其初。初九既審六四之可信。而信之。則當一所從。而不可貳其心。苟不然。則用志不專。豈能得安裕哉。仕而得其君。交而得其友。學而得其師。其事一也。

象曰。初九。虞吉。志未變也。

通解 志不變動。

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

王註 處內而居重陰之下。而履不失中。不徇於外。任其眞者也。立誠篤志。雖在闇昧。物亦應焉。故曰。鳴鶴在陰。其子和之也。不私權利。唯德是與。誠之至也。故曰。我有好爵。與物散之。通解 好爵者。美官也。靡與縻同。羈絆也。此爻在中孚。而以陽剛居下。上與陽剛中正之君應。此上下之閒。以中實相感孚者也。二以陽居陰。不務表見乎外。而實德之所感。自爲五所知。猶鶴在幽陰之處。不見其形。而鳴則其子自應和之。故云。鳴鶴在陰。其子和之。官爵之設。上之所以駕御羣材。九五以陽剛位乎上。而能知二之賢。擧而官之。故云。我有好爵。吾與爾靡之。蓋君臣遇合。自古所難。有是君則有是臣。託迹乎草莽之中。而忽荷寵命之厚。非有中實之孚。豈能然乎。此伊傅之事也。

象曰。其子和之。中心願也。

通解 誠意相通。

六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。

王註 三居少陰之上。四居長陰之下。對而不相比。敵之謂也。以陰居陽。欲進者也。欲進而閡敵。故或鼓也。四履正而承五。非己所克。故或罷也。不勝而退。懼見侵陵。故或泣也。四履

魚、江豚ナリ、頑冥感ジガタキノ甚ダシキモノトス、心中ニ孚アレバ、知無キ豚魚マデ感動セシムベシ、故ニ吉ナリ、此ノ誠實ヲ以テ事ニ當ラバ、爲スベカラザル理無シ、故ニ大川ヲ渉ルニ利シトイフ、此ノ任ニ當ル人ハ貞固以テ事ヲ行ハバ利アリ、巽ハ木ニテ楫ナリ、离モ亦舟ナリ、故ニ大川ヲ渉ルトイフ。

柔在內——三四ノ爻ハ中間ニアリ、剛得中トハ、五ト二トヲ指シテイフ、此レ全卦ニツイテ云フナリ、說而巽トハ、心中ニ說ヲ持チテ、外形ニ巽順ヲアラハスコト、乘木舟虛トハ、巽ハ木、离ハ舟ナリ。

應乎天——天トハ九五ノ陽爻ヲ指シテイフ、應ズトハ、兌ト巽トノ二卦ヲ指シテイフ。

議獄緩——刑獄ハ誠心ヲ以テ評議決定シ、死刑ニ當ル重キ罪人ヲバ、何分ニモ寛大ニ取リ扱ヒ、減刑ヲ施ス、坎ハ獄ノ象、又死ト刑ト

說而巽。孚乃化邦也。

【王註】有上四德。然後乃孚。信立而後邦乃化也。柔在內而剛得中。各當其所也。剛得中則直而正。柔在內則靜而順。說而以巽。則乖爭不作。如此則物无巧競。敦實之行著。而篤信發乎其中矣。【通解】此據卦德。別發一義。推言其效也。內說而外巽。是有慈仁之德。而能不忤物。可以化成邦國。

豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。

【王註】魚者。蟲之潛隱者也。豚者。獸之微賤者也。爭競之道不興。中信之德淳著。則雖微隱之物。信皆及之。乘木於用舟之虛。則終已无溺也。用中孚以涉難。若乘木舟虛也。【通解】此以卦象解卦辭。巽木在兌澤之上。又卦虛中。皆舟楫之象。

中孚以利貞。乃應乎天也。

【王註】盛之至也。【通解】又據卦體解卦辭。九五中正在上。諸爻之所仰。故曰應天。

象曰。澤上有風中孚。君子以議獄緩死。

【王註】信發於中。雖過可亮。【通解】此卦內兌而外巽。有澤上有風之象。則風化出于上。而恩澤被于下。君子體之。獄之可疑者議之。死之可宥者緩之。蓋刑獄之設。所以正其不正。以一風俗。然與其殺不辜。寧失不經。不可徒任刑殺。以致苛刻。必也使凛然可畏之中。有藹然可樂之意。則威愛並行。而衆心信服。此中孚之象也。

初九。虞吉。有他不燕。

【王註】虞猶專也。爲信之始。而應在四。得乎專吉者也。志未能變。繫心於一。故有他不燕也。

【通解】虞。度也。審其是非也。燕。安裕也。此爻在中孚。而以陽居初。上應六四。當度其可信而

承上道——上九五ノ行爲ヲ承ケテ、ソノ命ノマニマニ行フコト。
甘節吉——九五ハ剛健中正ノ德ヲ以テ天子ノ位ヲ履ミ、以テ天下ニ臨ミ、制度禮樂盡ク節アルヲ致シ、天下ヲ太平ニシタルハ、此レ甘節ニテ、樂觀的ノ節ナルコトナル故、頗ル吉ナリ、此ノ心此ノ行ヲ以テ、イヨイヨ進ミテ事ヲ爲サバ、ソノ功德大業イヨイヨマサルコトアルベシ、尙ハクハフルナリ、マサルナリ。
居位中——五ハモトヨリ中正、以テ天子ノ位ニ居ル故ナリ。
苦節貞——上爻ハ陰ニシテ節ノヲハリニ居ル、此レ其ノ志柔弱ナルニモカカハラズ、險難ノ極ニ居リテ、節ヲ立テ、ソノ難澁ホトンド堪ヘガタカラントス、固ク其ノ地ヲ守レバ、ツヒニ凶事ニオチイルナリ、サレド節ヲ守ラズシテ苦難ノ責ニ陷ランヨリハ、守リテ凶ナランコト君子ノ行ナレバ、タトヒ悔ユルコトアリトテモ、ソノ悔亡ブルニ至ルベシ。
其道窮——其ノ所爲、苦節ヲ守ルノ極ニ至ルナリ。
序卦傳ニ、物以テ離ニ終ル可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ節ヲ以テストアリ、物離散スルトキハ、節トテホドヲツケザルベカラズ、此レ節ノ渙ニ次ゲル所以ナリ。
中孚☴☱ 中孚トハ心ノ中ニマコトアルコト、此ノ卦、上ハ巽下ハ兌、風澤上ヲ吹イテ水ヲ動カス、在上者誠心ヲ以テ民ニ臨メバ、民感動シテ從フノ象トス、中間三四爻ハ陰ニテ、上下四爻ハ陽、中空虛ナルハ大离ノ卦ナリ、离ハ心ヲ虛ニスルヲ以テ孚トシ、坎ハ內ヲ實スルヲ以テ孚トス、此レ內虛ニシテ心中ニ孚アル象トス、故ニコノ卦ヲ中孚ト名ヅク。
豚魚吉——豚魚ハ鰒

象曰。苦節。貞凶。其道窮也。

通解 貞固守之。則至於窮。

☴☱ 兌下巽上

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。

通解 孚者。信之感物也。豚魚。江豚也。生於大澤之中。將風則必先出。唐詩云。江豚吹浪夜還風。是也。此卦內兌而外巽。卦體二陰在四陽之中。二五俱有剛中之德。皆中心誠實之象。故名卦曰中孚。卦象下澤而上風。大澤有風。則豚魚必出。己有信則物必感。故云。豚魚吉。又木在澤上。與卦體虛中。俱舟楫之象。卦體九五居中正。可以濟險難。而亦必可貞固守之。故曰。利涉大川。利貞。蓋至誠能動物。未有不誠而能動物者也。苟中有孚信。則聲應氣求。物之相感。有不期然而然者。猶澤上有風。則豚魚之必出也。況虛以受物。無所繫吝。以此濟險。豈有覆溺之虞哉。此中孚之所以爲卦也。

彖曰。中孚。柔在內。而剛得中。

通解 此以卦體解名卦之義。柔謂三四。剛謂二五。

ズ、門庭ハ中門外ノ地ニテ、表門ノ内ナリ。失時極――時機ヲ失フノ極點ナリ、内ニ屈スルコトカクノ如シ。不節若――三ハ陰柔ニシテ居ルコト中正ナラズ、己ノ分ヲ知ラズシテ、下卦ノ上ニ在ル、此レ自ラ節若セズ、程ヲ過シタルモノ、ホドヲ過ギテオゴリニ流ルトキハ、イタミカナシムベキ境遇ニ入ラン、カク悲境ニ入ルモ自ラ招ゲル禍ナレバ、人ヲ告ムルコト勿レ、若ハ如ニ同ジ。又誰告――告无シトイフハ、意味二種アルコトヲ知ルベシ、一ツハ告ノ其ノ身ニ及ブ無キコト、一ツハ告ムル勿レノ意。安節亨――四ハ柔順ニシテ大臣ノ位ニ在リ、善ク五ノ命ヲウケテ、其ノ事ヲ助ク、此レ四ノ至誠ヨリ出デタルニテ、無理勉强シテ盡スニトコロニアラズ、心ニ安ンジテ行フモノナレバ、大ニ行ハルル所以ナリ。

六四。安節。亨。

【王注】得位而順。不改其節。而能亨者也。承上以斯。得其道也。【通解】此爻在節。而柔順得正。上承九五之剛。此不待勉强。而自有守者也。故云。安節。亨。蓋人爲善而不由其誠。勉而行之。則矜持把捉。悖人心。乖世俗。而所爲不得亨通。安節之亨。不亦宜乎。

象曰。安節之亨。承上道也。

【通解】承九五陽剛之道。

九五。甘節。吉。往有尚。

【王注】當位居中。爲節之主。不失其中。不傷財。不害民之謂也。爲節而不苦。非甘而何。術斯以往。往有尚也。【通解】此爻在節。而陽剛中正以當位。此節之樂易而無艱苦者也。其吉可知。以此而行。有功可尚。蓋性之所稟。剛柔寬猛。必易致偏勝之失。故直而溫。寬而栗。古者有其戒。既名爲節。則崎嶇艱難。毎至於苦。既節而甘。豈不往有尚哉。

象曰。甘節之吉。居位中也。

【通解】居尊位。又得中道。

上六。苦節。貞凶。悔亡。

【王注】過節之中。以至亢極。苦節者也。以斯施人。物所不堪。正之凶也。以斯脩身。行在无妄。故得悔亡。【通解】此爻在節。而以陰柔居上。又處險之極。此過節而艱苦難行者也。貞而守之。則不免凶。故云。苦節貞凶。然與其嗟於不節。寧失於苦。故雖有悔而終得亡之也。蓋中之難執也久矣。奢儉俱失中。而奢之害大。故苦節雖不可貞。而猶得亡其悔。勝於不節而嗟遠矣。

不出戶——初爻ハ節ノ卦ノ最下ニ在リ、而シテ内卦ノハジメタリ、戶此レ門内ノ象ナリ、戶庭トハ戶ノ外中門内ノ庭ヲイフ、陽剛ノ氣性ニマカシテ、出デテ事ヲ爲サントスルコトハ、頗ル善キヤウナレドモ、節ノ時ナレバ、時ノ不可ナルヲハカリテ、門外ニ出デザルハ、見ハカラヒノ行キ届キタルモノニテ、告ニカカルコト無シ、應爻ニ艮アリ、艮ハ門ノ象、止ルノ象。

知通塞——進ミテ事ヲ爲スベキ時ト爲スベカラザル時トアルヲ心得ルコト。

不出門——二爻ハ、陽ナレバ、其ノ應タルベキ五モ、陽ニシテ應ゼズ、其ノ身剛健有爲ノ才アルニモカカハラズ、應爻無キガタメニ、進ミ出デテ爲スコト能ハズ、門外ニ出ヅベキニ出デズ、此レ進ムベクシテ退クモノニテ、時ニ中セザルモノトイフベク、凶タルヲ免レ

伊尹處于畎畝之中。樂堯舜之道。將終身。是也。此君子之道也。

象曰。不出戶庭。知通塞也。

通解 知時之通塞。

九二。不出門庭。凶。

王註 初已造之。至二宜宣其制矣。而故匿之。失時之極。則遂廢矣。故不出門庭則凶也。

通解 門庭。門内之庭。在中門外。周禮閽人掌埽門庭。鄭氏云。門相當之地。疏云。中門外之地。謂之門庭。此爻在節。而以陽居陰。上無正應。此懷乖戾之資。固執一節。知退而不知進者也。故云。不出門庭凶。蓋士之處世。有才而遇時。則當舒展其用。行兼善之義。不可徒守一節。以遂偃蹇之志。時可而不出。與時不可而出。其爲失中也一。此所以不出門庭凶也。仕止久速。各當其可。其唯聖人乎。

象曰。不出門庭。凶。失時極也。

通解 失時而窮。

六三。不節若。則嗟若。无咎。

王註 若。辭也。以陰處陽。以柔乘剛。違節之道。以至哀嗟。自己所致。无所怨咎。故曰无咎也。

通解 此爻在節。而陰柔不中正。以居下之上。此柔悅不知自節者也。苟不知節之。則流於和易。失於驕逸。必致傷嗟。其所自致。亦將誰咎。蓋人柔則易流。不中正則易過。居上則易溢。以此居節。其可不自戒乎。

象曰。不節之嗟。又誰咎也。

通解 自貽伊慼。無所歸咎。

アリ、節ヲ行フコト度ニ過グ、カカル苦節ヲバ、アクマデ守ルベカラズ。
剛柔分――陰爻陽爻各三爻ヅツ平均ニワカレタルコト、剛得中トハ、二ト五トヲサシテイフ。
其道窮――上六節ヲ守リスギテ苦節ト爲レルコト。
說以行――內卦兌ノヨロコビノ色ヲアラハシ險難ヲ通過シテモ、說ノ顏色ヲハナサヌモノ、當位ハ九五ノ爻ヲサシテイフ。
中正以――九五ハ中正、故ニ節ヲ立テトホスコトヲ得。
不傷財――貨財ヲアマリオホクツカヒスゴサヌコト。
制數度――モノノカズト量トヲ度リ見ツモリ、ホドヲツケテ、度量衡ヲ一定スルコト。
議德行――ヨキ行モ、中ヲ過グレバヨカラヌ行ト爲ル故、スベテ中トイフコトヲ標準トスベク、評議シテ決定スルコト。

苦節不可貞其道窮也。

王註 爲節過苦。則物不能堪也。物不能堪。則不可復正也 通解 以卦體解卦辭。上六陰柔得位。過節而窮。故戒其不可貞。

說以行險。當位以節。中正以通。

王註 然後乃亨也。无說而行險。過中而爲節。則道窮也。通解 又以卦德卦體重述卦辭。兌說居下。而上行于坎險。九五中正。以此而節。所以能亨。

天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

通解 又推節之道而言。天地之化。一寒一暑。推移有節。而四時以成。聖人之治天下。量入以爲出。用之有節。故財不至傷。民不至害。不然則費出無藝。掊克不厭。而國非其國矣。節道之大者也。

象曰。澤上有水節。君子以制數度。議德行。

通解 此卦內兌而外坎。有澤上有水之象。則其容有限。過則盈溢。所以爲節也。君子體之。數度有差。不敢踰越。德行合宜。不至過甚。度數而制之。則大小輕重。不失其宜。禮由是而行。德行而議之。則剛柔寛猛。各適其可。身由是而修。此節之象也。

初九。不出戶庭。无咎。

王註 爲節之初。將整離散。而立制度者也。故明於通塞。慮於險僞。不出戶庭。愼密不失。然後事濟而无咎也。通解 內曰戶。外曰門。戶庭。戶外之庭。在中門內。故謂之戶庭。此爻在節。而以陽居下。上有正應。而不妄上進。雖不及有爲。而亦無取過。故云不出戶庭无咎。蓋己之才雖可以出而有爲。而時之未可。則當韜晦自處。待時以動。不可汲汲冒進。以取禍。如

渙汗其——天下ノ大難ヲ解クトキニ當リテ、天子ヨク剛健中正ノ德ヲ以テ天下ニ臨ミ、其ノ大ナル命令ヲ發シ、其ノ信アルコト、汗ノゴトク、一タビ出セバソレヲ反覆セズ、カクモ渙ノ時ニ當リテ、天子萬乘ノ玉座ニイマシテ四海ニ臨ミ、イササカモ行キ屆カヌコトナシ、故ニ咎無シトイフ。

正位也——天子ノ位相當ノ大德アルコト。

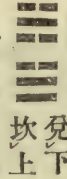
渙其血——上爻ハ渙ノ極ニ居リ、以テ天下ノ難ヲ解カントス、其ノ危險ナルコト言語ニ絶ス、此レ下卦ノ坎ニ對シテイフ、オノレ其ノ危難ニ臨ムニ、時トシテ迫害ヲ受ケテ、身ヨリ血ヲ流スニ至ル也、サレド巽順ニシテオソレツツシミ、惕然トシテ事ニ當レル故、人人ノ信ヲウケ、血ヲ流ス害ヤミ、ツヒニ以テ難ヲ解クニ至ルハ、一點ノ咎無キ人ナリ、坎ヲ血トス、又傷害トス、孚トス。

遠害也——天下ノ人人ノ爲ニ傷害セラルル場合ニ遠ザカルナリ。

序卦傳ニ、說ビテ之レヲ散ズ、故ニ之レヲ受クルニ渙ヲ以テス、渙ハ離ルルナリトアリ、ヨロコベバ苦難ヲ散ズルヲ得ル、此レ渙ノ兌ニ次ゲル所以ナリ。

節☵☱　節ハホドホドナルコト、上卦ハ坎水、下卦ハ兌澤、水ガ澤ニ入リテ、分量過グレバ流レ出ヅ、此レ一定ノ分量アルコトヲイフ、又全卦陰陽各平等ニ分カルル故、節トイフ、凡ソ物節アレバ、ヨリテ成ル、節アラズンバ敗ル、節アルコト必要ナリ、サレド苦節トイフコトヲバ、飽マデ行フベカラズ、苦節ヲ過グレバ、カヘツテ道ナラヌ行トナルモノナリ、上六ハ節ノ終ニ

象曰。渙其血。遠害也。

通解 程子曰。血字下脱去字。

☵☱ 兌下坎上

節。亨。苦節不可貞。

通解 節者。分而有度也。取竹節之義。此卦內兌而外坎。卦體陰陽平分。各得三爻。而二五俱有剛中之德。所以爲節。則事能亨通。而無過不及之弊。故名卦曰節。而系之辭曰亨。上六陰柔得正。而極於上。則是過節而窮者。故又曰苦節不可貞。蓋君子之道。貴於適中。故人能剛而不折。柔而不撓。則事合其宜。而無偏勝之患。何憂乎其不亨。然既名爲節。則不患其不及。而患其過。亦當不可至苦而貞焉耳。節而如是。其無弊乎。

彖曰。節亨。剛柔分。而剛得中。

王註 坎陽而兌陰也。陽上而陰下。剛柔分也。剛柔分而不亂。剛得中而爲制。主節之義也。節之大者。莫若剛柔分。男女別也。通解 此以卦體解名卦之義。且及卦辭。剛柔分。陰陽三爻各居其半也。剛中謂二五。

ルベシトナリ。

渙其躬——三ノ應ハ上九ニ在リ、三爻オノレヲ忘レテ上九ノ爲ニ盡スアラントス、此ノ爻陰柔ニシテ中正ナラズ、固ヨリ悔アルベキモノナレドモ、斯ル心底ナル故、ソノ悔モ無キニ至レルナリ、渙身トハ、其ノ身ヲステ忘レテ、ツクスコト。

志在外——上九ト相應ズルヲイフ。

渙其羣——四爻ハ大臣ノ位ニ在リテ、巽順ニシテ五ノ天子ニ從ヒ、其ノ命ヲ奉ジテ天下衆民ノ險難ヲ解キ、亂離ノ世ヲ變ジテ安樂ノ世ト爲ス、臣ハ大ナリ、渙ハ衆民ノ難ヲ解クコト、流石ハ一國大臣ノ位ニ居ル人ナレバ、一身ノ爲ノミニアラズ、羣民ノ身ノ上全體ノ難ヲ解ク、其ノ勳功ノ大ナルコト、夷トテ、ツネアタリマヘノ人人ノ及バヌトコロナリ。

光大、其ノ德大ナルコト、光ハ大ナリ。

吉莫大焉。故云。渙其羣元吉。比之渙其躬。其功有大焉。非庸常之見所能及也。故云。渙有丘。匪夷所思。蓋渙其躬者。益在一己。渙其羣者。功及天下。豈徒當其位之故而已哉。蓋亦巽順之所致也。渙之功於是乎大矣。

象曰。渙其羣元吉。光大也。

通解 其功光大。

九五。渙汗其大號。渙王居无咎。

王註 處尊履正。居巽之中。散汗大號。以盪險阨者也。爲渙之主。唯王居之。乃得无咎也。

通解 汗取出而不反。古云。王言如汗。是也。此爻在渙。而陽剛中正。以當尊位。渙之主也。能發大號令。與民更始。如汗之出而不反。故云。渙汗其大號。在渙之時。下不相應。居尊位而正。豈有咎哉。故云。渙王居无咎。居巽體。故有號令之象。蓋自古喪亂初定。必肆眚災。振困窮。理寃滯。明側陋。普告天下。治化浹洽。渙道之至也。非由號令。何以宣德意於遐邇。下或有不應。亦奚足恤。大化之行。四方風動。固不可每人而悅之也。

象曰。王居无咎。正位也。

王註 正位不可以假人。通解 位得其正。

上九。渙其血去逖出。无咎。

王註 逖遠也。最遠於害。不近侵克。散其憂傷。遠出者也。散患於遠害之地。誰將咎之哉。

通解 血謂傷害。逖先儒解與惕通。謂畏懼。此爻在渙。以陽居上。猶有傷害畏懼之象。然居巽體。其所行能巽順人心。使其血去。其惕出。則无咎。故曰。渙其血去逖出。蓋巽順之道。可以濟患難。時雖既渙。而尚有患害之可虞。能巽以行。可以遠害。渙之功於是乎終矣。

レド接スルトコロノ二陽ニ因リ、其ノタスケヲ請ヒ、以テ其缺點ヲスクヒ、活潑ニ事ヲ行フコト、例ヘバ馬ニマタガリ、サカンニススムガ如クスレバ、吉ナリ、且渙ノハジメニ在リ、事ノ離反未ダ甚シカラズ、速ヲ要スル所以ナリ。坎ヲ美脊ノ馬トス、故ニ馬壯吉トイフ。順也トハ、九二ニ順從スルコト。

渙奔其——此ノ爻ハ上ニ正應無ク、下初爻ト親ミ、以テ身ノ安樂ヲ求メントスルコト、アダカモ流離困難スルモノ、初爻ノタメニササヘラレ、ソレニ安ズルト同樣ナリ、机ハ脇息、オシマヅキ、憑リテ身ノツカレヲ支フルモノナリ、此ノ爻、初ヲタノミ、倚リカカリテ身ヲヤスンズレバ、一旦應無クシテ悔悟シタルモノモ、悔無キニ至ルベシトノ意ナリ。

得願也——二爻ノネガフコトヲ成就スルニ至

【王註】机。承物者也。謂初也。二俱无應。與初相得。而初得散道。離散而奔。得其所安。故悔亡也。【通解】机者。俯憑以爲安者。指初而言。此爻在渙。而以陽居下。上不相應。宜有悔者。然下與初比。互相倚賴。速俯就以求安。則可得悔亡。猶失乎外者之歸。憑几以就安。故云。渙奔其机。悔亡。蓋求乎上則無其人。而求于下則有其鄰。渙之道貴合。與其求于上而不合。不如求于下而相親。此所以奔机而悔亡也。

象曰。渙奔其机。得願也。

【通解】求安其所願也。

六三。渙其躬。无悔。

【王註】渙之爲義。內險而外安者也。散躬志外。不固所守。與剛合志。故得无悔也。【通解】渙其躬。不有己也。此爻在渙。而陰柔不中正。宜其有悔。然上有應援。而下求乎己。上下之間。交相感孚。能不有其躬。以從上事。豈有悔哉。故云。渙其躬。无悔。蓋上下之交。常相持而不相下。上挾其勢而蔑乎下。下挾其私而抗乎上。互相猜疑。每致阻隔。上旣應于己。舍己以事之。所以成渙之功也。

象曰。渙其躬。志在外也。

【通解】與上相應。

六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。

【王註】踰乎險難。得位體巽。與五合志。內掌機密。外宣化命者也。故能散羣之險。以光其道。然處於卑順。不可自專。而爲散之任。猶有丘墟匪夷之慮。雖得元吉。所思不可忘也。【通解】渙其羣者渙其衆也。猶羣而不黨之意。丘大也。夷常也。此爻在渙。而巽順而正。上承陽剛中正之君。此大臣之得於賢君。而當天下之任者也。能使天下衆。懽欣愉豫。無窒塞之患。

ノ九五來リテ渙ノ二ト爲ルコト、不窮トハ其ノ應用少カラザルコト。

柔得位——節ノ六三往イテ、渙ノ六四ト爲レルゴトク同ジク卦ノ往來ニツイテイフ。上同トハ、四爻外卦ニ入リ、九五ト連ルコトヲイフ。

乃在中——九五ノ中正ヲサシテイフ。

乘木有——巽木ヲ舟楫ト爲ス、舟ハ大川ヲ渡ルベシ、故ニ功有リトイフ。

風行水——巽ノ風、坎ノ水ノ上ヲ吹ケバ、波瀾コトゴトク散飛ス。

享于帝——王者天下ノ人心散ズルトキニアタリテ、ソノ心ヲ統一セントシ、上帝ヲ祭リテ祖ノ出ヅルトコロノ本ニ報イ、廟ヲ立テテ、ソノ家ノ本タル祖先ニ報イ、親族ノ關係上ヨリ人心ヲ維持合同ス。

用拯馬——初爻ハ陰ヲ以テ渙卦ノ最下ニ居ル、柔弱ニシテ時ノ艱難ヲ解クニ足ラズ、サ

王假有廟。王乃在中也。

王註 王乃在乎渙然之中。故至有廟也。通解 此以卦體解卦辭。王在中。謂九五中正。

利渉大川。乘木有功也。

王註 乘木卽渉難也。木者專所以渉川也。渉難而常用渙道。必有功也。通解 以卦象解卦辭。坎下巽上。此木在水上也。

象曰。風行水上渙。先王以享于帝立廟。

通解 此卦內坎而外巽。有風行水上之象。則渙然相受。交通無閒。先王體其象。享帝于郊。立廟于宮。以爲祭祀之禮。使至誠之心。潛孚冥感。無有所阻隔。蓋先王敬天法祖之心。至誠無二。以臨天下。而天下自治。此渙之象也。

初六。用拯馬壯吉。

王註 渙。散也。處散之初。乖散未甚。故可以遊行。得其志而違於難也。不在危劇而後乃逃竄。故曰用拯馬壯吉。通解 拯。救也。馬所用以行者。指二而言。此爻在渙。而以陰居下。上承九二之剛。此陰柔微賤。而當渙之任。資賢者以遂其志。猶乘健馬以濟險。故云用拯馬壯吉。蓋才柔志微。而時當其任。苟自恃其智。而不從賢以資其益。則事何由濟。此初六之所以得壯馬而吉也。

象曰。初六之吉。順也。

王註 覩難而行。不與險爭。故曰順也。通解 順九二剛中之才。

九二。渙奔其机。悔亡。

周易經翼通解卷之十六

渙䷺ 渙ハ散ルコト、ハナルコト、トクルコト、上卦ハ巽風、下卦ハ坎水、水風ニ吹カレテ波瀾飛ビ散ル象ニテ、此レ葛藤ノ解ケテサマリタルサマナリ。天子此ノ卦ヲ見テ、宗廟ニ神靈ヲ祀リテ、離レタル天下ノ民心ヲ合シテ服從セシム、カクモ人心一致スルニハ大果斷無カルベカラズ、故ニ大川ヲ渉ルニ利シトイフ、大ニ果斷ヲ行フニハ、貞固ナルヲ要ス、故ニ利貞トイフ。三爻ヨリ五爻マデニ艮ノ卦アリ、此レ廟ナリ、初爻ヨリ三爻マデニ坎ノ卦アリ、此レ大川ナリ、四ヨリ上マデニ巽アリ、此レ楫ナリ、二爻ヨリ五爻マデニ离アリ、此レ舟ナリ、故ニ大川ヲ渉ルニ利アリトイフ。

剛來而――剛來トハ節

䷺ 坎下巽上

渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

【通解】渙者。渙散也、解紛散滯之義。此卦內坎而外巽。卦變與節相錯。節之九五。來于內卦而爲二。六三往于外卦而爲四。是剛來而柔上。陰陽和合。互相往來。無否塞睽違之患。故名卦曰渙。而系之辭曰亨。卦體九五居尊。有王者之象。王者之有天下。紛解滯散。四海歡洽。而備宗廟之禮。故云。王假有廟。卦象巽木在坎水之上。舟楫之象。故又云。利涉大川。而戒其貞也。蓋人之相交。彼此上下之間。隔則爲否。違則爲睽。紛糾盤錯。不相和輯。則必有大德之人出。有以和解之。而後天下安。治定制禮。功成作樂。享其先宗廟。以與天下更始。康濟兆民。以永其祚。不可用智任數。以致天下之服。唯當正其誼。以化導焉耳。此渙之道也。○按。渙之名卦。先儒取義不同。程朱二家爲人心離散之義。歐陽子以爲德澤流行之義。孔穎達正義。則兼善惡兩義。玩諸爻辭。非渙專爲不善也。故本義云。上四爻皆因渙以濟渙者也。然則渙之爲卦。當從渙散浹洽之義。非人心離散之謂也。

彖曰。渙。亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

【王註】二以剛來居內。而不窮於險。四以柔得位乎外。而與上同。內剛而无險困之難。外順而无違逆之乖。是以亨。利涉大川。利貞也。凡剛得暢。而无忌回之累。柔履正。而同志乎剛。則皆亨。利涉大川。利貞也。【通解】此以卦變解名卦之義。幷及卦辭。剛謂九二。柔謂六四。上同與五比也。在渙之時。故曰同。亦以叶韻耳。

周易經翼通解卷之十五　終

ヲフクムモノナル故、上爻ノ口先ニマヨヒ、ウツカリト懇意ニナル。ヤウデハ、頗ル危險ノ道ナリ。

位正當——五ハ天子ノ位ニアル故、ソレタケ警戒スベキナリ。

引兌——上六ハ兌ノ極ニ在リ、下ノ二陽爻ヲ引キツケテ、オノレノ黨トシ、ソレヲウレシクオモフ、此レ正應ナラザルモノヲ、ワガ黨トシテヨロコブハ、タトヒ他ヲ害セザルモ、道ヲ以テ交リタルモノニアラザルナリ。

未光也——其ノ德大ナラザルモノニテ、口舌ヲ以テ引キツケタルナリ。

序卦傳ニ、入リテ而シテ後ニ之レヲ說ブ故ニ之レヲ受クルニ兌ヲ以テス、兌トハ說ブナリトアリ、人入ルトコロヲ得レバ說ブヲ人情トス、此レ兌ノ巽ニ次ゲル所以ナリ。

耆。善者也。然上承上六。與之密比。上六陰柔。爲說之主。能妄說以剝陽。若信之而說則危道也。故云。孚于剝。有厲。蓋小人之於君子。陽逞奉承之態。而陰懷包藏之心。苟說其陰柔易狎而信之。備之不至。豈能免於厲哉。此舜之所以畏乎巧言令色孔壬也。

象曰。孚于剝。位正當也。

王註 以正當之位。信於小人而疏君子。故曰。位正當也。通解 居尊位。最所當戒。

上六。引兌。

王註 以夫陰質。最處說後。靜退者也。故必見引。然後乃說也。通解 引兌者。相引而說也。此爻在兌。而以陰居極。爲成卦之主。引下二陽。相與爲說。故云。引兌。蓋陽善陰惡。各以類應。以陰從陽。牽引相說。雖未必至相黨爲惡。而亦非君子之所欲。故引兌之象。言不涉吉凶者。所以戒之也。

象曰。上六。引兌。未光也。

通解 兌道不光大。

位不處——三ハ其ノ位不中正ナル故ニ凶ナリ。

商兌未——商トハハカリクラブルコト、商兌トハ彼ニ從ハンカ、之レニ從ハンカ、ソノ從フトコロヲクラベハカルコト、四ハ陽ニシテ正應無シ、接スルトコロノ五ニツカンカ、下ナル三爻ニツカンカ、心ニカンガフレドモ、未ダ決定セズ、不安ノ心ヲ抱ケリ、サレド四タルモノ陽剛ナレバ心ニ介然タルマモリ有リ、從フベカラザルモノヲ疾ミ遠ザカレバ、ツヒニハ心ニウレシトオモフ悦事アリ。

有慶也——メデタキコトアルナリ。

孚于剝——剝トハ小人ニシテ、君子ヲ害スルモノ、上六ノ陰爻ヲサス、小人ハ外ニ兌悦ノ色ヲ示シテ、心ノ内ニハ人ヲ害セントスル毒

王註 以陰柔之質。履非其位。來求說者也。非正而求說。邪佞者也。**通解** 之外爲往。之內爲來。兌者。就內以求說也。此爻在兌而陰柔不中正。上無正應。來就二陽而求說。枉道非理。故云。來兌凶。蓋以陰求陽。固道之常也。然其德不正。下行求說。豈免於凶哉。

象曰。來兌之凶。位不當也。

通解 自處不正。

九四。商兌。未寧。介疾有喜。

王註 商。商量裁制之謂也。介隔也。三爲佞說。將近至尊。故四以剛德。裁而隔之。匡內制外。是以未寧也。處於幾近。閑邪介疾。宜其有喜也。**通解** 商兌者。商度而兌也。兩間謂之介。分限也。此爻在兌。而上承九五之中正。下比六三之陰柔。商量所從。而取舍未決。其心不能安定。故云。商兌未寧。然質本陽剛。能介然守正。疾遠邪惡。則致有喜。故云。介疾有喜。蓋從善如登。從惡如崩。君子難親。而小人易狎。非剛介有執。豈能審取舍之幾。從正而去邪。以得其說耶。

象曰。九四之喜。有慶也。

通解 喜而有慶。

九五。孚于剝。有厲。

王註 比於上六。而與相得。處尊正之位。不說信乎陽。而說信乎陰。孚于剝之義也。剝之爲義。小人道長之謂。**通解** 孚于剝者。信剝己者也。此爻在兌。而以陽剛中正。居尊位。說道之

ピノ心チモテルモノ、吉之レヨリ大ナルハ無シ。

未疑也――初爻ノ吉ナルコトハ、イササカモ疑無キコトナリ。孚兌吉――二爻ハ剛ヲ以テ中ニ在リ、タダ陽ヲ以テ陰位ニ居レバ、ヤヤ悔アルベキニ、ソノ悔モツヒニ亡ブルノ吉ナルニ至レリ。

信志也――其ノ心ニ信實ヲ亡シタル故ナリ。來兌凶――三ハ柔ニシテ上ニ應爻無シ、接近セル二ノ陽ニ來リツクハ、出來合ニシテ正シキ過合ニアラズ、凶ナル所以ナリ。

得。有以益乎我。與人爲善。相觀而化。其效不亦大乎。則知夫獨學固陋之不足爲學。而驕吝克伐之不能成德矣。

初九。和兌。吉。

王註 居兌之初。應不在一。无所黨係。和兌之謂也。說不在諂。履斯而行。未見有疑之者。吉其宜矣。通解 和兌。和而克也。此爻在兌。而以陽居最下。上無係應。此能無所偏黨。而與人致說者也。何吉如之。故云。和兌吉。蓋人陰柔而居上。則自用而不容衆。非其朋類親黨。則不與相昵比。初九躬陽剛之德。而居卑下之地。其致說也。和而不偏。所謂君子和而不同者。豈不吉乎。

象曰。和兌之吉。行未疑也。

通解 行之而其吉無所疑。

九二。孚兌。吉悔亡。

王註 說不失中。有孚者也。失位而說。孚吉。乃悔亡者也。通解 孚兌。有孚而兌也。此爻在兌。而以陽承陰。比之其宜有悔。然剛中之德。孚信內充。雖比陰柔。自不失其守。故云。孚兌吉悔亡。蓋昵比小人而說之。鮮不取敗。非有剛中之德。豈能得吉哉。

象曰。孚兌之吉。信志也。

王註 其志信也。通解 孚信存於心。

六三。來兌。凶。

兌☱☱兌ハヨロコブコト、ウレシクオモフコト、此ノ卦ハ上ニモ下ニモ兌ノ卦アリ、故ニ兌ト名ヅク、卦ノ形ハ下ニ二陽爻アリ、上ニ一陰爻アリテ、內剛ニ外溫柔、人皆服シ來ルノ象トス、オソレヨロコビテ人ニ臨ミ、人ヲヨロコバストキハ、事通過セザル無シ、ネガハクハ終リマデ此ノ爲方ヲ以テヤルコトヲノゾム。

剛中而——二五ノ爻ハ陽剛、ソノ上ナル三ト上トハ柔ナリ。

順乎天——兌悅ヲ以テスルトキハ、天應ジ人順フ。

說以先——ヨロコビテ人民ニ先ダチ事ヲ取ル、ツマリヨロコバス方法ヲ以テ、民ヲ勞セシムルコト。

麗澤兌——上卦下卦皆兌ノ卦、兌ト兌ト相附キタル故、カクイフ、澤水ノ物ヲウルホスコト多キ如ク、朋友相共ニ講習スルハ、互ニ澤ヲ施スコト多キナリ。

和兌吉——初爻ハ陽剛ニシテ謙下、上ニ應爻無シ、オノレ溫和ニシテ人ト接シ、公平ニ悅

☱☱ 兌下兌上

兌。亨。利貞。

通解 兌者。說也。一陰進乎二陽之上。喜之見乎外者也。故云兌。其德爲說。其象爲澤。此卦內外皆兌。故亦名曰兌。爲說懌之義。卦體二五剛而得中。二陰在其外。此剛而能柔。以此臨事。則衆心喜說。無所阻滯。唯當行之以正。而勿詭隨以違道。蓋人內有剛毅不屈之志。而外有寛裕溫柔之容。此兌之所以亨。豈違道以干譽之云乎哉。

彖曰。兌說也。剛中而柔外。說以利貞。

王註 說而違剛則諂。剛而違說則暴。剛中而柔外。所以說以利貞也。剛中故利貞。柔外故說亨。通解 此以卦德卦體解名卦之義。又以解卦辭也。剛謂二五。柔謂三上。

是以順乎天而應乎人。王註 天剛而不失說者也。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

通解 此推兌之義。而贊其大也。佚道使民。生道殺民。皆說之用也。故民勸焉。

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。

王註 麗。猶連也。施說之盛。莫盛於此。通解 麗。附麗也。此卦內外皆兌。有麗澤之象。則兩澤相附。交相滋益。君子體之。朋友相會。講明義理。修習德行。我之所得。有以益乎人。人之所

有功。先庚三日。則無其初。後庚三日。則有其終。故系詞如此。蓋天之有十日。猶事之終始也。蠱者治事之端也。前事已終。而後事將始。故其辭云。先甲三日。後甲三日。彖釋之曰。終則有始。天行也。巽之九五。改命之始也。始雖有悔。而終則有利。故其辭云。无初有終。先庚三日。後庚三日吉。躬剛健中正之德。巽以申命。其初雖不免衆人之疑。而終則致其信從。而克有成功。所以吉也。

象曰。九五之吉。位正中也。

通解 有中正之德。曰正中者。便韻耳。

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

王註 處巽之極。極巽過甚。故曰。巽在牀下也。斧所以斷者也。過巽失正。喪所以斷。故曰。喪其資斧。貞凶也。**通解** 資斧。漢書引易作齊斧。應劭曰。齊利也。蓋古字通用。此爻在巽。而以陽居極。此過於巽者也。故云。巽在牀下。斧剛斷之物。過於巽。則失其陽剛之德。故云。喪其資斧。所爲雖正。而不免凶。蓋事尙適中。巽雖美德。而不知所以節之。則流於仁恕。失其剛德。優柔不斷。卒不免凶。漢元帝。唐代宗之事是已。

象曰。巽在牀下。上窮也。

通解 巽之窮極。

喪其資斧。正乎凶也。

通解 雖正不免凶。正即貞也。

ハ終ナリ、故ニ終有リトイフ、庚ノ前三日ハ丁戊己ナレバ、ソノ前ニ甲乙丙ノ三ツヲ省キタル故初無シトイフ、コレハ改革ニテ善後ヲ期スル故カクイフ。

位正中｜九五ノ爻ハ位正中ナル故、改革ヲ行ヒ得タルコトヲイフ。

巽在牀｜｜上九ハ巽ノ極ニ在リ、柔順ニ過ギテ、果斷以テ事ヲ決スル能ハズ、アダカモ人ノ牀下ニ叩頭シテ、氣力無キガ如ク、取リテ以テ物ヲ斷ツベキ斧ヲ失ヒタルガゴトク、斷定ノ力無シ、カクテハタトヒ其ノ地位ニ永ク居ラントスルモ、凶ナル所以ナリ。

上窮也｜巽卦ノ極ニ居ル、剛氣乏シキ所以ナリ。

正乎凶｜｜タトヒソノ地位ニオチツキタリトテ、凶ナリ。

序卦傳ニ、旅シテ容ルル所无シ、故ニ之レヲ受クルニ巽ヲ以テス、巽ハ入ルナリトアリ、旅ニ出デテ身ヲ入ルル地無ケレバ、必ズ其ノ身ヲ入ルル所ヲ求ム、此レ巽ノ旅ニ次グ所以ナリ。

陰ヲ以テ陰位ニ居リ、正チ得タルモノナレバ、巽順ニシテ下ノ心チ得ルモノ故ニ、悔亡ブルニ至ルノミナラズ、獲ルトコロモ多カルベシ、三品トハ三ツノモノ、三ツトハ乾豆、賓客、君ノ庖ニ充ツルト、コノ三ツナリ、品トイフハ不穏ナレドモ文勢ニ因リテカクイヘリ、此レ三品ノ獲モノアレバ、功多キモノトイフベシ。有功也——三品チ得タルコトチサシテイフ。貞吉悔——五ハ陽チ以テ天子ノ位ニ在リ、下ニ二爻ノ應無シ、天下ノ事チ行フニ當リテ、賢臣ノ輔無キハ、悔アルベキナリ、サレド剛健ニシテ中正、天下ニ臨ミテ惡政ヲ改革シ、以テ天下ノ太平ヲ致スニ足ルベシ、故ニ悔モ亡ビテ利アラザル無シ、ソレ改革ノ事ハ、着手ノハジメニハ功驗無キモ、チハリニハ其ノ効果ノ見ルベキモノアリ、故ニ无初有終トイフ、乃チ庚ハカノエニテ、十干中ノ七番目ニ當ル、庚ノ後ハ三ツアリ申壬癸トイフ、癸

通解 志意困窮。

六四。悔亡。田獲三品。

王註 乘剛。悔也。然得位承五。卑得所奉。雖以柔御剛。而依尊履正。以斯行命。必能獲强暴。遠不仁者也。獲而有益。莫善三品。故曰。悔亡。田獲三品。一曰。乾豆。二曰。賓客。三曰。充君之庖。通解 田者。蒐獵之名。三品。禮天子諸侯歲三田。一爲乾豆。二爲賓客。三爲充君之庖。此爻在巽。而陰柔無應。承乘皆剛。宜有悔者也。然其位得正。居上體之下。能巽於下。而得其心。故得悔亡。內卦三爻。下之而有功。猶田獵有三品之獲也。故云。田獲三品。蓋巽之爲德也大矣。苟巽而正。則豈唯免於悔。亦可以有功。陰柔之質尚然。況陽剛者乎。

象曰。田獲三品。有功也。

通解 大有成功。

九五。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。

王註 以陽居陽。損於謙巽。然秉乎中正。以宣其令。物莫之違。故曰。貞吉悔亡。无不利也。化不以漸。卒以剛直。用加於物。故初皆不說也。終於中正。邪道以消。故有終也。申命令。謂之庚。夫以正齊物。不可卒也。民迷固久。直不可肆也。故先申三日。令著之後。復申三日。然後誅而无咎怨矣。甲庚。皆申命之謂也。通解 天有十日。始于甲。而終于癸。庚者更也。命令變更之始。先庚三日。則自丁至己。非日之始也。後庚三日。則自辛至癸。日之終也。故曰。无初有終。此爻在巽。而以陽居尊位。爲出命令之主。下不相應。宜其有悔。然其德中正。無過剛之失。故得貞而吉。得亡其悔而利。故云。貞吉悔亡。无不利。其變更命令。初雖無驗。而終則

伏スルモノノ如シ、サレド此ノ才德アリ、イカデカ登用セラレザラン、アダカモ神官ノ神ニ向ヒテネギゴトノカズカズヲノブルガゴトク、イクタビトナク、オノレノ心願ヲ申シ述ブレバ、咎ニカカラザルベシ、志ドホリ行ハルルニ至ルベキナリ。得中也——中正ナル故ニ目的ドホリ行ヒ得ベシトノ意ナリ。頻巽吝——九三ハ不中正ニシテ二ノ剛ニ乘ル、性質不遜ニシテ人ニ對スルモ眞ノ巽順ヲ行ハズ、往往傲慢ノ心ヲアラハス、故ニ頻巽トイフ、頻巽トハ、巽セントシテ幾度モヤメ、自ラワヅラフコト、カカルモノハ人ノ信任ヲ缺クノミナラズ、恥辱ヲ取ルモノナリ、故ニ吝トイフ。志窮也——九三ノ傲慢ナル志ノ極度ニ至レルナリ。悔亡田——四ハ陰柔ニシテ九五ノ下ニアリ、九三ノ上ニ乘ル、上下皆陽ナレバ、ソレガ爲ニ壓セラレ、位置相應ノ事ヲ行フ能ハズ、悔ユルコト多シ、サレド

通解 志有所持。

九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉无咎。

王註 處巽之中。既在下位。而復以陽居陰。卑巽之甚。故曰。巽在牀下也。卑甚失正。則入于咎過矣。能以居中。而施至卑於神祇。而不用之於威勢。則乃至于紛若之吉。而亡其過矣。故曰。用史巫紛若。吉无咎也。**通解** 史巫。所以接神明者。紛若言多也。此爻在巽。而居下不得位。上無正應。此卑巽乎下位。而未爲上知者也。其巽之過。故云。巽在牀下。然剛中之德。不可終廢。苟丁寧煩悉。求通誠意於上。如史巫接神明。則可以吉而无咎矣。故云。用史巫紛若。吉无咎。蓋卑巽而在下。則其志不得行。然躬剛中之德。誠意以達之。則足以動人。亦何憂乎過巽。

象曰。紛若之吉。得中也。

通解 得剛中之道。

九三。頻巽。吝。

王註 頻。頻蹙不樂。而窮。不得已之謂也。以其剛正。而爲四所乘。志窮而巽。是以吝也。**通解** 此爻在巽。而重剛不中。居下之上。乘剛而承柔。每失于不孫。勉而爲巽。非能巽者。頻失而頻巽。所以吝也。蓋天資倨傲者。雖居下位。尚不能自下。況居衆人之上。上柔而不能制。下剛而不肯服。既不得巽。又不得不巽。頻巽之吝。可不自省乎。

象曰。頻巽之吝。志窮也。

王註 明无違逆。故得小亨。

利有攸往。利見大人。

通解 此以卦體解卦辭。剛謂九五。在巽。故云巽乎中正。中正而巽也。柔謂初四二陰爻。

象曰。隨風巽。君子以申命行事。

通解 隨者。相繼之義。隨風者。風之相繼而至也。此卦內外皆巽。有隨風之象。則鼓動萬物。日助其成長。君子體之。申重命令。以熙庶績。蓋不敎而殺謂之虐。故君子之命衆也。三令五申。豫使人知所趨避。以行其事。不遽爾督責。掩其所不知。此隨風之象也。

初六。進退。利武人之貞。

王註 處令之初。未能服令者也。故進退也。成命齊邪。莫善武人。故利武人之貞。以整之。

通解 此爻在巽。而以陰柔居最下。上承二剛。此卑巽之人。居下位而壓于剛者也。故或進或退。志意恐疑。不知所從。故云進退。唯當用武人剛貞之志。則不過於巽。爲得其志。故云利武人之貞。蓋巽雖美德。才柔而位微。則過謹畏。或貽之辱。苟濟之以剛。亦何失於一偏。夫子曰。恭而無禮則勞。愼而無禮則葸。是以禮爲準也。孟子曰。其爲氣也配義與道。無是餒也。是以道義爲助也。其言雖異。而剛柔相濟。以成其德。則一也。

象曰。進退。志疑也。

王註 巽順之志。進退疑懼。通解 其志疑惑。

利武人之貞。志治也。

巽卦ノ主トシテ中正ニアル意、志行トハ五ノ志ドホリ行ハルルコト、柔皆順トハ、初爻ト四爻トイヅレモ五ノ陽爻ニ從フコト。

隨風巽――隨風トハ上卦ノ巽ニ下卦ノ巽ノツヅクコト、申命トハ巽ノカサナル象ニツキテイフ、天子ハ大事トスル天下ノ政事ニ對シテハ、反復命令ヲノベタル上ニテ、政事ヲ施行スルモノナリ。

進退利――初六ハ巽卦ノ下ニ在リテ、性行柔弱ニシテ上ノ二陽爻ニ厭セラル、心中ニオソレヲ抱キテ狼狽スルノミ、進退トハ狼狽シテ心定ラヌコト、カカル擧動ハ柔弱ナルニ因ルモノナレバ、此ノ際心ヲ丈夫ニシテ、武人ノ如キカタキ心ヲモタンコトヲ要ス。

志疑也――心中疑惑ヲ生ジテ、オソレマドフナリ。

志治也――心モサダマルヤウニナルベシ。

在牀下――九二ハ下卦ノ中ニ在リテ、上ニ應爻無シ、陽剛ノオアレドモ用フルモノ無シ、アダカモユカノ下ニ屈

者ハ必ズ其ノ居ヲ失フ、故ニ之レヲ受クルニ旅ヲ以テストアリ、凡ソ大ヲ窮ムレバ遂ニハ其ノ居ヲ失フ、此レ旅ノ豐ニ次ゲル所以ナリ。

巽☴☴巽ハシタガフコト、入ルコト、上卦下卦共ニ巽ナリ、故ニ此卦ヲ巽ト名ヅク、一陰爻二陽爻ノ下ニ入リ、陽ニシタガフサマナレバ、順從ノ意ニ取ル、又入ルノ象トス、ソノホカニ風ト木トノ象アリ、又命令ノ象アリ、ソレ人巽順ナレバ、イヅレニユクモ通ラザルコト無ク、之レヲ以テ行フトキハ、行フベカラザルモノナシ、殊ニ五爻ハ陽ニシテ中正ノ大人、乃チ聖天子ノ天下ニ臨メルナリ、天子恩德ヲ旨トシタル命令ヲ、天下ニ發スルトキハ、天下ソノ澤ヲ蒙ラザルモノ無シ、故ニ九五ノ天子ニ事ヘ、大人ヲ見ルヲ利トス。

重巽以――上下卦皆巽、故ニ重巽ト云フ、巽ヲ命トス、故ニ命ヲ申ヌトイフ、天子重ネ重ネ命令ヲ發スルコト。

剛巽乎――五ノ陽剛ハ

通解 宜焚其巢。

喪牛于易。終莫之聞也。

通解 不用人言。故凶。

☴☴ 巽下 巽上

巽。小亨。王註 全以巽爲德。是以小亨也。上下皆巽。不違其令。命以行也。故申命行事之時。上下不可以不巽也。利有攸往。王註 巽悌以行。物无距也。利見大人。王註 大人用之。道愈隆。通解 巽者。巽順也。一陰在二陽之下。巽順於陽。故云巽。其德爲巽。爲入。其象爲風。爲木。巽順而入。如風之動物。故又爲命令之象。卦體。九五以陽剛而順中正之德。有大人之象。此卦內外皆巽。故亦名曰巽。有重複命令之義。初四二爻。皆以陰而順陽。巽順之德。雖不能大有爲。而可以致小亨。可以有攸往而見大人。故系之詞如此。蓋命令之於民。過剛則嚴刻而物忤。過柔則寬縱而下慢。上有剛中之君。而柔巽以順剛。雖不大見成功。而以此涖官事君。何不利之有。

象曰。重巽以申命。王註 命乃行也。未有不巽而命行也。通解 此以卦德解卦義。重巽故爲申命。言申復命令之義。

剛巽乎中正而志行。王註 以剛而能用巽。處于中正。物所與也。柔皆順乎剛。是以小亨。

ルガ如シ、損失少クシテ得ルトコロ大ナリ、ソレ故ニ大名譽ヲ以テヲハレリ、离ハ雉ノ象、又弓矢ト爲ス。
上逮也——上ニアル君主ノ御耳ニ達シタルナリ。
鳥焚其——上爻ハ旅ノ極ニシテ、离ノ上ニ在リ、高キニキハマリ、又災ヲウクル象トス、アダカモ鳥ガ喬木ノ枝ニ構ヘタル巣ヲ燒カレタルガ如シ、旅人ガ、ソノ傲慢ノ心ヨリ、ハジメハラチモ無クワラヒタハブレタルモ、ツヒニハ煩悶シ號咷シテナキサケブニ至ルガゴトシ、カクノゴトクナレバ、聊カモ温順ノ德無キコト牛ヲ野ニ失フト同樣ナリ、牛ハ從順ノモノ、失フトハ、從順ノ心ヲ失ヒタルナリ、カカルモノハ凶ナリ。
其義焚——旅人ガ謙遜スルコトヲ知ラズ、傲慢ナル風ニテハ巣ヲ焚カレタルニオナジ意義ナリ。
莫之聞——牛ガイヅクニユキシカ、ツヒニ聞カヌト同樣、イササカモ柔順ノ行無キナリ。
序卦傳ニ、大ヲ窮ムル

王註 射雉以一矢而復亡之。明雖有雉。終不可得矣。寄旅而進。雖處于文明之中。居于貴位。此位終不可有也。以其能知禍福之萌。不安其處。以乘其下。而上承於上。故終以譽而見命也。通解 雉文明之物。離之象也。此爻在旅。而以柔順文明之德。居得其中。下雖不相應。而上與陽比。猶射雉而得之。雖有亡矢之費。名譽上達。苟其寵命。故云。射雉一矢亡。終以譽命。蓋既明且順。依乎中庸而行。以此處旅。雖有少不如意。豈有不爲上所識者哉。旅非人君之事也。旅而如是。處旅之善者也。

象曰。終以譽命。上逮也。

通解 名譽上達。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑。後號咷。喪牛于易。凶。

王註 居高危而以爲宅。巢之謂也。客而得上位。故先笑也。以旅而處於上極。衆之所嫉也。以不親之身。而當嫉害之地。必凶之道也。故曰。後號咷。牛者稼穡之資。以旅處上。衆所同嫉。故喪牛于易。不在於難。物莫之與。危而不扶。喪牛于易。故莫之聞。莫之聞。則傷之者至矣。通解 易與埸同。古字通用。謂疆埸也。此爻在旅。而以陽居上。處離之極。高亢招災。自失所安。故云。鳥焚其巢。在人而言。羈旅而如是。則始也剛亢自高。肆其笑樂。既而失其所安。卒至號咷。故云。旅人先笑。後號咷。其然則雖告之以柔順之道。無能改其德。牛柔順之物。失其柔順之德。故云。喪牛于易。凶。蓋在豐大之時。高亢自用。以陰柔之質。尚不免於凶。況乎處旅。喪其順德。豈免於凶哉。

象曰。以旅在上。其義焚也。

亦以傷――イタミカナシムベキコトナリ。

其義喪――下ニ對スルニ暴ヲ以テス、童僕ヲ失フモ、モツトモノ次第ナリ。

旅于處――四ハ陽剛ニシテ君ニ近キ位ニ在リ、下初爻ト正應シテ其ノタスケヲ借ル、位置ノ上ヨリ應爻ノタスケヲ得タルモノナリ、相當ノ場所ニテ資本ヲ得タルモノト見做スベキナリ、サレド五ノ爲ニ用ヒラレズ、ソノ心ニ不快ヲ感ズル所以ナリ。

未得位――四ハ陽ヲ以テ位ニ中ラズ、君ニ用ヒラレザル所以ナリ。

心未快――タトヒ資斧ヲ得ルモ、君ノ信用ヲ得ズ、快カラザル所以ナリ。

射雉一――五ハ离ノ中ニアリ、柔順ニシテ文明ナルモノ、下ニ應無シト雖モ、上九ノ爲ニ信用ヲ取リタルハ、タトヘバ雉ヲ射取リテ、ワヅカニ一矢ヲ失ヒタ

象曰。旅焚其次。亦以傷矣。

通解 亦可傷悲。

以旅與下。其義喪也。

通解 以剛暴與下。宜其失之。

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。

王註 斧所以斫除荆棘。以安其舍者也。雖處上體之下。不先於物。然而不得其位。不獲平坦之地。客于所處。不得其次。而得其資斧之地。故其心不快也。通解 此爻在旅。而以陽剛居近君之位。下與初應。此善安其所。而專斷割之用者也。故云。旅于處。得其資斧。然居不中正。其心終不得愉樂。故云。我心不快。蓋外雖有相與之人。而其德不正。不足以當之。則卒不免於疚。平居無事之時尚然。況在旅窮之時。可不自正其躬乎。

象曰。旅于處。未得位也。

通解 通釋一爻義。言不得其位。

得其資斧。心未快也。

通解 但擧爻辭。不得其位。故如此。

六五。射雉一矢亡。終以譽命。

志窮災——旅スル人ノ心窮困シテ、ツヒニ災ヲ取レルナリ。

旅卽次——二ハ陰爻ナル故、位ヲ得中ヲ得、其ノ身ヲオチツクベキトコロニツキタル象ナリ、夫レ旅中ノモットモタノシミトスベキハ、旅費ト召使トナリ、此ノ卦、已ニ旅費ヲ懷中シ、又童僕トテ召ツカヒノ正シキモノヲ得タレバ、旅中ノキハメテ安樂ナルモノトイフベシ、离ハ舍、艮ハ童僕ナリ。

焚其次——三ハ下卦ノ上ニ在リ、而シテ過剛不中、上ニ离ノ火アリ此レ旅舍ヲ燒カレタル象、頗ル不安ナル地位ナリ、又二爻ハ同ジク陽ニシテ近ヨラズ、召使ノモノヲ失ヒタル象ナリ、カクノゴトク災難ニアフコト多ケレバ、タトヒソノ心ニ貞ヲ守ラントスルモ、時ト位トハ不相當ナル故、アヤフキヲ免レズ。

屑。以求榮達。不唯不得其志。往往遇災。可不自戒乎。

象曰。旅瑣瑣。志窮災也。

通解 志意窮迫。

六二。旅卽次。懷其資。得童僕貞。

王註 次者。可以安行旅之地也。懷來。也。得位居中。體柔奉上。以此寄旅。必獲次舍。懷來資貨。得童僕之所正也。旅不可以處盛。故其美盡於童僕之正也。過斯以往則見害矣。童僕之正。義足而已。通解 卽次。就其所安也。此爻在旅。而柔順中正。以居艮體。此羈旅而得其安者也。故云。旅卽次。資財者旅之所須。童僕者旅之所賴。而貴貞信。亦皆得之。而無所恨。於處旅之道。最爲善也。故云。懷其資。得童僕貞。蓋柔順中正之道。無往而不得焉。以此而止于旅。宜其得安。而凡百之須無所恨也。

象曰。得童僕貞。終无尤也。

通解 終无尤悔。

九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。

王註 居下體之上。與二相得。以寄旅之身。而爲施下之道。與萠侵權。主之所疑也。故次焚僕喪。而身危也。通解 此爻在旅。而過剛不中。居下之上。上離有火象。是傷於剛暴。不得其所安。又失其所賴者也。故云。旅焚其次。喪其童僕。雖行之以正。猶不免厲。況不正乎。故云。貞厲。蓋處旅之道。柔順謙下爲先。而過剛自高。不得其中。焚次。喪童僕。固其所也。

ノハ正シウシテ固キ時ハ凶キコト無シ。

得中乎――五爻ハ陰柔ヲ以テ外卦ノ主タルヲイフ、順乎剛トハ、上九ニツキシタガフヲイフナリ、止而麗乎明トハ、家ヲ失ヒテ旅ニ出デタルモノハ、ヨキトコロニ止リテ、道ニ明ナル人ニ事フ、故ニ小シク亨ルトイフナリ。

明愼用――山上ニアル火ノ高ク照ラスゴトク、明ニ刑ヲ用ヒテ裁判ハ早クサバキ、山上モユル火ノゴトク、留メオクコトヲ爲サヌ。

旅瑣瑣――初爻ハ陰ニシテ旅卦ノ最下ニ居ル、此レ心ノ野鄙ナルモノ、旅ニ出デテカカル心アル故、人ニハヅカシメラルルノミナラズ、災ヲ取ル所以ナリ。

內有親黨。外有僚寀。有以相扶助保護。而後有以立。況於羈旅之時。其行不正。依賴匪人。何以得亨。其艱而克有濟。此旅之所以既有是德。亦因是人。而能致小亨也。

彖曰。旅小亨。柔得中乎外。而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨。旅貞吉也。

王註 夫物失其主則散。柔乘於剛則乖。既乖且散。物皆羈旅。何由得小亨而貞吉乎。夫陽爲物長。而陰皆順陽。唯六五乘剛。而復得中乎外。以承于上。陰各順陽。不爲乖逆。止而麗明。動不履妄。雖不及剛得尊位。恢弘大通。足以小亨。令附旅者不失其正。得其所安也。

旅之時義大矣哉。

王註 旅者大散。物皆失其所居之時也。咸失其居。物願所附。豈非知者有爲之時。通解 此以卦體卦德。解名卦之義。兼及卦辭也。中順而麗明。其義爲大。

象曰。山上有火旅。君子以明愼用刑。而不留獄。

王註 止以明之。刑戮詳也。通解 此卦內艮而外離。有山上有火之象。則高而能照。無所抑鬱。君子體之。其用刑也。明能照奸。愼能致詳。斷之果決。無有寃滯。蓋治獄之道。患於不明。患於不愼。又患於留滯。免斯三者。天下豈有寃民乎。此專就二象取義。不涉卦名。諸卦大象。亦可例推也。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。

王註 最處下極。寄旅不得所安。而爲斯賤之役。所取致災。志窮且困。通解 瑣瑣。猥細之狀。此爻在旅。而以陰柔處卑下。所爲猥瑣鄙俚。欲免於困。適以致辱。上雖有應。而無能爲也。故云。旅瑣瑣。斯其所取災。蓋人無堅忍之志。則不可以處約。陰躁之人。常不堪窮。動作屑

居ルモノ無シ、三年タツテモ人ヲ實見セヌトハ、凶ノイタリナリ。

天際翔――オノレ獨鳥頂天。

自藏也――自分ヨリ其ノ才德ヲカクシテ人ニ求メズ、宜ナリ人ノ來ラヌコト。

序卦傳ニ、其ノ歸スル所ヲ得ル者ハ必ズ大ナリ、故ニ之レヲ受クルニ豐ヲ以テス、豐トハ大ナリトアリ、物歸着スルトコロヲ知レバ豐大ヲ致スヲ得可シ、此レ豐ノ歸妹ニ次グ所以ナリ。

旅䷷旅ハタビスルコト、タビノヒト、上卦ハ離火、下卦ハ艮山、火山上ニ燃ユレバ、アナタコナタトヤケマハル故、旅行ノ象トス、旅スルモノハサキニ其ノ家ヲ失ヒ出タルモノナリ、故ニ心中ニ止ルトコロヲ知リテ、外明智ヲ以テ物ヲ見、能ク其ノ知慮ヲ運ラサバ、何レノ地ヲモ通行セラレザル無ク、旅スルモ

家。則蔽障深固矣。而自絕於人。人無與親。雖三年之久。而不得相接。所以致凶。故云。闃其戶。闃其无人。三歲不覿。凶。蓋人主之患。不患不崇高。而患不卑下。以陰柔之質。而處豐厚之極。則爲上之勢日尊。而爲下之分日卑。否隔遼絕。情不相接。朝有粃政。而無由識。國有亂兆。而不得聞。衆叛親離。以墜厥命。秦之二世。周之天元。所以亡其國也。非剛明英果之主。孰能決壅蔽之蔀。而得保其豐大哉。

象曰。豐其屋。天際翔也。

王註 翳光最甚者也。通解 妄自尊大。如登天然。

闚其戶。闃其无人。自藏也。

王註 可以出而不出。自藏之謂也。非有爲而藏。不出戶庭。失時致凶。況自藏乎。凶其宜也。

通解 自絕於人。

䷷ 艮下 離上

旅。小亨。旅貞吉。

王註 不足全夫貞吉之道。唯足以爲旅之貞吉。故特重曰旅貞吉也。通解 旅。羇旅也。此卦內艮而外離。卦體六五在外卦之中。而順二陽。卦德艮止。而附麗離明。猶羇旅在外者。有中順之德。得明者而附麗之也。故名之曰旅。雖不如居易以俟命。而既有是德。則亦可以致小亨。唯當行之以正。而不可逞智術以取困窮。故系之辭云。小亨。旅貞吉。蓋人之在世。

吉行也——初ト連合スルハメデタキ行ナリ。

來章有——五ハ柔弱ニシテ、天下ノ豐大ヲ致スホドノ大事ヲ行フコト能ハズ、故ニ中正ノ行アル二爻ヲ求メ、之レニ向ヒテ輔助ヲウケバ、天下能ク治リテヨロコビアルベシ、章ハ二ノ文章アルニツイテイフ、离ノ象ナリ。

豐其屋——上爻ハ豐ノ極ニ居リ、豐ヲキハメテ暗ヲ致シタルモノナリ、自ラ其ノ家ノ屋根ヲ大ニシテ其ノ家室中暗黑トナレルガ如シ、自ラ高クトマリテ、來リ交ルモノ無シ、故ニ其ノ家ノ中ヲノゾキ見ルニ、一人モ來客無クヒツソリトシテ、人ノ

通解 不正而事陰柔之主。故幽暗。

遇其夷主。吉行也。

通解 下從初九之賢。則吉。故曰吉行。

六五。來章有慶譽。吉。

王註 以陰之質。來適尊陽之位。能自光大。章顯其德。獲慶譽也。通解 此爻在豐。而以陰柔居君位。不能自濟。而六二以文明中正在下。此章美之才也。若能招來而自輔。則福慶聲譽。兼有而吉。可以致豐大之業。故云。來章有慶譽吉。蓋人主之富。以天下之富爲富。人主之智。以天下之智爲智。六五柔暗。雖不能自用。而能知六二之賢。而信任之。則資其明。乃所以自明。其有慶譽而致豐。不亦宜乎。

象曰。六五之吉。有慶也。

通解 任賢則有慶。

上六。豐其屋。蔀其家。闚其戶。闃其无人。三歲不覿。凶。

王註 屋。藏蔭之物。以陰處極。而最在外。不履於位。深自幽隱。絕迹深藏者也。既豐其屋。又蔀其家。屋厚家覆。闇之甚也。雖闚其戶。闃其无人。棄其所處。而自深藏也。處於明動尙大之時。而深自幽隱。以高其行。大道既濟。而猶不見。隱不爲賢。更爲反道。凶其宜也。三年豐道之成。治道未濟。隱猶可也。既濟而隱。是以治爲亂也。通解 闃。寂靜也。覿見也。此爻在豐。而以陰柔居上。處動之極。此豐盛之極。高亢而反致暗者也。豐其屋。則居處高大矣。蔀其

六陰柔。不能相濟。其陰暗比二更甚。故云。豐其沛。日中見沬。上無可賴之主。則己不能有爲。猶人之折右肱而不能用也。然非有過則固无咎。故云折其右肱。无咎。蓋二之於五。以陰從陽。雖處幽暗。尙有望乎其開悟。故有有孚發若之吉。三之於上。以陽從陰。竟難期於有爲。故有折其右肱之兆。然己處明體。而位得其正。所以遇陰暗之世。而能得无咎。明正之功。不其大乎。

象曰。豐其沛。不可大事也。

王註 明不足也。**通解** 不可共濟大事。

折其右肱。終不可用也。

王註 雖有左在。不足用也。**通解** 竟無其效。

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。

王註 以陽居陰。豐其蔀也。得初以發夷主。吉也。**通解** 夷主。謂等夷而相應也。此爻在豐。而以陽居陰。雖居近君之位。而六五柔暗。不能濟用。故其象亦與六二同。但下與初九配。苟以同德相輔。則能成明動之功。故云。遇其夷主。吉。蓋其身不正。而上亦陰柔。唯豐其蔀而已。非賴在下之賢。何以致豐大之吉。

象曰。豐其蔀。位不當也。

通解 以陽居陰。

日中見斗。幽不明也。

ホフ、故ニ甚ダ暗ク、天上ノ小星モ、日中ニ見ルコトヲ得、カカルアリサマナレバ、流石ノ三モ用ヲ爲サヌコト友ノ肱ヲ折ラレタルト同一ナリ、カカル困難ニアヘル三ハ時暗クシテ用ヒザルモノナル故、己ノ咎ニアラズ。

不可大――明オホハル、故ニ大事ニ用フベカラズ。

不可用――右ノ肱ヲ折ラレタレバ、無用物ナリ。

豐其蔀――四爻ハ剛陽ニシテ五ノ側ニ在リ、近君ノ地位ニ在リト雖モ、五ハ陰柔ニシテ用フルコト能ハズ、カヘツテ暗ヲ以テ、之レヲオホフ、故ニ其ノ蔀ヲ豐ニストイフ、日中ニ斗星ヲ見ルハ、キハメテクラキヲイフ、夷主トハオノレト均シキ地位ノモノハ、初爻ヲサシテイフ、初ト連合スレバ明動宜シキヲ得テ吉ナリ。

位不當――四ノ位置ハ不相當ナリ。

幽不明――六五ノ爻ハ不明ニシテクラシ。

過旬災——明ト動トヒトシキ度ヲ過グレバ、災ト爲ルナリ、ヒトシカランコトヲ要ス。

豐其蔀——二爻ハ明ノ主タリ、六五ハ相應ズベキモノナレドモ、陰ニシテ應ゼズ、ソノ曖昧ナルコトハ、上ヨリ蔀ヲオホヒテ、下ヲ暗クスルガ如シ、此レ暗クスルコトヲ豐大ニスルモノナリ、甚ダクラキガ故ニ、日中星ヲ見ルニ至ル、シカルニモカカハラズ、二爻ガ行イテ求ムレバ、タダウタガヒ疾マルルノミ、自ラ信實ヲ守リ、ソノ志ヲ明ニスルコトヲ爲セバ吉ナリ。

發志也——信實オノレノ心ヲアキラカニスベキナリ。

豐其沛——沛ハ幡幔ニテ、幕ノタグヒ、內部ニオホフトキハ室中暗シ、九三ハ陽ニシテ位ヲ得、頗ル爲スアルノ人ナレドモ上ニ應爻無シ、故ニ人三ノ明ヲ用フルコト能ハズ、カヘツテ幕ヲ以テ之レヲオ

王註 過均則爭。爻斯叛矣。**通解** 以陽從陽。故戒其過而爲災也。

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。

王註 蔀覆曖鄣光明之物也。處明動之時。不能自豐。以光大之德。既處於內。而又以陰居陰。所豐在蔀。幽而无親者也。故曰。豐其蔀。日中見斗也。日中者。明之盛也。斗見者。闇之極也。處盛明。而豐其蔀。故曰。日中見斗。不能自發。故往得疑疾。然履中當位。處闇不邪。有孚者也。若辭也。有孚可以發其志。不困于闇。故獲吉也。**通解** 蔀。蔽障也。斗星以昏而見。此爻在豐。而主乎明體。又得中正之德。而五居相應之地。而陰柔不正。非能動者也。是雖己有才。而上不相應。陰暗之甚。徒豐其蔽障。所見不明。如日中盛明之時見星斗。故云。豐其蔀。日中見斗。五既柔暗。不能下賢。若往求之。則不唯不被信用。反得猜疑疾惡。唯當盡其誠心。以感發其志而已。故云。往得疑疾。有孚發若。吉。蓋以至明之才。事柔暗之主。其所豐者蔽障而已。何以致豐亨之業。苟積其誠信。庶幾其有以開悟之乎。

象曰。有孚發若。信以發志也。

通解 誠信以發上之志。

九三。豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。

王註 沛。幡幔。所以禦盛光也。沫微昧之明也。應在上六。志在乎陰。雖愈乎以陰處陰。亦未足以免於闇也。所豐在沛。日中見沫之謂也。施明則見沫而已。施用則折其右肱。故可以自守而已。未足用也。**通解** 沛古本作旆。王弼云。幡幔也。則圍蔽於內。其暗甚於蔀。沫星之微小無數者。右者人之所便用。折右肱則無能爲。此爻在豐而處明之極。陽剛得正。而上

中則昃――日ガ天ニ中スルヤ否ヤ、スグニ傾クナリ、盈則食トハ滿月ト爲ルトスグ缺ケルナリ。

雷電皆――上卦ノ震雷ト下卦ノ离火トハ鳴ルト光ルトニテ、雷電ノ象ナリ、君子此ノ象ヲ見テ、明以テ刑獄ヲシラベ、斷以テソレヲ判決シ、以テ裁判ノ事ヲ終フ。

遇其配――初九ハ明ノハジメ、四爻ハ震ノハジメ、オナジク陽爻ナレバ相應セズ、初四ハモト應爻ニシテ、配主乃チナラブベキ人ナレドモ、應ズル能ハズ、サレド此ノ卦ハ明ト動トヲ合セテ豐大ニ至ルベキモノナレバ、タトヒ陽ト陽トニテ、均シキモノナレドモ、明動相マチテ用ヲ爲ス故、咎無シ、之ヲ以テ行ヲ遂グルトキハ、タツトベルルコトアルベシ、旬ハ均ナリ。

故能致豐大之道。如日之照天下也。

日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。

王註 豐之爲用。困於昃食者也。施於未足。則尙豐。施於已盈。則方溢。不可以爲常。故具陳消息之道者也。**通解** 因卦辭而推言盈虛消息之理。以寓戒也。

象曰。雷電皆至豐。君子以折獄致刑。

王註 文明以動。不失情理也。**通解** 此卦內離而外震。有雷電皆至之象。則聲與光倶。有威且照。君子體之。明以折獄。則能斷其曲直。威以致刑。則能懲其奸慝。威明並行。於治獄之道。庶幾其盡之矣。

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尙。

王註 處豐之初。其配在四。以陽適陽。以明之動。能相光大者也。旬均也。雖均无咎。往有尙也。初四倶陽爻。故曰均也。**通解** 配主。謂九四。旬古均字。禮內則曰。旬而見。此爻在豐。而以陽居明之初。而四亦以陽居動之初。明動相資。以成其用。故云。遇其配主。兩陽相遇。其勢均敵。宜不相得。而時乎明動相資。故得无咎。而往則有可嘉尙。故云。雖旬无咎。往有尙。蓋己雖有其才。而不遇其人。則無以效其用。兩陽相遇。以明而從動。不唯不相忌。交相爲用。此其所以遇配主而成豐大之業也。

象曰。雖旬无咎。過旬災也。

豐☳☲豐ハユタカナリ、サカンナリ、上卦ハ震ニテ動クナリ、下卦ハ离ニテ明ナリ、内明ニシテ外ニ向ヒテ動ク、此レ聖人ニ明德アリテ、天下ニ普及スル象ナリ、カクシテ天下一民モ其ノ化ヲウケザル無シ、故ニ亨ルトイフ、此ノ豐ハタダ天下ノ王タル人ノミ、盛大ヲウクベシ、サレド物ニ盛衰アリ、日中スレバ傾ク、故ニ、ツネニ正午ゴロノ太陽ノ如ク、豐ヲ持續スルコト肝要ナリ。

尙大也——天子ハアクマデ其ノ德ヲ光大ニスルヲタツトシトス。照天下——日ノ天ニ中シテ、アマネク天下ヲ照スガゴトクナルベシ。

周易經翼通解卷之十五

☳☲ 離下震上

豐亨。王假之。王註 大而亨者。王之所至。勿憂。宜日中。

王註 豐之爲義。闡弘微細。通夫隱滯者也。爲天下之主。而令微隱者不亨。憂未已也。故至豐亨。乃得勿憂也。用夫豐亨不憂之德。宜處天中。以偏照者也。故曰。宜日中也。通解 豐。盛大之義。此卦內離而外震。卦德離明而震動。此有智而動。能致亨通。王者之所以成其大業。故名卦曰豐。而系之詞曰。亨王假之。卦象離爲日。而在下體。則其德之光明。普照四方。則可勿憂而自致豐大矣。故云。勿憂宜日中。蓋人無明則無以照物。不動則無以成務。明而能動。宜其致豐亨之治。而光天之下。無所不照也。古稱湯之德曰。天錫王勇智。此其所以聖敬日躋。而奄宅九有也。其豐之象乎。

象曰。豐。大也。王註 音闡大之大也。明以動。故豐。

通解 此以卦德解卦之名義。

王假之。尙大也。王註 大者王之所尙。故至之也。勿憂宜日中。宜照天下也。

王註 以勿憂之德。故宜照天下也。通解 此以卦象解卦辭。離象爲日。言王者之德明而動。

周易經翼通解卷之十四終

序卦傳ニ、進メバ必ズ歸スル所有リ、故ニ之レヲ受クルニ歸妹ヲ以テストアリ、進メバ必ズ到着スルトコロアルハ世ノツネナリ、故ニ漸ニ次グニ歸妹ヲ以テシタルナリ。

以祭。故云。士刲羊无血。何有所利哉。承筐刲羊。皆以祭祀而言。蓋夫婦共事。而可以承其先宗廟。夫婦不和。則何以供祭祀哉。此歸妹之無終者也。

象ニ曰ク。上六ノ无キハ實。承クル虛筐ヲ也。

通解 空筐不可以祭。

君トテ六五ノ衣服ハ、ソノ附添ノ娣ノ衣服ヨリモオトレル質素ナルモノナリ、月幾望トハ、帝妹謙德有リ、滿心スルコト無シ、アダカモ月ノ滿月ニチカキモ滿タザルトオナジ、吉ナル所以ナリ。

其位在――貴クシテ中道ヲ行フナリ、五ヲサシテイフ。

女承筐――上六ハ歸妹ノ極ニ居リ、下ニ應爻無シ、女子ノ正夫ヲ得ルコト能ハズ、嫁スルモ其家ニ相當セザルモノナリ、筐ヲ承クトハ、夫ノ家ニ嫁シテ、祖先ヲ祭ルニ、ソノ供物ヲ入レタル筐ヲ手ニササゲ持テドモ、ソノ中ニ實無シ、應爻無キ故ナリ、此レ祭ルコト能ハズ、ソノ家ニ安ズベカラザル象ナリ、又ソノ夫ガ羊ヲ割イテ血ヲ取リ神ヲ祭ラントスルニ血無シ、神ソノ祭ヲウケタマハズ、久シク夫婦タルコト能ハザルモノナレバ、利シキトコロ無シトイフナリ。

承虛筐――中實無ケレバ、祭ル能ハズ、夫婦タレドモ久シウスベカラズ。

若以少從長之爲美也。故曰。不若其娣之袂良也。位在乎中。以貴而行。極陰之盛。以斯適配。雖不若少。往亦必合。故曰。月幾望吉也。【通解】良。美好也。袂良。謂服飾之盛。月望則盈而與日亢。幾望。未至於望也。此爻在歸妹。而柔中居尊。下應九二。此尊貴之女。釐降而有婦德者也。帝乙之妹。賢而下嫁。蓋古者傳稱以爲軌則。故取其象。婦人之性必夸侈。尤好服飾之華。而衣袂之儉。不及妾媵。故云。其君之袂。不如其娣之良也。必恃尊貴。傲其夫家。而謙降從禮。不與陽亢。故云。月幾望。所以吉也。蓋人貴則不與驕期而驕至。加之以才。則易爲凌犯。況婦人之性。陰柔而躁。貴且有才。必致驕傲。而服物之儉。躬行之謙。不挾貴以失德。可謂帝女之懿範矣。

象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。

【通解】服飾儉素。

其位在中。以貴行也。

【通解】居尊貴而行中道。

上六。女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。

【王註】羊謂三也。處卦之窮。仰无所承。下又无應。爲女而承命。則筐虛而莫之與。爲士而下命。則刲羊而无血。刲羊而无血。不應所命也。進退莫與。故曰无攸利也。【通解】筐。竹器。所以盛物。刲。說文刺也。割也。此爻在歸妹。而以陰居上。下不相應。此女子之適人而無終者也。婦人之職。在助夫奉宗廟祭祀。而上下不交。則徒供其職。而竟無其事。猶奉承筐籠而无實。則不能以奉祭祀。故云。承筐无實。婦既如此。則夫亦不能奉祭。猶刲羊而无血。則不可

ザルコトナリ、此レ三ノ性質正シカラズ、以テ婦德ヲ失フノ致ストコロナリ、初ノ娣ハ之ト共ニ往クベキモノナレドモ、三ノ嫁付ノ期定ラヌ故、初爻ノ娣ヲサキニトツガシムベシ、初ハ四ト應爻ナレバナリ。

不當也――相當ノ應爻無キ故ナリ。

歸妹愆――九四ハ女子ノ賢行アルモノ、而シテ正應無キハ、賢夫ヲ選ブモ相當ノ人無ク、ツヒニ嫁付ノ期ヲ失ヒタルモノナリ、サレドモ年老ユレバトテ、イソギ嫁クベカラズ、必ズ相當ノ夫ヲエラビ、遲ク嫁スルトキハ、又好時機ガ來ルベシ。

有待而――タダ期ヲ愆リタルニアラズ、スグレタル良人ヲ得ントテ待テルナリ。

帝乙歸――六五ハ尊位ニ居リテ柔中ナルモノナリ、此レ帝妹ノ象、而シテ正應ハ二ニ在リ、貴人ノ妹、在下ノ賢人ニ嫁スルモノナル故、帝乙ノ妹ヲ歸クヲカリテイフ、此ノ帝妹婦德アリテ能ク儉ス、其ノ

王註 室主猶存。而求進焉。進未値時。故有須也。不可以進。故反歸待時。以娣乃行也。**通解** 須。賤妾之稱。婦職之卑者。故古人以婢妾爲餘須。程子云。須。待也。未有所適也。不知孰是。以上爻例之。前說似是。此爻在歸妹。而陰柔不中正。居下之上。又爲說之主。此女之失婦德。而不爲人取者也。下乘初九之剛。娣而有德。故既歸而反。歸之以娣。故云。歸妹以須。反歸以娣。蓋其身不正。而爲人所棄。有貞正之德者。代而有之。復誰之咎。

象曰。歸妹以須。未當也。

通解 其德不正。故反。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。

王註 夫以不正无應。而適人也。必須彼道窮盡。无所與交。然後乃可以往。故愆期遲歸。以待時也。**通解** 愆。過也。此爻在歸妹。而以陽剛在上體。下不相應。此女子之有賢行。而不妄嫁人者也。故其歸過期。擇人而適。故云。歸妹愆期。遲歸有時。蓋女子之嫁也。猶士之仕也。非其君不事。何怨乎達之晚。非其人不適。何憂乎歸之遲。有待而然。非不售也。

象曰。愆期之志。有待而行也。

通解 其志有待。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。

王註 歸妹之中。獨處貴位。故謂之帝乙歸妹也。袂。衣袖。所以爲禮容者也。其君之袂。謂帝乙所寵也。卽五也。爲帝乙所崇飾。故謂之其君之袂也。配在九二。兌少。震長。以長從少。不

以恒也—婦人出デテ嫁スルニ、其ノ女弟ヲ從ヒ行クコトナレバ、女弟必ズ柔順ヲ守ルヲ恒トスベシ。

相承也—タダ嫁スル人ノ意ヲ承ケ行フベキナリ。

眇能視—二爻ハ陽ナル故ニ其ノ位不相當ナリ、タトヒ六五ノ應アルモ、堂堂タル事ヲ行フ能ハズ、アダカモ眇目ノ物ヲ見ルガ如シ、充分ノ視力無キモ、マケヲシミ強ク、自ラハ能ク見ユルトイフ、サヤウノ心ヲ改メ、ムシロ幽人ノ隱者ヲ以テ任ジ、其ノ地位ニ止ルヲ可トス。

未變常—ツネノマモリヲ失ハヌヲイフ。

歸妹以—三ハ不中正ノ地位ニシテ、上爻モ同ジク陰ナレバ、嫁グベキモノニアラズ、故ニ以テ須ツトイフ、須ハ待ニテ、急ニ嫁付カ

吉。蓋婦人之職主乎內。雖有才而無專制之義。況乎職在卑下。何以能爲。如跛之能履。此其所以爲賢也。

象曰。歸妹以娣。以恒也。

通解 處卑。守其常道。

跛能履。吉。相承也。

通解 承助小君。

九二。眇能視。利幽人之貞。

王註 雖失其位。而居內處中。眇猶能視。足以保常也。在內履中。而能守其常。故利幽人之貞也。通解 此爻在歸妹。而陽剛得中。然上有正應。而陰柔不正。以說而動。此女之有賢貞之德。而配不良者。不能大成內助之功。僅取可善其身。猶眇者之能視而不善視也。故云。眇能視。唯可守其幽獨。而不失貞正之道。故云。利幽人之貞。蓋婦之從夫。猶臣之事君也。然事君者。不可則止。無自辱焉。婦之從夫。則異於此。夫雖不良。不可遽然離異。自守其幽閑貞靜之德。以爲其可爲而已耳。

象曰。利幽人之貞。未變常也。

通解 不失貞正之常。

六三。歸妹以須。反歸以娣。

位不當――五爻ハ柔ニシテ、二爻ハ剛、此レ位ノ相當ナラザル所以ナリ。

柔乘剛――三陰爻ハ二陽ニ乘リ、五陰爻ハ四陽爻ニ乘ル、乃チ女男ヲシノグ象、故ニ利シキ所無シトイヘリ。

永終知――ハジメ正シカラズンバ、ヲハリマデ惡敝ヲマヌカレヌ故、ハジメヲツツシムベク警ム、永終ハアクマデモノ意、人ノ終始ナル故、カクイマシム。

初九歸――初爻ハ陽ニシテ上ニ應爻ナシ、此レ嫁スル婦ニ從ヒ行クソヒ人ナリ、娣ハイモウトナリ、此ノ人ハ唯婦人ニ從ヒ行ク迄ノコトニテ、獨立ノ所爲無キコト、跛者ノ歩ムニオナジ、タトヒ自ラ能ク履ムトイフモ、固ヨリ不完全ナリ。

是以說也。通解 此以㆓卦德㆒解㆓名ㇾ卦之義㆒。

征凶。位不ㇾ當也。

王註 履㆓於不正㆒。說動以進。妖邪之道也。通解 此通㆓下文㆒。以㆓卦體㆒解㆓卦辭㆒。自ㇾ二至ㇾ五。皆不ㇾ當ㇾ位。

无ㇾ攸ㇾ利。柔乘ㇾ剛也。

王註 以ㇾ征則有㆓不正之凶㆒。以ㇾ處則有㆓乘ㇾ剛之逆㆒。通解 柔謂㆓三五㆒。剛謂㆓二四㆒。

象曰。澤上有ㇾ雷歸妹。君子以永ㇾ終知ㇾ敝。

王註 歸妹。相終始之道也。故以永終知ㇾ敝。通解 此卦內兌而外震。有㆓澤上有ㇾ雷之象㆒。則歸妹之所㆓以說而動㆒。終不ㇾ免ㇾ凶。君子觀㆓其始之不ㇾ正。而知㆓終之必敝㆒。凡百之事。欲ㇾ永㆓其終㆒。則預知㆓其敝㆒。而正㆓之於始㆒。所謂正始之道也。此象不ㇾ涉㆓二象㆒。專就㆓卦義㆒取ㇾ戒。諸卦所ㇾ無。亦一例也。易道變通。固不ㇾ可ㇾ執ㇾ一而論ㇾ也。

初九。歸ㇾ妹以ㇾ娣。跛能履。征吉。

王註 少女而與㆓長男㆒爲ㇾ耦。非敵之謂。是娣從之義也。妹。少女之稱也。少女之行。善莫ㇾ若ㇾ娣。夫承ㇾ嗣以㆓君之子㆒。雖ㇾ幼而不㆓妄行㆒。少女以ㇾ娣。雖㆓跛能履㆒。斯乃恒久之義。吉而相承之道也。以ㇾ斯而進。吉其宜也。通解 古之嫁ㇾ女者以㆓姪娣㆒從。娣者。其女弟也。此爻在㆓歸妹㆒。而以㆓陽居ㇾ下。上無㆓正應㆒。此婦人有㆓賢貞之德㆒。而能處㆓卑順㆒者也。故云。歸ㇾ妹以ㇾ娣。其位卑賤。雖ㇾ賢不ㇾ能ㇾ有ㇾ爲。僅能承㆓助其小君㆒而已。猶㆓跛者之能履而不㆒ㇾ善ㇾ履。率ㇾ是而行則吉也。故云。跛能履。往

動イテ悅ブコトニテ、結婚シテ悅ノ心ヲモチテ一家ヲ治ムル義、必ズ女、男ニ從フヲモテ正トスベシ、シカルニ三爻目ノ陰ハ二爻ノ陽ニ乘リ、五爻目ノ陰ハ四爻目ノ陽ニ乘リ、男女ノ順ヲ失フ、此レ婦ハ一ニ從順ヲ主トスルモノナレバ、ソノママ行クハ凶事ナリ、利シキコト無シ。

天地之——歸妹ノ卦ハ、長男少女相配スル卦ナレバ、天地交リテ萬物生ズル意義トオナジ。

天地不——萬一天地交ラズンバ萬物モ發育セヌモノナレドモ、天動イテ地悅ブノ象ナル故、萬物モ盛興スルナリ。

終始也——歸妹ノ卦ハ婚姻、乃チ生育ノハジメニシテ、又以テ發達ヲトグベキモノ故人倫ノヲハリナリ。

王註 妹者。少女之稱也。兌爲少陰。震爲長陽。少陰而承長陽。說以動。嫁妹之象也。通解 婦人謂嫁曰歸。此卦內兌而外震。卦象兌以少女而從震之長男。卦德兌說而震動。此婦人之嫁不以禮。說而相從者。故名卦曰歸妹。卦體中四爻皆不得其位。三五二陰。亦在陽剛之上。此婦德不貞。而凌其夫者。故系之詞曰。征凶。无所利。蓋夫唱婦隨。天地之大義也。必也待父母之命。媒妁之言。迎之有禮。而後各盡其道。而家道成。人倫正。所歸妹者。狥情肆欲。而不由常正之道。宜其夫婦瀆亂。凶而无攸制也。

象曰。歸妹。天地之大義也。

通解 夫婦配偶陰陽之象。所以天地交而萬物育也。○按。諸卦例象先解卦辭。而必稱其德。歸之于善。推而至天地聖人。此卦以說而動。不可推說其美。故先述婚姻之大義。而及卦辭也。

天地不交。而萬物不興。

通解 剛上而柔下則不交。漸之進也。陰上而陽下。所歸妹者。陽上而陰下。交與否而吉凶分。故專取天地不交之象。

歸妹。人之終始也。

王註 陰陽既合。長少又交。天地之大義。人倫之終始。通解 婚禮不賀。人之序也。

說以動。所歸妹也。

王註 少女而與長男交。少女所不樂也。而今說以動。所歸必妹也。雖與長男交。嫁而係娣。

ルヨリ節ヲ全ウシ、相マツコト三年、メデタク正夫ト相遇フコトヲ得タルハ、イカナル悪魔モ二ノ操ニカツコト能ハザリシナリ、吉ナル所以ナリ。
得所願――五爻ノ心願ドホリ、行ハレタリ。
漸于陸――此ノ爻漸卦ノ極ニ在リ、モットモ高キトコロ、故ニ遠ニ進ムトイフ、遠ハ雲井ヲイフ、天上ノコト、サテ鴻ノ進ム秩序ヲ失ハズ、ソノサマヲ見レバ儀式正シクウツクシキ故、ソノ翼ハ禮儀ヲ行フニ用フベキヤウオモハルルナリ。
不可亂――秩序ヲ亂サヌコトナリ。
序卦傳ニ、物以テ止ルニ終ハル可カラズ、故ニ之ヲ受クルニ漸ヲ以テス、漸トハ進ムナリトアリ、止レルモノハ再タビ進ムニ至ルモノナリ、故ニ艮ニ次グニ漸ヲ以テス。
婦妹䷵ヨメイリスルコト、イモウトヲトツグコト、上卦ハ震ノ長男、下卦ハ兌ノ少女、少女長男ニユク、故ニ歸妹トイフ、上卦ハ動ク、下卦ハ悦ブ、此レ

誠且至。欲明揚側陋。登其進益。則雖讒構蔽害。豈能得而間之哉。剛中之德。宜其進賢以成其德也。

象曰。終莫之勝吉。得所願也。

通解 得其所欲。

上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。

王註 進處高潔。不累於位。无物可以屈其心。而亂其志。峩峩清遠。儀可貴也。故曰其羽可用爲儀吉。**通解** 陸。安定胡氏曰。當作逵。雲路也。謂虛空之中。程朱傳義倶從之。朱子云。以韻讀之良是。蓋逵與儀叶。儀。如鳳凰來儀之儀。言有儀容可觀也。此爻在漸。而以陽剛居上。上下不相應。此賢者之不爲世用。而行履可觀者。猶鴻之翔于雲衢。而其羽翼有序。儀容之可觀。故云。鴻漸于逵。其羽可用爲儀。吉。蓋聖賢之處時也。用則行。舍則藏。衆方進用。而獨居無位之地。其行履高潔。非爵祿之所得而縻也。鴻飛冥冥。弋者何慕。其以是乎。較蠱之上九。其德特著焉。

象曰。其羽可用爲儀。吉。不可亂也。

通解 有序而不亂。

䷵ 兌下震上

婦妹。征凶。无攸利。

順相保――三爻內ニオチツキテ、外ニ求メザルコト。

漸于木――六四ハ外卦ノ下ニ在リテ、巽ニ屬ス、故ニ木ニ漸ムトイフ、鴻ガヤウヤク進ミテ木ニ止ル、水鳥ノ木枝ニ止ルハ安キコトニアラズ、桷ハ榱ニテタル木ヲイフ、自ラ巽順ニシテ、進ミテ安居ヲ求ムルヲ要ス。

順以巽――不安ノ地ナレドモ、其ノ身巽順ナル故、ヤウヤク桷ヲ得タルナリ。

鴻漸于――五ハ卦中ノ高キトコロ、丘陵ノ象アリ、鴻ヤウヤク進ミテ五ニ至レルハ丘陵ニ止リタルガ如シ、進ムコトノヤヤスギタルモノナリ、サレド二ト五トモトヨリ正應タリ、二ノ女ガ其ノ夫タル五陽ニ對シテ、往イテ從ハントスレドモ、三四ノ二爻其ノ間ニ在リテ、ソレヲ妨ケ、相汚サントス、二ノ中正ナ

通解 與陰比則非其道。

利用禦寇。順相保也。

通解 以順自保。不可有為於外。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。

王註 鳥而之木。得其宜也。或得其桷。遇安棲也。雖乘于剛。志相得也。**通解** 桷。榱也。枝之堪為桷者。程子云。橫平之柯。此爻在漸。而以陰柔進據剛陽之上。非其所安。猶水鳥之進而集于木也。故云。鴻漸于木。然巽順之性。能不傷物。或得其安。亦如鳥之得橫平之枝而止之。則无咎。故云。或得其桷。无咎。蓋人有時而或居其非據。亦勢之所不免。而不能退。唯巽順自牧。而無凌犯之意。則可以免於咎矣。

象曰。或得其桷。順以巽也。

通解 有巽順之德。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。

王註 陵。次陸者也。進得中位。而隔乎三四。不得與其應合。故婦三歲不孕也。各履正而居中。三四不能久塞其塗者也。不過三歲。必得所願矣。進以正邦。三年有成。成則道濟。故不過三歲也。**通解** 陵。高阜也。此爻在漸。而陽剛中正。居尊以下應六二。其進之最高。猶鴻之進而過高阜之上也。故云。鴻漸于陵。二五本有相應之理。為三四所隔。交不能合。然中正之道。豈終見抑奪。必得相合而吉。故云。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。蓋為人上者。好賢之心

安。猶鴻之自干而進至于磐也。故云。鴻漸于磐。和樂自適。宜得其吉。故云。飲食衎衎吉。蓋己有其德。而受知於上。漸次上進。以得居安。其得衎衎之樂。豈素餐之謂乎哉。

象曰。飲食衎衎。不素飽也。

通解 明非素餐也。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

王註 陸。高之頂也。進而之陸。與四相得。不能復反者也。夫征不復。樂於邪配。則婦亦不能執貞矣。非夫而孕。故不育也。三本艮體。而棄乎羣醜。與四相得。遂乃不反。至使婦孕不育。見利忘義。貪進忘舊。凶之道也。異體合好。順而相保。物莫能間。故利禦寇也。**通解** 鴻。水鳥。陸非其所安也。此爻在漸。而過剛不中。在下之上。上無援應。此陽剛之才。不爲君所知。唯務升進。殆致迷錯。猶水鳥之進至于陸。失其所安也。故云。鴻漸于陸。上下俱陰。非其朋類。假有征行。不得復還。故云。夫征不復。與陰相比。非其正應。假使有求。豈復有益。故云。婦孕不育。爲艮之主。唯當自保不被外侮。而不可升進有爲乎外也。故利禦寇。蓋人之欲有爲者。必有援于上。而後可以行其志。有與于下。而後可以同其事。上無其援。下離其羣。以此欲進。不其難乎。唯自守其分。使無過舉斯可矣。

象曰。夫征不復。離羣醜也。

通解 羣醜。羣類也。詩魯頌云。屈此羣醜。乘承皆柔。故曰離羣醜。

婦孕不育。失其道也。

ル人ハ、ヤヤ飲食ノ餘優アリ、衎衎トヤスラカナルトキナリトス。

不素飽――サレド其ノ職無キニ安ジテ祿ノミヲ求ムルモノニアラズ、素餐セザルナリ。

鴻漸于――九三ハ下卦ノ上ニアリテ艮卦ノ極タリ、陸ノ象ナリ、鴻ハ水鳥、其ノ陸ニ進ミタルハ、不適當ノ地ニユキタルナリ、此ノ爻上下ニ應ナク、タダ四爻ハ陰ニシテ前ニ在リ、三ノ陽ヲ以テ四ノ陰ニ行キテカヘラズ、コレ夫ガ旅行ニ出デテ四ニマヨヒテ家ニカヘラズ、其ノ婦タルモノ道ナラヌ契ニハラメドモ正シキ夫ニアラネバ、其子ヲ養育スルコト能ハザルト一樣ナリ、己ガ凶事ナル故、三タルモノ外卦ニムカヒテ手ヲ出ス無ク、カヘツテ上卦ヲアダノゴトクフセギ、近ヅケザルヲヨシトス。

離羣醜――ムラガルナカマニカカリ、近ヅキトナルコト、四陰爻ヲサス。

失其道――正夫ナラヌ三ニカカリタル故ナリ。

鴻漸于——干ハ水岸、水ハ坎ノ卦、二ヨリ四マデ坎ト爲ス、故ニ初爻ヲ水岸トス、初六ハ陰ニシテ下ニ在リ、上ニ應爻無シ、而シテ坎ノ難ニノゾムコト、鴻鳥ノ大河ノ岸ニ至リテ、飛ビナヤメルガ如シ、サレド進ムニ漸ヲ以テシテ序アリ、ツヒニハ岸ニ達スルコトヲ得ベク、ソノ間ニイササカモ謗言ヲ受クルト雖モ、ソノ咎ニアラズ、小子ハ艮ノ象。

義无咎——其ノ爲ストコロ、順序アリテ、善ク義ニアフ、故ニ咎無シ。

漸于磐——二爻ハ柔ニシテ中正、上九五ニ應ズ、コレ剛中ノ天子ニ用ヒラルル人ナリ、其ノ位置ノヤヤ安固ナルコト、タトヘバ鴻ノ進ミテ水中ノ磐石ヲ得テ、其ノ上ニ止リ、ヤスラヒタルガ如シ、坎ハ石ノ象、コノ爻ニアタ

王註 賢德以止巽則居。風俗以止巽乃善。**通解** 此卦內艮而外巽。有山上有木之象。則木植高山。漸漸生長。君子體之。自居賢德。如山嶽之崇。而移風易俗。導之於善。如木之得養而長也。居賢德。猶據德之謂。所以修之于己。而善俗則以施之于民。漸之爲象也。修己與治人而已矣。

初六。鴻漸于干。小子厲有言。无咎。

王註 鴻。水鳥也。適進之義。始於下。而升者也。故以鴻爲喩。六爻皆以進而履之。爲義焉。始進而位乎窮下。又无其應。若履于干。危不可以安也。始進而未得其位。則困於小子。窮於謗言。故曰。小子厲。有言也。困於小子讒諛之言。未傷君子之義。故曰。无咎也。**通解** 鴻。物之有信者。其至以漸而進。昏禮用之成禮。故諸爻皆取鴻象。干。水涯也。此爻在漸。而以陰居下。上無援應。猶鴻之初進于水涯。故云。鴻漸于干。然時乎漸。用柔而在下。可以漸進。雖致衆人之危疑而有言。終得无咎。故云。小子厲有言。无咎。蓋人之所患。常昵滯乎近規。而無遠大之識。唯見已然之迹。而不圖後來之成否。見陰柔而在下。則必疑乎其不可以有進。至騰之口舌。不知已有其信。而時將漸進。則亦奚恤人言。務爲善而已矣。

象曰。小子之厲。義无咎也。

通解 其義无咎。

六二。鴻漸于磐。飮食衎衎。吉。

王註 磐。山石之安者也。進而得位。居中而應。本无祿養。進而得之。其爲歡樂。願莫先焉。

通解 磐。石之安平者。多在水濱。衎衎。和樂意。此爻在漸。而柔順中正。上應於五。漸進而得

漸䷴漸ハヤヤクススムコト、順序ニススムコト、上卦ハ巽木ナリ、下卦ハ艮山ナリ、樹山上ニ生ジテ、漸ク高カラントス、故ニ順序ノ象ト爲ス、巽ノ長女上ニ在リ、艮ノ少男下ニ在リ、コレ長幼序ヲ得タル象ナリ、ソレ物ハスベテ順序アルヲ要スレドモ、婚姻ホド秩序ヲ正スモノ無シ、女歸吉トハ、此ノ卦ノ秩序アルハ以テ婚禮ヲ行フニ適セルモノナルコトヲイフ、秩序ハ終始行フニ利アリ、故ニ貞ニ利シトイフ。進得位——九五ヲサシテイフ。

居賢德——君子ガ自ラ賢德ヲモチ、自分ノモノトシテ、ソノトコロニ居リテ失ハヌコト、艮ノ象ニツイテイフ、善俗トハ施シテ人ヲ治ムルコトニテ巽ニツイテイフ。

故利貞也。**通解** 漸者。以次而進也。此卦內艮而外巽。卦象巽爲長女。進而在上。進之有漸者。莫如女之歸。故名卦曰漸。而系之辭曰女歸吉。卦體九五進而得位。有剛中之德。可以正邦家而有功。故又云。利貞。蓋君子之仕也。進以禮。退以義。苟進不以正。則雖得升顯位。迄無成功。此漸之所以利貞也。

象曰。漸之進也。**王註** 之於進也。女歸吉也。

通解 此以卦象解名卦之義。兼及卦辭也。言漸之爲進。女歸之吉也。明利貞。言進非婦人之事。

進得位。往有功也。

王註 此通下二句。以卦體解利貞之義。進得位。謂五。卦義主進。故云。進得位。非卦變也。

進以正。可以正邦也。

推言利貞之義。正。卽貞也。

其位剛。得中也。

王註 以漸進。得位也。**通解** 九五有剛中之德。

止而巽。動不窮也。

通解 又以卦德推贊漸進之義。

象曰。山上有木漸。君子以居賢德善風俗。

止諸躬――躬トハオノレノ身トイフコトナリ、躬ハ自身ナリ、軀ハ一ツノ身、身ハヒロクイフ名稱。

艮其輔――輔ハ上アゴ口舌トイフニオナジ、六五ハ柔ニシテ尊位ニ在リ、天子ノ身トシテハ悔アルベキモノナレドモ、其ノ輔ニ止リ、言語ヲツツシミテ、容易ニ發セズ、禍ヲ招クウレヘ無シ、言語必ズ順序ヲ失ハヌ故、悔無キニ至ルベシ。

以中正――中正ナル故ニ、言フコト秩序アルナリ。

敦艮吉――上九ハ艮ノ極ニアリ、陽爻ナレバ、ヲハリマデ止マル心ヲアツクスルモノナリ、人善ニ止ルニアツキハ君子ノ行爲ナリ、初ノミアリテ終無キモノノ行爲ニアラザルナリ。序卦傳ニ、物以テ動ニ終ル可カラズ、之レヲ止ム、故ニ之ヲ受クルニ艮ヲ以テス、艮ハ止ルナリトアリ、動キスグルモノハ止ルモノナリ、此レ艮ノ震ニ次ゲル所以ナリ。

王註 施止於輔。以處於中。故口无擇言。能亡其悔也。**通解** 此爻在艮。而以陰居上體之中。有口舌之象。以陰居陽。其或有悔。然居中不過。言不妄發。止而有序。故云。艮其輔。言有序。悔亡。蓋人不患不能言。而患言之過而失其序。柔中之才。能止之於輔。不失其序。愼言之道。豈不可嘉尚也哉。

象曰。艮其輔。以中正也。

王註 能用中正。故言有序也。**通解** 朱子曰。正字衍。叶韻可見。予謂。或作正中亦可。如龍德正中之云。贊中而言也。

上九。敦艮。吉。

王註 居止之極。極止者也。敦重在上。不陷非妄。宜其吉也。**通解** 此爻在艮而以陽剛居卦之終。此敦篤於止者也。故云。敦艮吉。蓋陰柔之性。鋭乎始而怠乎終。不能成其事。陽剛而終。此敦艮之所以吉也。

象曰。敦艮之吉。以厚終也。

通解 能厚其終。

䷴ 艮下巽上

漸。女歸吉。利貞。

王註 漸者。漸進之卦也。止而巽。以斯適進。漸進者也。以止巽爲進。故女歸吉也。進而用正。

未退聽——三ハ二爻ニ心ヲ下シテ、其ノ謀ヲ聽キ入レヌ。

艮其限——九三ハ下卦ノ上ニ在リ、故ニ限トイフ、限トハ下卦ノハテ、人體ニツイテ謂ハバ腰ニ當ル、腰ニ止ルトハ、上下ノ區別ノトコロニ止リテ、進ミ得ヌコト、此レアル事ノ中途マデ進ミテシタレドモ、ソレ以上ニ進ミ得ズ、タメニヘダタリヲ生ジ、終始事ヲ成シ得ズ、故ニ夤ヲ列クトイフ、夤ハ脊肉、列ハ裂ニオナジ、脊ノ肉ヲ裂キ切リタルト同樣、事ノ連續ヲ害シタリ、ソレヲ苦ニナヤミ、大ニ心中ニ困難ヲ感ズルヲ心ヲ薰ズトイフ。

艮其身——四爻ハ大臣ノ位、必ズヤ天下ノ休戚ヲ其ノ心ニカクベキモノナリ、シカルニ艮ノ時ニ當リテ、下ニ應爻無シ、爲スコト其ノ身ニ止リテ、人ノ事ニ關係無シ、其ノ位置ヨリイヘバ、意氣地無キノソシリヲ免レヌモノナレドモ、妄動事ヲ害スルニマサル、故ニ咎無シトイフ。

王註 限。身之中也。三。當兩象之中。故曰。艮其限。夤。當中脊之肉也。止加其身。中體而分。故列其夤。而憂危薰心也。艮之爲義。各止於其所。上下不相與。至中則列矣。列加其夤。危莫甚焉。危亡之憂。乃薰灼其心也。施止體中。其體分焉。體分兩主。大器喪矣。通解 限。腰胯也。謂分隔上下之際。列裂字通。夤。夾脊肉也。此爻在艮。而居下之上。分隔內外。猶人身之腰。限上下體也。故云。艮其限。重剛不中。與物乖戾。分離阻絕。不相連屬。危厲之至。薰爍中心。故云。列其夤。厲薰心。蓋己欲達而達人。己欲立而立人。仁之所以一人己也。舍己從人。取諸人以爲善。智之所以同物我也。抱重剛之資。逞狷忿之態。時乎艮。師心自用。不肯從人。不唯不能一人己。同物我。上下之間。隔阻胡越。自貽伊慼。亦將誰咎。此止之固。而不安者也。

象曰。艮其限。危薰心也。

通解 危懼困心。

六四。艮其身。无咎。

王註 中上稱身。履得其位。止求諸身。得其所處。故不陷於咎也。通解 此爻在艮。而以陰居陰。上比六五。下不相應。此居其所而不可與有爲者也。故云。艮其身。然位得其正。故能得无咎。蓋唯務奔競。而不審時勢。人之通患也。上無其君。下無其友。以陰柔之資。欲進而有爲。其可得乎。自知其分。止而不行。以得无咎。居止之功亦大矣。

象曰。艮其身。止諸躬也。

王註 自止其躬。不分全體。通解 取止於其身。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。

艮其趾――初爻ハ艮ノ最下ニヲリ、陰柔ニシテ上進スルコト能ハズ、趾ハ人身ノ最下ニ在リ、故ニ此ノ卦ノ初ニ於テ借リイフ、其ノ趾ニ止ルトハ足ヲアゲテ進ミカヌルコト、ソレナラバ、ソノ地位ヲ守リテ可ナリ、艮トハナラヌナリ、サレド陰ノ心動キヤスシ、萬一ヲ僥倖シテ進ミ出ヅルトキハ、咎トナルベシ、永貞ナルトキハ利アリ。

未失正――足ニ止リテ動カズンバ、正道ヲ失ハヌモノナリ。

艮其腓――腓ハコブラ、足ノ動ク共ニ動キ、獨立シテ運動スルモノニアラズ、六二ハ陰柔ニシテ三爻ノ下ニ在リ、三ヨリ五マデニ震ノ卦アリ、震ハ足ナリ、故ニ此卦ヲ腓トイフ、コノ爻ノ動ク必ズ三爻ニ隨ヒテ動クノミニテ、自ラ動ク氣力無シ、ソレ故ニ三ト共ニ動クモ、其ノ缺點ヲスクフコト能ハズ、タダソノ心ニシタガフノミ、故ニ二モツネニ不快ノ念ヲモツノミ。

易之垂戒深矣。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

王註 處止之初。行无所之。故止其趾。乃得无咎。至靜而定。故利永貞。通解 此爻在艮。而以陰柔居最下。不肯上進。趾者。在下而動。人之所以行。故云。艮其趾无咎。陰性不能常。故又戒其利永貞也。蓋陰柔之資。就使上進。豈能有爲哉。此艮其趾之所以无咎也。

象曰。艮其趾。未失正也。

通解 未至失正。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

王註 隨。謂趾也。止其腓。故其趾不拯也。腓體躁。而處止。而不得拯其隨。又不能退聽安靜。故其心不快也。通解 腓。足肚也。此爻在艮。而以陰居下。上無正應。承九三之剛。行止隨之。而不得自由。猶腓之隨足而動也。故云。艮其腓。三以過剛不中。止乎其所。而不肯下求。雖以中正之道拯之而不能。唯隨其所爲。不得如其意。故云。不拯其隨。其心不快。蓋彼此隔絕。情不相接。彼既不求乎我。則我無由資乎彼。雖以陽剛之才。尙憂於勢之難爲。況陰柔之資。何以得如其心之所欲哉。亦末如之何也已矣。

象曰。不拯其隨。未退聽也。

通解 三止乎上。不肯退而聽乎二。

九三。艮其限。列其夤。厲薰心。

人ノ身ヲ見ルコト能ハザルコトナリ、又人ノ庭トテヤシキニ行キテモ、ソノ人ヲ實見スルコト能ハズ、コレ天下道無ク、オノレ一人退イテ道ヲマモルノミ、咎アルニアラズ。

道光明――艮ノ時ニ當ル人ノ行ガ大ニ明カニ、行止共道ヲ失ハヌ。

敵應不――敵ハヒトシキコト、陽ト陽トハヒトシクシテ應ゼズ、初ト四トオナジ陽爻、ソノ他皆陰爻ノミナリ。

兼山艮――兼ハカヌルコトヨリ、上下フタツトイブコトニナル、艮ハ止ルナリ、故ニ君子之ヲ見テ、其ノ位置以內ノコトヲ考ヘ、ソレヨリ外ニハ出デヌ、必ズソノ範圍ニ止ル。

也。士不幸而無上下之交。則雖有所往。不復相遇。唯當守其素分。不可以有為也。天下無道則隱。何咎之有。

彖曰。艮。止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。

王註 止道不可常用。必施於不可以行。適於其時。道乃光明也。通解 此以卦德論行止隨時之義。因解卦名。艮之言行止也。猶損之言損益也。損益盈虛。與時偕行。故時當損則從損。時止則止。時行則行。故時當艮則艮其止。此艮之所以其道光明也。非艮該行止也。

艮其止。止其所也。

王註 易背曰止。以明背即止也。施止不可於面。施背乃可也。施止於止。不施止於行。得其所矣。故曰。艮其止。止其所也。

上下敵應。不相與也。

通解 此以卦體解卦辭。變背為止者。明背之為止也。六爻各居其所。而不相應。此止於其所止也。上下謂內外二體。敵應。均敵而應。不交相應也。

是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

通解 既解卦辭。又引卦辭以結之。亦是一例。明卦辭全依卦體。

象曰。兼山艮。君子以思不出其位。

王註 各止其所。不侵官也。通解 兼。如兼幷之兼。此卦內外皆艮。有兼山之象。則兩山對峙。有所限隔。君子觀之。各安其分。心之所思。不出其所居之位。況敢居其非據乎。凡世之顗覦非望。陷于亂賊之黨者。其初皆始乎出位而思。不制之於微。卒至僭侈悖逆。無所逃罪。

ルガ故ナリ、深クウタガヒオソルベカラズ、來リテオノレヲ佐ケントスルモノアラバ、ウタガフベカラズ、ソレヲ疑ヒテ物ヲ言フナドハ取ラザルトコロナリ。

畏鄰戒――三爻ノ害ヲオソレテ、警戒スルコト。

序卦傳ニ、器ヲ主ル者ハ長子ニ若クハナシ、故ニ之レヲ受クルニ震ヲ以テストアリ、鼎ノ寶器ハ必ズ主トシテ保有スルモノアルヲ要ス、此レ震ノ鼎ニ次ゲル所以ナリ。

艮䷳艮ハトドマルナリ、山ナリ、コノ卦、上卦モ下卦モ艮ナリ、故ニ艮トイヒ、又兼山トモイフ、卦ノサマハ一陽爻ガ二陰爻ノ上ニ止リ、進ムベキナシ、動カザル山ノ如シ、故ニ止ノ象アリトス、コノ卦六爻、皆應無シ、而シテ艮ヲ背トス、コレ人ニアヒテ背ニテ挨拶スルノミニテ、其ノ面貌ヲ見ルコト能ハザルモノナリ、故ニ其ノ背ニ止リ、他ヲ見ズシテ靜ニソノ地位ニ居ルノミ、其ノ身ヲ獲ズトハ、

懼。庶乎其免矣。雖卒不免於人言。而敬畏之效。亦不可誣也。

象曰。震索索。中未得也。

通解 恐懼而失中。

雖凶无咎。畏鄰戒也。

通解 畏婚媾之言。

䷳ 艮下艮上

艮其背。王註 目无患也。不獲其身。王註 所止在後。故不得其身也。行其庭。不見其人。王註 相背故也。无咎。

王註 凡物對面而不相通。否之道也。艮者。止而不相交通之卦也。各止而不相與。何得无咎。唯不相見。乃可也。施止於背。不隔物欲。得其所止也。背者。无見之物也。无見則自然靜止。靜止而无見則不獲其身矣。相背者。雖近而不相見。故行其庭。不見其人也。夫施止不於无見。令物自然而止。而強止之。則姦邪並興。近而不相得則凶。其得无咎。艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人故也。通解 艮者。止也。一陽止于二陰之上。進而無所往。故爲艮。其象爲山。其德爲止。乾坤三索而得陽。故又有少男之象。此卦內外皆艮。故亦名曰艮也。卦體。上下六爻。皆不相應。猶遇人而不見其面。入家而不逢其主。已止其所。而人不相從。故云。艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。蓋可以仕則仕。可以止則止。所以爲聖之時

279

ノ位ニアリ、柔ニシテ大事ヲ爲スニ足ラズ、二ノ應ヲ求ムルモ同ジク陰ニシテ應ゼズ、九四ハ側ニ在リテ壓迫甚シ、コレ往イテ二ニ求ムルモ、却ツテ四ニ求ムルモ、何レモ不安ナリ、カカル位ニアルトキハ、タダ深クオモンパカリ、其ノ誠心ノ命ズル處ニ斷ジ、相當ノ事ヲ失フナク、行ヒ得ルヲ必要トス。
危行也――行ハ往來往來共ニ危キヲ云フ。
其事在――其ノ事ヲ處スル中正ノ德ニ因リテ斷ジ、事ヲ廢セヌヤウニスルヲ大ニヨシトス。
震索索――上六ハ震ノ極ニ在リ、其ノ震動ヲ盛ニスルコト能ハズ、元氣モツキハテタルモノナレバ、索索トイフ、而シテ其ノ視ルトコロモオソレノ種ナラザルハ無シ、故ニ矍矍トイフ、カカル意氣地無キ人ガ、震ノ卦ノサマニナラヒ、進ミテ事ヲ爲セバ、凶事ノミオコルモ、ソノ身カラノ凶事ニアラズ、其ノ鄰タル四爻ノタメニセマラル

王註 往則无應。來則乘剛。恐而往來。不免於危。夫處震之時。而得尊位。斯乃有事之機也。而懼往來將喪其事。故曰。億无喪有事也。**通解** 有事。謂有中德。此爻在震。而以陰居五。上下俱陰位。動則重陰。皆可危厲。故云。震往來厲。但當億度謀慮。不失其中德耳。故云。億无喪有事。蓋當震懼之時。貴其動。然動而有失。則不如不動。不喪其德。猶愈於有失。此其所以取象也。

象曰。震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。

通解 往來皆危。

王註 大則无喪。往來則危也。**通解** 无失中德爲大。

上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

王註 處震之極。極震者也。居震之極。求中未得。故懼而索索。視而矍矍。无所安親也。已處動極。而復征焉。凶其宜也。若恐非己造。彼動故懼。懼鄰而戒。合於備豫。故无咎也。極懼相疑。故雖婚媾。而有言也。**通解** 索索。志氣消索也。矍矍。不安定貌。此爻在震。而以陰柔居震動之極。志氣沮喪。視瞻不定。以此而往。則不免凶。故云。震索索。視矍矍。征凶。然能及其未及震之前。而恐懼修省。則得无咎。而尚不免於同類之有言也。故云。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。蓋以至柔之才。遇大震懼。何以得處之而無失哉。及其未及身。能動而知

通解 據初剛之上。

六三。震蘇蘇。震行无眚。

王註 不當其位。位非所處。故懼蘇蘇也。无乘剛之逆。故可以懼行而无眚也。通解 蘇蘇緩散自失之狀。眚過也。此爻在震。而陰柔不正。處下之上。神氣沮喪。不能自安。故云。震蘇蘇。然時乎震。有變動之道。能因懼而行。去其不正以就正。則可以無過矣。故云。震行无眚。蓋人自知其不足。而有所感發以徙義。則雖蘇蘇之甚。尚可以得无眚。況處剛而能動乎。若夫因懼自廢。不復知改行。則一敗不振。何望乎其成立。

象曰。震蘇蘇。位不當也。

通解 不得其位。

九四。震遂泥。

王註 處四陰之中。居恐懼之時。爲衆陰之主。宜勇其身以安於衆。若其震也。遂困難矣。履夫不正。不能除恐。使物安己。德未光也。通解 遂者無反之意。泥滯溺也。此爻在震。而以陽居陰。不中不正。陷乎二陰之間。不能自震。故云。震遂泥。蓋所貴乎陽者。以其能動也。處乎患難。而不能自奮。則何取於震。宜其不光大也。

象曰。震遂泥。未光也。

通解 豈能光大。

六五。震往來厲。億无喪有事。

震蘇蘇——六三ハ陰ニシテ不中正、故ニ萬事ダラシナク、蘇蘇ト緩漫ノ心アリ、サレド震ノ一爻ナレバ、震ノ性質ハフルヒスムニアレバ、一奮發シテ事ヲ行フトキバ、ワザハヒノ其身ニオヨブコトナカルベシ。

位不當——三爻ハ陽ノ位ナルニ、陰柔ヲ以テソレニ居ル故ニ蘇蘇タリ。

震遂泥——九四ハ上下諸陰爻ノ間ニ在リテ、其ノ自由ヲ失ヒ、震動スルコト能ハズ、ツヒニナツミ滯リテ、用ヲ爲サズ、泥中ニハマリタル落雷ノゴトシ、イカニシテ大臣ノ事ヲ完クシ行フヲ得ベキヤ。未光也、九四ハ其運動ヲ大ニスルコト能ハザルベシ。

震往來——六五ハ天子

ニアル象、サテ雷近キニ震スルトキハ、氣弱キモノハオソレチノノクモ、遂ニハ啞啞ノ笑聲ヲ發シテ、相樂ムヲ得ルニ至ルベシ。

震來厲——六二ハ陰柔ニシテ、初爻ノ上ニ乘ル、コレ氣ノヨワキ人ニシテ、雷ノ鳴動スル附近ニ居ルモノ、ソノ狼狽スルコト察スルニ餘アリ、狼狽ノアマリ、一タビハ資財ヲ失ヒテ、九陵ノ上マデ探セドモ、何レニオキシカ明ナラズ、サレドソレマデサガスニ及バズ、七日目ニソノ寶物ガフタダビ手ニ入ルベケレバナリ、七日トハ震ノ復ニ變ズル間ノ經過ヲイフ、貝ハ貨幣。

乘剛也、二爻ハ初爻ニノレル故、雷ノ上擊ノイキホヒハゲシキナリ。

王註 體夫剛德。爲卦之先。能以恐懼。脩其德也。**通解** 此爻在震。而以陽居初。爲成卦之主。此陽剛之才。處震而存謹畏者也。能虩虩恐懼。而不失其度。所以致福而有則。故系詞如此。蓋陽剛則慢天而傲物。柔謹則遇震而自失。剛而能懼。不失法則。所以致福也。

象曰。震來虩虩。恐致福也。

通解 恐懼以致福。

笑言啞啞。後有則也。

通解 不失其度也。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐七日得。

王註 震之爲義。威駭怠懈。肅整惰慢者也。初幹其任。而二乘之。震來則危。喪其資貨。亡其所處矣。故曰震來厲。億喪貝。億辭也。貝資貨糧用之屬也。犯逆受戮。无應而行。行无所舍。威嚴大行。物莫之納。无糧而走。雖復超越陵險。必困于窮匱。不過七日。故曰勿逐七日得也。**通解** 億度也。古者貨貝。喪貝喪其資財也。躋升也。九陵未詳其義。逐往追也。此爻在震。而以柔居初九之上。初九剛動而欲上奮。孰能禦之。其危厲可知也。故云。震來厲。大震之來。喪其資財。億度尋訪。索之多方。乃至升九陵之高而求之。然其德柔順中正。足以自守。不必勞追逐。時過事已。則當自復。故曰。億喪貝躋于九陵。勿逐七日得。蓋方震懼之際。喪其所有。由值時之不幸。而非己有致也。苟柔順中正。不失所守。則自復其常。何必容毒力追求哉。

象曰。震來厲。乘剛也。

ルモ、宗廟ヲ祭ルトキニ當リ、オソレテ匕トヒ鬯トヲ失ハヌハ、サスガニ其ノ重任ニタフル長子ナレバ、宗廟社稷ヲ守ルコトヲ得ベシ。

震亨——震ノ卦ノ初爻發揚セントス、故ニトホルトイフ。

震驚百——雷鳴ノ遠方マデ、オドロカスモノハ、モチロン近キトコロノ人ナバ心中ヨリオソレヲイダカシム。

爲祭主——コレ震ノ長子ニツイテイフ。

洊雷震——洊ハシキリニカサネテナリ、上卦下卦共ニ震ナル故カクイフ、震ハオソルル意、君子ハ迅雷ニ當リテ貌ヲ變ジテオソレ、ソノ身ヲカヘリミ、過アレバ、アラタムルコトヲ爲ス。

震來虩——初九ハ震ノ主ニシテ、雷鳴近キ所

通解 陽伏于下。自可亨通。

震來虩虩。恐致福也。

通解 恐懼以致福。

笑言啞啞。後有則也。

通解 有則言不失其度也。此通下二節。以卦象解卦辭。

震驚百里。驚遠而懼邇也。

王註 威震驚乎百里。則惰者懼於近矣。通解 其威及遠。

出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

王註 明所以堪長子之義也。不喪匕鬯。則己出可以守宗廟。通解 宋范諤昌本。此句上有不喪匕鬯四字。程傳朱義皆從之。以例考之。有之爲是。出謂君出而居守。本義。或云。出卽鬯字之誤。

象曰。洊雷震。君子以恐懼脩省。

通解 洊與荐同。謂重仍也。此卦內外皆震。有洊雷之象。則重仍而震。其威益盛。君子畏天之威。于時保之。恐懼以自脩德省過。天威之甚近者莫如雷。古人敬天之至。每自存戒。故大象屢致意焉。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

震☳☳震ハ雷鳴、ウゴクコト、上下卦共ニ震ノ卦、震ハ一陽ガ二陰爻ノ下ニ在リ、陽氣時ヲ得テ震起スル象、亨ルトハ、下ヨリ起リタル陽氣ガ、ツヒニハ發動シトホルコトナリ、虩虩トハ、ウロタヘアワテルサマ、啞啞ハワラヒノノシルサマ、匕ハサジ、鼎ヨリモリテ、俎豆ニノスルモノ、鬯ハ秬黍ヲ鬱金草ニ和シタル酒ニテ、地ニソソイデ、神ヲオロストキ用フルモノ、サテ雷鳴ノ時、心ニオソレアワテル人ハ、敬畏ノアマリニ出デタル人ナレバ、幸福ヲ得ルニ至ルベク、タトヒ笑ヒツ言ヒツ、タノシゲナルサマヲアラハシ居ル人モ、雷鳴ニアヒテハ、乍チツツシミテ規則ヲ失ハヌ人ナリ、雷鳴百里ノ遠方ヲオソレシム

周易經翼通解卷之十四

☳☳ 震下震上

震。亨。【王註】懼以成則是以亨。震來虩虩。笑言啞啞。【王註】震之爲義。威至而後乃懼也。故曰。震來虩虩。恐懼之貌也。震者驚駭怠惰。以肅解慢者也。故震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。不喪匕鬯。

【王註】威震驚乎百里。則足可以不喪匕鬯矣。匕所以載鼎實。鬯。香酒。奉宗廟之盛也。【通解】震者動也。一陽動于二陰之下。奮發而欲上。故爲震。其象爲雷。其德爲動。乾坤一索而得陽。故又有長男之象。此卦內外皆震。故亦名曰震也。陽本當在上而壓于下。其欲動而上。固宜無阻滯。故系之詞曰亨。虩虩周旋顧慮之貌。啞啞言笑和適之貌。匕。所以載鼎實升之於俎。鬯秬黍。和鬱金爲酒。以灌地降神者。震動之來。周旋顧慮。不敢自肆。則能保其福。言笑和適。自不失其度。故云。震來虩虩。笑言啞啞。雷之震驚。及百里之遠。人人恐懼。無不自失。而方祭宗廟。手執匕鬯。極其誠敬。不致喪失。故云震驚百里。不喪匕鬯。執德如是。可以守世祀承國家之統也。蓋震懼之來。不隕越以失度。則必傲忽以致慢。旣欽畏天命。以徼其福。誠敬之至。不喪所守。比之武事。則臨事而懼。好謀而成者也。爲廟社之主。而永承祭祀。宜其爲國之家嗣也。

彖曰。震亨。

序卦傳ニ、物ヲ革ムル者ハ、鼎ニ若クハ莫シ、故ニ之レヲ受クルニ鼎ヲ以テストアリ、ソレ腥キヲ烹飪スルハカナヘナリ、故ニ革ニ次グニ鼎ヲ以テセリ。

王註 處鼎之終。鼎道之成也。居鼎之成。體剛履柔。用勁施鉉。以斯處上。高不誡亢。得夫剛柔之節。能舉其任者也。應不在一。則靡所不舉。故曰。大吉无不利也。**通解** 玉取剛而能溫也。禮曰。溫而栗然。此爻在鼎。而居上。以陽居陰。此處上位。而剛柔得中。能舉天下之大事者也。猶鼎之玉其鉉而能舉物。大吉无不利。故系詞如此。鼎器也。不可言亢極之戒。故唯取在上有節象。蓋在上者。過剛則傷物。過柔則民慢。剛柔得中。在民之上。豈不大吉而无不利哉。

象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

通解 剛柔有節。

周易經翼通解卷之十三終

ニ、サハセデ、擧グルトコロハ、初六ノオノノミレト親密ナルモノノミナレバ、其ノ任ニ當ラズ、ツヒニ足ヲ折リ鼎中ノ珍味ヲコボシタルト同一ナリ、誠ニ九四ノ恥辱ナリ、故ニソノ形ヲ見レバ、渥タリト眞赤ナリ、コレモトヨリ凶ナリ。

信如何―ホントウニドウスルツモリカ。

鼎黄耳―五ハ鼎ノ耳ノ象ナリ、柔ニシテ中行ナレバ黄トイフ、金ハ堅キモノ、鉉ハ鼎ノ耳ヲツラヌクツルニテ、上九ヲサス、五ハ上ト共ニ上部ニ在リ、以テ天下ノ賢ヲ養ヒ、民ヲ養フベキモノ、故ニ利貞トイフ。

以爲實―剛實ニシテ中正ナリ。

鼎玉鉉―上爻ハ陽ニシテ陰位ニ居リ、剛柔宜ヲ得タルモノ、故ニ玉トイフ、玉ハ溫ニシテ堅實ナルモノ故ニ、カリテイフ、此レ五ト力ヲ併セ、鼎腹ノ實ヲ出シテ天下ヲヤシナフモノ故ニ、大吉利アラザル無シトイフ。

剛柔節、上爻ノ柔ト五陽ノ剛ト、ホドヨクツケ相濟ヒタルナリ。

王註 處上體之下。而又應初。既承且施。非己所堪。故曰。鼎折足也。初已出否。至四所盛。則已潔矣。故曰。覆公餗也。渥。沾濡之貌也。既覆公餗。體爲渥沾。知小謀大。不堪其任。受其至辱。災及其身。故曰。其形渥凶也。**通解** 餗。虞氏曰。八珍之具也。程子曰。鼎實也。渥赧汗也。晁氏曰。形渥。諸本作刑剭。重刑也。此爻在鼎。而以陽剛在大臣之位。宜擧天下之賢。與之共事。而下應於初六。擧用陰柔。而不勝其任。猶鼎之折足而翻覆公上之味。故云。鼎折足。覆公餗。可愧之甚。豈免於凶。蓋大臣之職。在知賢而擧之。寵用小人。而不勝其任。卒致誤公事。而招形渥之凶也。不亦宜乎。

象曰。覆公餗。信如何也。

王註 不量其力。果致凶災。信如之何。**通解** 不稱職則無信。

六五。鼎黄耳金鉉。利貞。

王註 居中以柔。能以通理。納乎剛正。故曰。黄耳金鉉。利貞也。耳黄則能納剛正。以自擧也。
通解 在上之中。故有黄耳之象。鉉。貫耳以擧鼎者也。金體剛而色黄。九二有剛中之德。故曰金鉉。此爻在鼎。而文明得中。下應九二。鼎之擧錯係焉。此明君之得賢者。同德相助。以任天下之事者也。故云。黄耳金鉉。唯當貞以守之。而不可變動也。蓋上以柔而從下。下以剛而事上。皆有中德。以任天下之事。豈不可貞以守之哉。

象曰。鼎黄耳。中以爲實也。

王註 以中爲實。所受不妄也。**通解** 有中實之德。

上九。鼎玉鉉。大吉无不利。

愼所之——鼎ノ實ヲ誰レニヤルカヲ熟考ノ上ニテ、五ニヤルコトニ決定シタリ。

鼎耳革——九三ハ鼎中ノ實、六五ノ手ヲマタザレバ、其ノ物ヲ出シテ人ヲ享スルコト能ハズ、サレド三ハ五ト應爻ニアラズ、五モ鼎ノ耳アラタマリ、カハリタルヤウニテ、三ヲウケズ、三ノ行キ途ガ塞リタルガ如シ、故ニ五モ人ニ施スコト能ハズ、アダカモ雉ノアブラガ人ニ食ハレザルニオナジ、カナラズ、五ト三ト相融和シテ、アダカモ雨フリテ物ヲ潤澤スルガ如ク、悔ユルコトガヤムベシ、然ルトキハ終ニハ吉ヲ得ベシ。

失其義——三ト五トハ君ト臣トノ關係ヲ失ヒタルヲ革トイフ。

鼎折足——九四ハ大臣ノ位ニ在リテ、天子ヲ佐ケ、天下ノ政ヲ調理スベキモノ、シカセンニハ衆賢ヲ擧ゲテオノレノ補助ト爲スベキ

王註 有實之鼎。不可復有所取。才任已極。不可復有所加。通解 愼其所從。言當從五也。

我仇有疾。終无尤也。

通解 蒙上文。言愼則無害也。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

王註 鼎之爲義。虛中以待物者也。而三處下體之上。以陽居陽。守實无應。无所納受。耳宜空以待鉉。而反全其實塞。故曰鼎耳革。其行塞。雖有雉膏。而終不能食也。雨者陰陽交和不偏亢者也。雖體陽爻。而統屬陰卦。若不全任剛亢。務在和通。方雨則悔虧。終則吉也。

通解 鼎耳。六五之象。革。變革謂異也。雉亦指五而言。五有文明之德。故其恩澤謂之雉膏。虧悔。謂虧少其悔也。此爻在鼎。而以陽剛居下之上。六五居尊位。而爲鼎之主。有黃耳之象。三以德則相應。而以位則相差。不得知遇。此與革異也。故曰鼎耳革。既不相得。其行窒塞。不能亨通。不得上之恩祿而食之。故云其行塞。雉膏不食。然五有聰明之德。而終必見知。猶陰陽和而爲雨。君臣相遇。得少其悔而吉也。故云方雨虧悔。終吉。蓋己有其才。則雖淪於下僚。伏于草莽。而上有求賢之主。必蒙拔擢。膺其器遇。苟爲不然。則升顯位。享厚祿。徒潤其屋。竟無益國。鼎之三。其有待之才乎。

象曰。鼎耳革。失其義也。

通解 不得君臣之義。

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。

六ノ佐ケヲ借リテ、志ス事ヲ成スコト、アダカモ實子無キモノガ、妾ヲ得タルガタメニ、繼子ヲ得タリト同ジ。

未悖也——趾ヲサカサニシタレバトテ、道理ニモトレルニアラズ。

以從貴——九四ニシタガヒテ、鼎中ノ汚物ヲ出シタルナリ。

鼎有實——九二ハ陽實、鼎中ニ入レタル物、故ニ實有リトイフ、仇ハ友人、初爻ヲサシテイフ、サテ此ノ卦ハ、鼎中ニ入レアル實ノ如キモノナレバ、剛中ニシテ爲スアルニ足ル、故ニ上六五ニ用ヒラレ、專ラ力ヲ盡サントスルコトナレバ、初トハオノヅカラ疎遠ニナリ、ソレガ爲ニ初ヲコマラシ、初ノ疾ヲ爲シ、初ヲシテ我レニ即イテ、事ヲ謀ル能ハザラシム、此レ初ノタメニアシキモ、二ノ爲ニハカヘツテ吉ナリ。

得妾以爲子。故无咎也。通解 顚趾。顚倒其趾也。此爻在鼎。而以陰柔居下。上應九四。洗濯舊惡。以得新功。猶鼎之顚其趾。傾出敗惡以取潔也。故云。鼎顚趾。利出否。四亦因下之輔導。以得裨益。猶因娶賤妾。而得繼嗣。事雖非順。亦爲无咎。故云。得妾以其子。无咎。蓋下有賴乎上。而除其敗惡。上有資乎下。而受其弘益。上下相交。以收實功。其鼎之初與四乎。

象曰。鼎顚趾。未悖也。

王註 倒趾以寫否。故未悖也。通解 雖顚趾。而非悖也。

利出否。以從貴也。

王註 棄穢以納新也。通解 以下從上。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能卽。吉。

王註 以陽之質。處鼎之中。有實者也。有實之物。不可復加。益之則溢。反傷其實。我仇謂五也。困於乘剛之疾。不能就我。則我不溢。得全其吉也。通解 仇如好仇之仇。謂對偶也。指初六而言。此爻在鼎。而陽剛居中。中實之象。故云。鼎有實。上與五應。往而從之。則有以效其才用。而不負委任。然初六以陰密比。此我之對偶也。以我與五應。而不能來就。則乃其所爲疾。而不得親昵而爲我害。乃可得吉。故云。我仇有疾。不我能卽。吉。蓋陰陽相求。天地之大義也。然以陽求陰。則得其正。而以陰就陽。則非道之正也。故初之與五。倶陰柔不正。而我爲之衝。從五則有以效鼎實之用。而比初則不能无尤。幸不能就我。而得保其吉。人之於交。可不愼其所從哉。

象曰。鼎有實。愼所之也。

耳目聰――離ヲ目トシ、坎ヲ耳トス、離ノ裏ニハ坎ノ象アリ、故ニ耳目トイフ、柔進而上行トハ革ノ六二上リテ、コノ卦ノ六五トナルヲイフ。

應于剛――剛トハ九二ヲサシテイフ。

正位凝――鼎ノ形ノ嚴立スルヲ見テ、聖人位ヲ正シウシテ、天命ヲ其ノ身ニ集メテ、天子トナル。

鼎顛趾――初六ハ九四ニ應ジ、其ノ力ヲ借リテ志ス事ヲ成サントスルサマハ、鼎ノ足ヲサカサマニシテ、鼎中ノ汚物ヲサラケ出スニ似タリ、九四モ亦、初六

之用。就聖人而言。享上帝。則純用其誠而已。養聖賢則極其盛大。皆極鼎之用者也。○按。亨字古與享烹通用。卦辭曰元亨。因卦名鼎。而兼取享祀烹飪之義。遂曰。大亨以養聖賢。此亦古人借音取義之一端乎。

巽而耳目聰明。王註 聖賢獲養。則己不為而成矣。故巽而耳目聰明也。 柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

王註 謂五也。有斯二德。故能成新。獲大亨也。通解 此以卦德卦象及卦形卦變卦體解卦辭。上離為目。六五似鼎之耳。柔謂六五。剛謂九二。○按。卦名專取鼎象。而卦辭則不由烹飪之義。故彖先推言鼎之用。而後及卦辭。與諸卦例不同。非有異義。文勢然也。

象曰。木上有火鼎。君子以正位凝命。

王註 凝者。嚴整之貌也。鼎者取新成變者也。革去故。而鼎成新。正位者。明尊卑之序也。凝命者。以成教命之嚴也。通解 此卦內巽而外離。有木上有火之象。則以木巽火為鼎。以供烹飪之用。其形端正。斯凝聚天命。君子體之。立天下之正位。以膺天之休命。古昔夏之方有德也。遠方圖物。貢金九牧。鑄鼎象物。協于上下。以承天休。歷世相傳。永為國之重器。則王者之事也。君子觀象寓戒。猶湯之銘盤而取日新之義也。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

王註 凡陽為實。而陰為虛。鼎之為物。下實而上虛。而今陰在下。則是為覆鼎也。鼎覆則趾倒矣。否謂不善之物也。取妾以為室主。亦顛趾之義也。處鼎之初。將在納新。施顛以出穢。

ザル可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ革ヲ以テストアリ、井水ハ浚メザレバ禽鳥モ飲マズ、此レ革ノ井ニ次ゲル所以ナリ。

鼎☲☴鼎ハカナヘ、食物ヲ烹テ、熟スルモノナリ、此ノ卦ハ初爻ノ⚋ハ足ノ象、二ヨリ四マデノ☰ハ腹ノ象、五爻ノ⚋ハ耳ノ象、上九ノ⚊ハ鉉(ツル)ノ象ニテ、全卦鼎ノ象アリ、又上卦ハ火ニテ下卦ハ木、木ヲ入レ火ヲ燃シテ食物ヲ烹飪スルハ鼎ノ象ナリ、此ノ卦二五相應ジテ上下調和ス、此レ聖人天下ノ萬民ヲ養ヒテ天下治ル象ナリ、故ニ大ニ吉ニシテ亨ルトイフ。

鼎象也――火風鼎ノ卦ハ、鼎ノカタチアリ、故ニ象ナリトイフ、亨飪トハ、木ヲ火ノ中ヘ入レテ、ホドヨクニルコト、巽ヲ入ルトス、木トス。

鼎。元吉。亨。

【王註】革去故。而鼎取新。取新而當其人。易故而法制齊明。元吉。然後乃亨。故先元吉。而後亨也。鼎者成變之卦也。革既變矣。則制器立法。以成之焉。變而无制。亂可待也。法制應時。然後乃吉。賢愚有別。尊卑有序。然後乃亨。故先元吉而後乃亨。【通解】鼎。烹飪之器。吉。程子曰。衍文。此卦內巽而外離。卦形。初六植乎下。爲足。三陽實乎中。爲腹。六五對峙乎外。爲耳。上九橫亘乎上。爲鉉。有鼎之象。卦象巽木入離火之下。致烹飪之用。故名卦曰鼎。卦德內巽而外明。卦象離爲目。卦形有耳目之象。卦變與革卦相錯。革之六二上。而居外爲六五。得中而下應九二。此和順而聰明。進得其時。而得人之援。以此任事。豈憂有阻滯哉。故系之詞曰。元亨。蓋不和順則戾乎俗。不聰明則昧於理。而無其位則亦無以行其志。體順明之德。而君臣相遇。以此當養人之任。豈不元亨乎。

象曰。鼎。象也。

【王註】法象也。【通解】卦形如鼎。以象而名。

以木巽火。亨飪也。

【王註】亨飪。鼎之用也。【通解】此以卦象兼卦德。重解名卦之義。巽爲入。故曰。巽火。亨與烹通。

聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

【王註】亨者。鼎之所爲也。革去故。而鼎成新。故爲亨飪調和之器也。去故取新。聖賢不可失也。飪熟也。天下莫不用之。而聖人用之。乃上以享上帝。而下以大亨。養聖賢也。【通解】推鼎

ト、兌ヲ白虎ト爲ス、此レ聖天子スラ其ノ德ヲ明ニシテ、以テ民ヲ新ニセントス、斯ノ人ニシテ斯ノ事アリ、天下人衆ノ咸ク信ズルコトハ、占ハズシテ、之レヲ知ルベシ。

其文炳——虎ノモヤウノウツクシキコト、炳ハ离ノ象。

君子豹——上六ハ革ノ終ニ居ル、此レ改革ノ業ノ成レルトコロナリ、ソレ革トイフハ如何ナル程度マデ革ムルモノナルカトイフニ、君子ノ善人ナラバ善ニ遷リ、過ヲ改ムルコトアダカモ豹ノ皮ノゴトク、ウツクシク中心ヨリ變化スレドモ、小人ハタダ外形教命ニ從フノミ、コレニテ改革ノ功大成セリトイフベシ、足ラズトシ、行イテ改革ヲ事トセントスレバ、カヘツテ凶ヲ來スベシ、コレグラキニテ、固ク守レバ吉ナリ。

其文蔚——アヤノウツクシキコト。

以從君——革ノ時ノ天子ノ命ニ從ヒ、外面抵抗ヲ去リタレバ、ソレニテ充分ナリ。

序卦傳ニ、井道ハ革メ

王註 未占而孚。合時心也。通解 虎者。大人之象。變謂希革而毛毨也。此爻在革。而陽剛中正。以居尊位。此大人之自新其德。而民德日新者也。未占之先。知其至當。而天下信之。故云。大人虎變。未占有孚。蓋大人作于上。則天下之俗爲之一變。不待事事而改之。人人而喩之。綏來動和之妙。有不期然而然者矣。此革之至也。亦何有所疑而待占決哉。

象曰。大人虎變。其文炳也。

通解 其文炳煥。言明著也。

上六。君子豹變。小人革面。王註 居變之終。變道已成。君子處之。能成其文。小人樂成。則變面以順上也。 征凶。居貞吉。

王註 改命創制。變道已成。功成則事損。事損則无爲。故居則得正而吉。征則躁擾而凶也。

通解 五爲君位。故云。大人虎變。六則無位。故云。君子豹變。此爻在革。而以陰居上。此以陰柔處革道之成者也。其君子則改過遷善。以修其德。小人則雖不能心化。亦外革其面。以從上之教命。故云。君子豹變。小人革面。革既成矣。故以往則凶。而居貞正則爲吉也。蓋革之既成。則君子小人。各隨其德。無不一新。言其極則黎民於變時雍者是也。大化之行。固非戸喩人曉而可能也。

象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

䷱ 巽下 離上

又何之――革ノ言三タビ考ヘタル上ニテ行ハバ、トヤカウト事ヲ爲サズトモ、論定通リ行フダケニテ可ナリ。

悔亡有――九四ハ初爻ト相應ズベキモノナレド、同ジク陽剛ナルヲ以テ相應ゼズ、獨事ニ當レバ悔アルベキナリ、サレド近君ノ位ニ在リテ剛強革ノ時ナル故、其ノ過剛モカヘツテ事ヲ成ス速ナルヲ得ル、ソレヲ以テ、革命ノ成功ヲ人人ヨリ信ゼラルルニ至ル、大吉ナル所以ナリ。

大人虎――大人ハ天子ノ別名ニシテ、九五ヲサシテイフ、五ハ革ノ主、剛中ノ德アリ以テ天下ニ臨ミ、天下ヲ風化セントスルモノナリ、虎變トハ、大人自ラ明德ヲ明ニシタルコ

有就。人亦信而不疑。蓋人之處事。每成于緩。而敗于急。況乎當改革之時。任剛陽之資。豈能厭人心而期成功。故既示之征凶。貞厲之戒。而又勸其革言三就之孚。好謀而成。豈止行三軍已哉。

象曰。革言三就。又何之矣。

通解 革而當。又何所往。

九四。悔亡。有孚改命。吉。

王註 初九處下卦之下。九四處上卦之下。故能變也。无應。悔也。與水火相比。能變者也。是以悔亡。處水火之際。居會變之始。能不固吝。不疑於下。信志改命。不失時願。是以吉也。有孚則見信矣。見信以改命。則物安而无違。故曰。悔亡。有孚改命吉也。處上體之下。始宜命也。**通解** 孚改命者。信所改之命令也。此爻在革。而不中不正。居近君之地。而下無應與。宜有悔者也。然以陽居改革之際。能救其弊。故得悔亡。而下亦信從其所改之命。然後乃可得吉。蓋有革弊之才。而當革弊之時。何患乎其有悔。然驗之於人。而尚有未信。則非革之盡善者也。二位尚微。必待已日乃革之。四則得位。革而待其信。乃可言吉。君子之重革也如此。宜其能致成功也。

象曰。改命之吉。信志也。

王註 信志而行。**通解** 信改命之志。

九五。大人虎變。未占有孚。

ベキヲ教ヘタルナリ。

不可以――マヅオノレヲ修メテ、外ヘ手ヲ出スベカラザルコト。

已日乃――六二ハ柔中ニシテ九五ノ應ヲ得、此レ天子ニ信ゼラレテ改革ノ事ニ力ヲ盡シ得ルモノナリ、已日トハ人人ノ信任ヲウケヲハリタル日ヲイフ、人ニ信ゼラレテ改革ノ實ヲアゲ得タルヲ、革之トイフ、信任アル人ハ、征ケバ吉トテ、充分ニ事ヲ爲シトゲテ可ナリ、決シテ咎ニカカルコト無シ。

行有嘉、信用アル上ハ進ミテ事ヲ爲セバ、事成就シテメデタキコトアリ。

征凶貞――九三ハ離ノ上ニ在リテ過剛ナリ、自ラ其ノ才ヲタノミテ、ホドヲ過ギタルモノナレバ、思フママニ進ミテ事ヲ爲サバ、凶事ニ陷ラン、タトヒ貞正ナリトモ危キコトナリ、改革ノ事ハ輕率ニスベカラズ、改革ノ事ニツイテ、三タビ論定シタル上ニテ、果シテ可ト決定シテ施行セバ、人ヨリ信用セラルベシ。

也。既不能革。亦不涉害。何有吉凶之可言。

象曰。鞏用黃牛。不可以有爲也。

通解 自守中順。而不可遽革。

六二。已日乃革之。征吉无咎。

王註 陰之爲物。不能先唱。順從者也。不能自革。革已乃能從之。故曰。已日乃革之也。二與五。雖有水火殊體之異。同處厥中。陰陽相應。往必合志。不憂咎也。是以征吉而无咎。通解 此爻在革。而柔順中正。以文明之德。爲主于內。上與五應。此才德兼備。得君而當革弊之任者也。當待衆之信從事畢。而後革之。如是而往。則吉而无咎。蓋舊習之弊。理資釐革。然因循日久。則人心難移。非常之始。必致黎元之駭異。故雖已有其才。亦得其時。必也柔順以處之。中正以行之。然後與民更始。而革弊之功成。已日之革。所以征吉也。

象曰。已日革之。行有嘉也。

通解 行則有嘉慶。

九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。

王註 己處火極。上卦三爻。雖體水性。皆從革者也。自四至上。從命而變。不敢有違。故曰。革言三就。其言實誠。故曰。有孚。革言三就。有孚而猶征之。凶其宜也。通解 革言者。當革之論也。三就審察其言。至于三。而成就也。此爻在革。而過剛不中。處明之極。此自恃才地。而勇猛於革者也。以是而往則凶。雖得貞而不免厲。必也審察當革之言。再三審熟。而後可以

應ズトハ、五ノ二ニ應ズルコトヲイフ。革之時——スベテ、時ヲマタズンバ事成ラズ、時ニ中スルヲ必要トスル故、大矣哉ノ語ヲ以テ贊シタリ。

治歷明——アラタマルトイフコトヲ見テハ、君子ハ曆ヲトトノヘヲサメテ、春夏秋冬ノ四時ノ秩序ヲ明カニシタリ。

鞏用黃——鞏トハカタクツツムコト、黃牛ノ革ニテツツムトハ、オダヤカニツツムコトナリ、黃ハ中ノ色、牛ハ順物ナレバ、中順ノ德ヲ以テオノレヲ養フベキコトヲイフ、初ハ下ニ居リテ、上ニ應爻無シ、出デテ其ノ手腕ヲ振ヒテ、爲スアラントスレドモ、力オヨバズ、故ニマヅオノレヲ修メ固ムルコトヲ專一ニス

天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

通解 推言革之道。四時推移。天地之革也。國運互代。聖人之革也。而上順天命。下應人心。革之大者也。變革因時。故專贊其大也。

象曰。澤中有火革。君子以治歷明時。

王註 歷數時會。存乎變也。通解 此卦內離而外兌。有澤中有火之象。則木之潤澤。鑽而生火。隨時改之。以成四時。君子觀之。修治歷法。以明四時之序。革之所以取象也。○按。此卦大象。先儒專據卦名。而不取二象之義。今玩象辭曰。澤中有火。其必有取義。古者鑽燧之禮。國之恒典。周官有司烜之職。宰我有改火之說。故此象因木有津液而生火。彷彿取之耳。大抵易之爲象。隨便取義。不甚固執。畜止之畜。轉爲蘊畜之畜。豫樂之豫。遂爲備豫之豫。水坎定象。此卦通之兌。則木雖異象。而以其有澤。而言之於兌歟。

初九。鞏用黃牛之革。

王註 在革之始。革道未成。固夫常中。未能應變者也。此可以守成。不可以有爲也。鞏固也。黃中也。牛之革。堅仭不可變也。固之所用。常中堅仭。不肯變也。通解 鞏者固結之義。黃中色。牛順物。皮去毛曰革。卦取變革。而爻言皮革者。易之活例也。此爻在革而以陽居下。而上無援應。以此而革。其可得乎。則當守中順之德。固結不動。如結束以黃牛之革。不可遽爾變動。以敗乃事。故云。鞏用黃牛之革。蓋事之當革。則革之固當。然輕擧妄動。徒任其性之勇往。而不審勢之可否。則不唯無功。或遺之害。故聖人戒其處以中順之德而不蹈禍

革☲☱革ハアラタムルコト、アラタマルコト、上卦ハ兌澤、下卦ハ离火、水ト火ト相遇ヒテ、互ニ消シアフノ象アリ、又兌ノ少女ト离ノ中女ト、同ジク居リテ、志同ジカラズ、ツヒニアラソヒテ、其ノ居ヲアラタムルノ象アリ、サテ革ハ、惡ヲ變ジテ善ト爲シ、舊ヲ變ジテ新ト爲スモ、人人ハジメニ之レヲ信ゼズ、成ルニ及ビテ、ハジメテソノ可ナルヲ知ルハ、世ノ通體ナレバ、已日トテ、改革ヲ終ヘ、ナリタル日ニ於イテ信用セラルベシ。

火水相――坎ノ水ト离ノ火ト互ニ消サントシテアラソフ、息ハ熄ニオナジ、ケスコト、不相得トハ、互ニソノ心ノ如クナラヌコト。

革而信――トハ改革シヲハリタル日ニ於イテ、世之レヲ信ズルコト、湯武革命トハ殷ノ湯王ト周武王ト、天ヨリ桀紂ニ與ヘタル天子ノ命ヲアラタメテ、アラタニ自ラ受ケタルコト、天ニ順フハ、二ノ五ニ應ズルコト、人ニ

革。已日乃孚。元亨。利貞。悔亡。

王註 夫民可與習常。難與適變。可與樂成。難與慮始。故革之爲道。即日不孚。已日乃孚也。孚然後乃得元亨利貞悔亡也。已日而不孚。革不當也。悔吝之所生。生乎變動者也。革而當其悔。乃亡也。**通解** 革。變革也。已日。終事之日也。此卦內離而外兌。卦象兌澤爲水。與離火互相息滅。中女在下。少女在上。同居而志不相得。皆變革之象。故名卦曰革。卦德內明而外說。此有智而能和。以此處革。則改革之初。雖不免疑。而必至終日。乃能相信。事無阻滯。而不失其正。革而得當。乃得悔亡。故系辭如此。蓋非常之原。黎元懼焉。及臻厥成。天下晏如也。更革之始。人安舊習。雖其事之得當。懷疑沮。騰謗議。未必遽爾信從。必也其智足以盡事理。其說足以厭人心。而後可以得已日之孚。而當元亨利貞之兆。革道於是乎成矣。爲非常之事。而不察衆人之信否。輕擧淺謀。望其效乎旦夕之間。豈能得晏如之功哉。

彖曰。革水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。

王註 凡不合。然後乃變生。變之所生。生於不合者也。故取不合之象。以爲革也。息者生變之謂也。火欲上。而澤欲下。水火相戰。而後生變者也。二女同居。而有水火之性。近而不相得也。**通解** 此以卦象二。解名卦之義。

已日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。

王註 夫所以得革而信者。文明以說也。文明以說。履正而行。以斯爲革。應天順民。大亨以正者也。革而大亨。以正非當如何。**通解** 此以卦德解卦辭。革而當。則始疑而終信。所以悔亡也。

故、人ノ爲ニノマルルヲイフ。中正也、五ノ德剛ニシテ中正、故ニ天下ノ人ニ信ゼラルルナリ。井收勿——井收トハ井水ヲ汲ミトルコト、上六ハ井卦ノ極ニ在リ、井水ヲ汲ミ出スコトモツトモ盛ナルモノナレバ、幕フコト無クシテ、何分多ク水ヲ酌ミ出スコトヲイフ、此レ上ニ在ル人、恩澤ヲ人民ニ及スコトカギリナク、必ズ誠實ヲ以テ事ニ從ヘバ、其ノ吉大ナルコトヲイフ。大成也、井道ノ成就シタル故、元吉トイフ、井道ハアグルト、ヤシナフトノ二ツガ大眼目。序卦傳ニ、上ニ困ムモノハ必ズ下ニ反ル、故ニ之レヲ受クルニ井ヲ以テス、人上ニ困難スレバ低キトコロニ向フモノナリ、此レ井ノ困ニ次ゲル所以ナリ。

通解 自能脩治。

九五。井冽。寒泉食。

王註 冽潔也。居中得正。體剛不撓。不食不義。中正高潔。故井冽寒泉。然後乃食也。通解 冽潔也。此爻在井。而以剛中之德。居得其正。功及於物。猶井之清冽。而寒泉可食也。蓋人以濟物爲德。井以養人爲道。有才而居其位。宜有寒泉可食之兆也。非中正能然乎。

象曰。寒泉之食。中正也。

通解 有中正之德。

上六。井收勿幕。有孚元吉。

王註 處井上極。水已出井。井功大成。在此爻矣。故曰井收也。羣下仰之以濟。淵泉由之以通者也。幕猶覆也。不擅其有。不私其利。則物歸之。往无窮矣。故曰勿幕。有孚元吉也。通解 收汲取也。晁氏云。鹿盧收繘者也。幕蔽覆也。此爻在井。而以陰在上。上水之象。可以汲取。而勿蔽蓋之。井道之成也。此有才而著用於時者。故云井收勿幕。人不患無才。而患誠之不給。其既施用。而亦有孚信。乃大善之吉也。故云。有孚元吉。蓋位極乎上。則多犯盈滿之戒。而難得元吉之兆。井以上出爲用。故其收而勿幕也。加之以有孚。故能得大成吉也。

象曰。元吉在上。大成也。

通解 上難得吉。

䷰ 離下兌上

ノガ、ソノ心ニ深ク憂慮シ、以テ明君ニ用ヒラルルノ時機ヲマタバ、ツヒニハ相當ノ地位ニ登用セラルルニ至ルベシ、時君聰明ニシテ賢者ヲ用ヒ、天下ヲ治ムルコトヲ知ラバ、天下善ク治リ、王ト共ニ福慶ヲウクベキナリ。

行惻也――君ノタメニ用ヒラレヌ故、信實心ノイタミヲ爲スナリ。

井甃无咎――甃ハ新ニ石ヲタタミアグルコト、井戸ヲ修復スルコトヲイフ、六四ハ近君ノ位ニアレド、才陰柔ニシテ君ヲ佐ケテ功用ヲ天下ニ廣ムルコト能ハズ、單ニ位ニ備ハルノミナリ、サレド己ヲ修ムルニツイテハ缺點無キ故、咎ニハ至ラザルナリ。

脩井也――己ヲ脩メテ、缺點無シ、人ヲ利セザルモ咎ナキナリ。

井冽寒――九五ハ剛ニシテ中正、井ノ時ニ在リテ、功德天下ニ及ブコト井戸ノ水淸クシテ、人人ソレガ爲ニ養ハルルニオナジ、寒泉ハ食トハツメタキ泉ナル

王註 渫。不停汚之謂也。處下卦之上。履得其位。而應於上。得井之義也。當井之義。而不見食。修己全潔。而不見用。故爲我心惻也。爲。猶使也。不下注而應上。故可用汲也。王明則見照明。既嘉其行。又欽其用。故曰。王明並受其福也。通解 渫。渫治也。謂井之治而淸潔。此爻在井。以陽剛之才。居下之上。未爲時用。猶井之渫治淸潔。而不爲人食。中心惻怛。自嗟不遇。故云。井渫不食。爲我心惻。然其才可用。而亦非躁進者。苟待明王作。則當見擧用。上得亨其功。下得行其志。上下俱受福慶。故云。可用汲。王明並受其福。蓋人苟有才。則遭遇于時。必蒙錄用。豈唯己之得福已哉。亦國之福也。其可無所抱負。而棄於明時哉。

象曰。井渫不食。行惻也。

王註 行感於誠。故曰惻也。通解 未詳。

求王明。受福也。

通解 志切求主。

六四。井甃。无咎。

王註 得位而无應。自守而不能給上。可以脩井之壞。補過而已。通解 甃。砌累也。謂脩治。此爻在井。上承九五之君。而位居其正。然陰柔之質。下不相應。猶井之脩治而不能廣濟物之用。雖無其功。亦可以無咎矣。蓋人或有廉潔自治。而功不及人者。雖無澤物之效。亦不失己。聖人固不責備也。

象曰。井甃。无咎。脩井也。

時舍也――時ニ用ヒラレズ、廢井トナレル故、泥ノミナリ。
井谷射――九二ハ剛中ニシテ、用ヒラルレバ、君ヲ佐ケ世ヲ益スルニ足ルモノナレドモ、五ハ同ジク陽ナレバ、相應ジテ、二ヲ用フルコト能ハズ、井水ノ酌ミ上ゲラレズシテ、空シク下ニ注ギ、谷水ノ如ク流レ下リ、人ヲ養フコト能ハズシテ、タダ鮒魚ヤカヘルノ如キモノニ注ギ、イササカモ功用ヲ爲サヌト同樣ナリ、賢君九二ヲ引用スルコト能ハザルハ、甕敝レテ水ヲ貯フルコト能ハザルトオナジ、早クツルベヲ修メテ、水ヲ酌ミ上グルコトヲノゾム。
无與也――上ニ應爻無キ故ナリ。
井渫不――九三ハ剛ニシテ巽ノ極ニ居リ、下卦ノ上ニアレドモ未ダ君ニ登用セラレズシテ、空シク下ニ居ルモノナリ、コレ井戸ヲ新ニ作リテ、人ノ爲ニ酌ミ用ヒラレヌト同樣ナリ、サレド九三タルモ

之道。況上無應與。何以成功。人其可無才乎。

象曰。井泥不食。下也。

通解 淪乎汙下。

舊井无禽。時舍也。

通解 爲時所舍。

九二。井谷射鮒。甕敝漏。

王註 谿谷出水。從上注下。水常射焉。井之爲道。以下給上者也。而无應於上。反下與初。故曰。井谷射鮒。鮒謂初也。失井之道。水不上出。而反下注。故曰。甕敝漏也。夫處上宜下。處下宜上。井已下矣。而復下注。其道不交。則莫之與也。通解 井谷者。井如谷也。鮒。魚名。或云。蝦蟇。此爻在井。以剛中之才。能得濟物。然上無正應。其施不周。如澗谷之水。旁出就下。而注射微物。其功亦細。故云。井谷注鮒。雖或有爲。而不見成功。如抱甕汲水。而敝漏不能貯。故云。甕敝漏。蓋人雖有才。而不見知乎上。則不能行其志。或有所爲。亦曰。小補焉耳。故云。在下位不獲乎上。民不可得而治矣。然則抱經濟之具者。苟不遇其時。則寧老死巖穴而已。不可跂焉躍焉。以欲試其能。此賢者之所以安命樂天。訢然以終其身也。

象曰。井谷射鮒。无與也。

通解 上不相應。

九三。井渫不食。爲我心惻。可用汲。王明竝受其福。

アゲザレバ用ヲ爲サズ、上グルトイフコト肝要ナリ。
不窮也――井ノ水ノ人ヲヤシナフコト際限無ク、何レヘユクトシテ養ハザルナシ。
以剛中――イヅレノ村ヘ往キテモ、井ハアラタマラズ、水アラザル無ク、養ハザル無キハ、九二ノ剛ニシテ中正ナル故、恒アレバナリ。
未有功――井ニツルベナハヲ用ヒズ、水上ラヌ故功アラズ。
是以凶――又ツルベヲヤブリテ、水ヲ上グル能ハズ、故ニ凶ナリ。
勞民勸――ツルベノ水ヲアゲテ勞スルゴトク、天子コレニ鑑ミテ、民ヲシテ骨折リテ、汲汲農業ヲ勵ミ、タスケアヒテ、人ヲヤシナフ米穀ヲ收穫セシム。
井泥不――初六ハ井ノ最下、柔ニシテ卑ニ居リ、其ノ才德世ヲ佐クルコト能ハズ、アダカモ泥水ノ井戸ニテ人ノ飮料ト爲ラヌト同様ナリ、カクモサラハヌフルキ井戸ニテ、禽鳥ダモソノ傍ニ居ル無キナリ。
下也、井ノ最下ニ在リ、泥ナレバ、ノマレヌナリ。

王註 以剛處中。故能定居其所。而不變也。**通解** 以卦體通解卦辭三句。剛中。謂九二。

汔至未繘井。未有功也。

王註 井以已成爲功。**通解** 未成其用。

羸其瓶。是以凶也。

通解 瓶敗故凶。

象曰。木上有水井。君子以勞民勸相。

王註 木上有水。井之象也。上水以養。養而不窮者也。相猶助也。可以勞民勸助。莫若養而不窮也。**通解** 此卦內巽而外坎。有木上有水之象。則以器汲水。而出之于井。勞其身體。以資生養。君子體之。使民勞力。以勸相其事。蓋民之爲生也。苟無上之勸督。則惰農自逸。任其汗萊。秋成無望。何以爲生。故使其勤動力作。互相勸勉。所以體井之德也。孟子曰。民事不可緩也。後世力田之科。勸農之詔。其得斯意乎。

初六。井泥不食。舊井无禽。

王註 最在井底。上又无應。沈滯滓穢。故曰井泥不食也。井泥而不可食。則是久井不見渫治者也。久井不見渫治。禽所不嚮。而況人乎。一時所共棄舍也。井者。不變之物。居德之地。恒德至賤。物无取也。**通解** 此爻在井。而以陰居下。上不相應。此井之不能上水。泥汙不可食者也。井既舊廢。禽鳥亦不來。何所見濟物之用哉。故系詞如此。蓋人不可不自成其才焉。苟有其才。則雖居下位。尙有益乎人。初柔自棄於汙下。不成其材。假使得時。亦無可行

動悔。有悔。吉行也。

通解 悔則可以得吉。

䷯ 巽下坎上

井。王註 井以不變爲德者也。改邑不改井。无喪无得。王註 德有常也。往來井井。王註 不渝變也。汔至亦未繘井。王註 已來至。而未出井也。羸其瓶。凶。

王註 井道以已出爲功也。幾至而覆。與未汲同也。通解 汔。幾也。繘。綆也。羸。毀敗也。瓶。汲水器。此卦內巽而外坎。卦象巽爲木。其德爲入。坎爲水。巽木入于坎水之下而上水。故名曰井。有能養人而無窮之義。卦體二五。俱有剛中之才。則有其常而能養衆人。猶邑居雖徙。而井則不改。汲之而不竭。存之而不盈。往來之人。每資其用。故云。改邑不改井。无喪无得。往來井井。然井之爲物。以濟用爲功。汲井幾至未盡其綆。而毀敗其瓶。則前功畢廢。而不爲用也。故云。汔至亦未繘井。羸其瓶。凶。蓋君子之脩德也。時有隆汙。而我有一定之守。世有夷險。而我有不易之道。不以窮通而加損。而有周益乎衆人。然始終惟一。孜孜弗懈。而後可以收成功。不可隳其素志。幾成而敗也。

象曰。巽乎水而上水井。王註 音擧上之上。井養而不窮也。

通解 此以卦象解名卦之義。而因言其用。

改邑不改井。乃以剛中也。

以中直——五ハ中正故ニツヒニ說アルナリ。

困于葛——上六ハ困卦ノ極ニアリ、上ニ居リテ下ニ應無ク、五剛ニ乘リテ安カラズ、葛藟ニマトヒツカレテ、脫スルコト能ハズ、其ノ危キコト甚シ、故ニ臲卼トイフ、アブナキサマナイフ、カカルトキニ處シテハ、動ケバ乃チ後悔スベキコト有ルナ思ヒ、深ク既往ノコトニ注意シテ、悔ユルコトアランニハ、吉ナリ、ソノツツシミノママニテ行ヒナバ、不可ナルコトナカルベシ。吉行也、クユルコトアレバ、クユル無キニ至ル、此レ吉キ行爲ナリ。序卦傳ニ、升リテ已マザレバ必ズ困ム、故ニ之レヲ受クルニ困ヲ以テストアリ、此レ困ノ升ニ次ゲル所以ナリ。

通解 不得其志。

乃徐有說。以中直也。

通解 中直卽中正。取便韻耳。

利用祭祀。受福也。

通解 祭則得福。

上六。困于葛藟于臲卼。曰動悔。有悔。征吉。

王註 居困之極。而乘於剛。下无其應。行則愈繞者也。行則纏繞。居不獲安。故曰。困于葛藟。于臲卼也。下句无困。困於上也。處困之極。行无通路。居无所安。困之至也。凡物窮則思變。困則謀通。處至困之地。用謀之時也。曰者。思謀之辭也。謀之所行。有隙則獲。言將何以通至困乎。曰。動悔。令生有悔。以征則濟矣。故曰動悔。有悔。征吉也。通解 葛藟。蔓艸。善縛束物。而在上。臲卼。危動之象。此爻在困。而以陰柔居上。下不相應。縛束而不解。搖動而不安。故云。困于葛藟于臲卼。然困既極。則可以變通。處說體則不與物忤。自知動輙有悔。而苟能動而有悔。則征可以得吉。蓋易之爲教。戰兢自持。不見是圖。然仕止久速。各適其宜。時當變通。而才亦和說。則豈可怵於窮約。而無所云爲哉。不動則固雖無悔。而終不能免於困。必也有悔。可以得吉行。此易之所以盡萬物之情也。

象曰。困于葛藟。未當也。

王註 所處未當。故致此困也。通解 未免於困。

コトナリ、サレド忍耐シテ事ヲ爲ストキハ、終ヲ全ウスベシ。
志在下――四ノ志初爻ニアルヲイフ。

有與也――與トハ應爻ニテ初ヲサス。

劓刖困――九五ハ陽剛ニシテ尊位ニ在リ、此レ剛德ノ天子ナリ、サレド、諸陰ノ爲ニ困メラルルコト、アルヒハ鼻キラレ、或ハ足キラルルト同樣、上下ヨリ厭セラル、又賢者ヲ用ヒテ、世ノ困ヲ救ハントシ、赤紱乃チ禮服ヲ携ヘ賢者ノ出ヅルヲマテドモ、賢者來ラズ、故ニ九五ノ困ヲ益ス所以ナリ。サレドイソガズユックリトヤレバ、志成リ說ブコトアルベシ、必ズ賢者來リテ祭祀ヲ佐ケ行フヲ得ルニ至ルベシ。
志未得――上下諸陰ヨリ迫ラレテ志ドホリ行ハレヌコト。

不中正矣。雖復有所阻隔。終必相合。人其可以一時之窮厄。而舍其應妄有所求哉。

象曰。來徐徐。志在下也。

王註 下。謂初也。通解 志雖在初。其來徐徐。

雖不當位。有與也。

通解 才雖不正。終必相應。

九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。

王註 以陽居陽。任其壯者也。不能以謙致物。物則不附。忿物不附。而用其壯猛。行其威刑。異方愈乖。遐邇愈叛。刑之欲以得。乃益所以失也。故曰。劓刖。困于赤紱也。二以謙得之。五以剛失之。體在中直。能不遂迷。困而後能用其道者也。致物之功。不在於暴。故曰。徐也。困而後乃徐。徐則有說矣。故曰。困于赤紱。乃徐有說也。祭祀所以受福也。履夫尊位。困而能改。不遂其迷。以斯祭祀。必得福焉。故曰。利用祭祀也。通解 截鼻曰劓。去足曰刖。此爻在困。而處尊位。上下俱揜於陰。爲其傷害。故云劓刖。赤紱。章服之貴者。人主之所以命有德。下不相應。雖欲授之。亦不肯來。故云困于赤紱。然剛揜之時。同患相恤。五有剛中之德。二以同德相應。必來輔佐以濟其困。則乃徐有說。又有中實之象。誠意可以接鬼神。故利用祭祀。蓋人主之所以尊者。以天下之人親戴之也。時乎困厄。上下不相應。其何以守崇高之位。以濟天下之困哉。然上有剛中之德。則下必有剛中之賢以輔之。君臣同心。以經理天下。況有誠乎中。何以不濟。

象曰。劓刖。志未得也。

ラズ、慶事アルベシ。

困于石――石ハ九四ヲサシテイフ、堅クシテ身ヲ寄スルコト能ハザルモノ、蒺藜ハイバラノタグヒ、二爻ヲサシテイフ、六三ハ陰ニシテ坎卦ノ上ニ在リ、不相當ノ位ニアリテ坎險ノ極ニヲル故、進ンデハ石ノタメニ支ヘラレ、退イテハ二ノイバラノタメニサヽレ、去リテ其ノ家ニ入レバ、其ノ心ヲ安ズベキ妻在ラズ、凶コレヨリ大ナルハ無シ。

乘剛也――九二ノ剛ニ乘ジテ、ソノ身安カラザルコト蒺藜ニ身ヲ寄スルガゴトシ。

不祥也――不吉ナルコト。

來徐徐――九四ハ陽ニシテ不中正、其ノ應爻タル初ハ、二爻ト親比シ、四ノ招ギニ應ジテ來ルコト早カラズ、徐徐トテハカドラズ、此レ二ノ剛中ノタメニササヘラレタルナリ、金車トハ二爻ヲサス、カタキ車ナリ、四モ亦二ニ對シテイカントモスルコト能ハズ、コレ地位アルモノヽハヅベキ

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

王註 石之爲物。堅而不納者也。謂四也。三以陰居陽。志武者也。四自納初。不受己者也。二非所據。剛非所乘。上比困石。下據蒺藜。无應而入。焉得配耦。在困處斯。凶其宜也。通解 蒺藜。草名。有刺。此爻在困。而陰柔不正。居險之極。下乘九二之剛。此小人得位而進退俱困者也。二陽在上。其勢堅固。不可冒進。故云。困于石。據剛中之上。亦且不安。故云。據于蒺藜。知進退之不可。而欲自安其居。則內無所主。故云。入于其宮。不見其妻。所以凶也。蓋時雖當困。君子處之。則尚有望乎其或可爲。以小人之資。居君子之上。進退惟谷。何以得濟乎。

象曰。據于蒺藜。乘剛也。

通解 乘九二之剛。

入于其宮。不見其妻。不祥也。

通解 不祥凶徵。

九四。來徐徐。困于金車。吝有終。

王註 金車。謂二也。二剛以載者也。故謂之金車。徐徐者。疑懼之辭也。志在於初。而隔於二。履不當位。威命不行。棄之則不能。欲往則畏二。故曰。來徐徐。困于金車也。有應而不能濟之。故曰。吝也。然以陽居陰。履謙之道。量力而處。不與二爭。雖不當位。物終與之。故曰。有終也。通解 此爻在困。而陽剛不中正。下應於初。而初與二比。二有剛中之德。求彼之志方專。而來應之意尚緩。故云。來徐徐。金。堅利之物。車。所以載物。二以剛德。載己在下。爲所困屈。故云。困于金車。雖不免吝。同志相應。必有其終也。蓋交友之道。貴乎相應。時方困矣。才亦

タルガ如シ、其ノ久シキコト三年ヲ歴ルモ、知人ト相見ユルコト能ハザルベシ、坎ハ臀ノ象、又谷ノ象、三ヨリ五マデニ巽木アリ、株ノ象ナリ。

幽不明――不明トハ幽ノ字ノ解釋。

困于酒――九二ハ剛ニシテ中行正、有用ノ才德アリ、サレド、陰爻ノタメニ揜ハレ、其ノ力ヲノブルコト能ハズ、其ノ有用ノ才ニシテ用ヲ爲スコト能ハザルニ困ムコト、酒食ノ滋養物ノタメニ、カヘツテ困ムト同樣ナリ、サレド行內ニアレバ外ニアラハル、九五ノ君ヨリ登用セラルベキ意外ノ幸福來テ、用ヒラルルニ至ルベシ、朱紱トハ紱ハ蔽膝、朱色ナルハ、高官ニ登用セラルベキ官服ナリ、九五ヨリ二ヲ採用センガタメニ與フルモノ、二ノ爻アルヲ見テ、コノ人ノ佐ケヲカリテ祭事ヲ營マントスルナリ、二タルモノ、忍耐シテ來ルヲマツベシ、自ラ進ミテ用ヒラレンコトヲ乞ハバ凶ナリ、福ノ來ルヲマタバ咎無キノミナ

何以能免於困而得安哉。

象曰。入于幽谷。幽不明也。

王註 言幽者。不明之辭也。入于不明。以自藏也。**通解** 益入昏暗。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用享祀。征凶。无咎。

王註 以陽居陰。尙謙者也。居困之時。處得其中。體夫剛質。而用中。履謙。應不在一。心无所私。盛莫光焉。夫謙以待物。物之所歸。剛以處險。難之所濟。履中則不失其宜。无應則心无私恃。以斯處困。物莫不至。不勝豐衍。故曰。困于酒食。美之至矣。坎。北方之卦也。朱紱。南方之物也。處困以斯。能招異方者也。故曰。朱紱方來也。豐衍盈盛。故利用享祀。盈而又進。傾之道也。以此而征凶。誰咎乎。故曰。征凶无咎。**通解** 紱與韍同。蔽膝也。朱紱。章服之貴者。此爻在困。而以剛中陷于險。上不相應。此有才而困于下者也。有才而困于不得用。猶酒食所以養人。而不得養則還爲困。故云。困于酒食。時當困。二陽方爲陰所揜。同患相救。五躬剛中之德。將求剛中之賢。錫之命服。賚其輔翼。故云。朱紱方來。有中實之德。可以誠意交於神明。故云。利用享祀。自我往而求之。則必凶。雖處困而有才。故得无咎。蓋君子居易以俟命。雖困于酒食。而存征凶之戒。則朱紱之方來。其慶有不期而然者矣。況誠意可以交神明乎。

象曰。困于酒食。中有慶也。

通解 剛中之德。必有其慶。

尙口——尙ハアグルコト、口舌ノウヘニ出スコト、口舌ヲ以テ困ヲノガレントス、イヨイヨ困難ニ陷ル所以ナリ。

澤无水——兌澤水上ニ在リ、此澤中ニ水無キ象アリ。

致命遂——君子ハ君國ノ困難ナルニ當リテ、危キヲ見テ、我ガ生命ヲサシ出シテモ、忠君ノ目的ヲトゲントスルナリ。

臀困于——初六ハ困卦ノ最下ニ在リ、陰柔ニシテ不安ナルコト、タトヘバ臀ノ株木トテ、樹木ノ斷片ノ上ニヒキカカリテ、オチツカズ、安ンゼザルガ如シ、此レ下ニ在リテ安カラザル象ナリ、而シテ坎ノ最下ニ在レバ、幽谷トテフカキ谷ソコヘ入リ

貞。大人吉。以剛中也。

王註 處困而用剛。不失其中。履正而能體大者也。能正而不能大博。未能濟困者也。故曰。貞。大人吉也。通解 以卦體解卦辭。剛謂九二。

有言不信。尙口乃窮也。

王註 處困而言。不見信之時也。非行言之時。而欲用言以免。必窮者也。其吉在於貞大人。口何爲乎。通解 以卦象解卦辭。口者兌之象。以口免困。適以致窮。

象曰。澤无水困。君子以致命遂志。

王註 澤无水。則水在澤下。水在澤下。困之象也。處困而屈其志者。小人也。君子固窮。道可忘乎。通解 致命。猶言授命也。此卦內坎而外兌。有澤無水之象。則水下漏洩。而澤上枯竭。困之時也。君子處之。見危授命。自遂其志。蓋臣之爲道。無事之日。則夙夜匪懈。以事一人。及其有事。則致命遂志。以報知遇。故曰。志士仁人。無求生以害仁。有殺身以成仁。此因時存戒也。非體卦象也。與否之儉德辟難。大過之獨立不懼。同一例。與他象異。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

王註 最處底下。沈滯卑困。居无所安。故曰。臀困于株木也。欲之其應。二隔其路。居則困于株木。進不獲拯。必隱遯者也。故曰。入于幽谷也。困之爲道。不過數歲者也。以困而藏。困解乃出。故曰。三歲不覿。通解 此爻在困。而以陰柔居下。不安其所。猶臀據斷株之上。所傷而致困。故云。臀困于株木。又在險之下。欲徙其居。益入于幽暗之地。雖經三歲之久。而不得相見。故云。入于幽谷。三歲不覿。蓋人之處困。雖有才且貴。尙不遽得亨。況柔弱而居下。其

周易經翼通解卷之十三

䷮ 坎下兌上

困。亨。【王註】窮必通也。處窮而不能自通者。小人也。 貞。大人吉。无咎。【王註】處困而得无咎。吉乃免也。 有言不信。

【通解】困者。困窮之義。此卦內坎而外兌。卦體。九二爲二陰所揜。四五爲上六所揜。諸陽抑屈。而不能自振。故名曰困。卦德。內險而外說。此處坎險之時。兌說以行之。故能得亨。卦體。九二有剛中之德。小人處困。則濫而失其守。唯大人能不失其正。爲吉無咎也。卦象兌爲口而在上。有徇口之象。當困之時。不務其德。而徒欲以口舌求免。則不唯不得濟。還致困窮。故云。有言不信。蓋君子之處世也。窮不失義。達不離道。樂天安命。自崇其德。雖在坎險之時。爲群陰所揜蔽。而說樂以行之。貞固以守之。豈可以口給而求之脫免哉。其唯剛中大人爲能然。

彖曰。困。剛揜也。

【王註】剛見揜於柔也。【通解】此以卦體解名卦之義。剛謂三陽爻爲陰所揜也。

險以說。困而不失其所亨。【王註】處險而不改其說。困而不失其所亨也。 其唯君子乎。

【通解】以卦德解卦辭。

困☱☵困ハクルシムコト、此ノ卦ハ、內卦二爻目ノ陽ガ上下二陰ノ間ニ陷リ、外卦ノ二陽爻、上六ノ爲ニ厭サル、此レ諸陽困難スル時ナリ、サレド九二剛陽ノ德アリ、ツヒニ困ニ居リテ屈セズ、困ヲ出ヅルヲ得ベシ、故ニ亨ルトイフ、君子ハ固ヨリ窮ス、アクマデ正ヲ守ルベシ、貞ニシテ可ナリ、コレ小人ノヨクスルトコロニアラズ、大人ニシテ、吉ニシテ咎無カルベシ、スベテ其ノ身ニ實行シテ善クスルトコロ、モシタダ口說ノミヲ事トシ、言論ニノミ發スルヤウニテハ、人ヨリ信用ヲウクルコト能ハズ、益困ムル所以ナリ。

剛揜也—困ノ卦ハ三陽爻ガ三陰ノ爲ニ揜ハレ、困難ノサマナリ。

險以說—險難中ニ居レドモ兌ノ和悅ヲ失ハズ、君子ノ能ク世渡ヲ爲ス所以ナリ。

周易經翼通解卷之十二終

消不富——消ハヤムコト、ヤミテ升ラズンバ、富ヲ得ル能ハザルニ同一ニシテ、義ヲ得ルコト能ハザルナリ。

序卦傳ニ、聚リテ上ル者之レヲ升トイフ、故ニ之レヲ受クルニ升ヲ以テストアリ、塵芥ノ風ニアヒテ上ルモコノ理ナリ、故ニ萃ニ次グニ升ヲ以テシタリ。

象ニ曰ク。冥シテ升ル。在リレ上ニ。消シテ不ルレ富マ也。

王注 勞不レ可レ久也。

順事也——柔順ニシテ殷紂ニツカフルナリ。

貞吉升——六五ハ柔德ニシテ中ヲ得、天下ニ君臨スルニ當リテ、九二ノ賢者ヲ得テタスケトス、恰モ高キニ升ルニ、階ヲ得タルガ如シ、カクシテ民ニ臨ム、大ニ志ヲ得ル所以ナリ、巽ヲ階ノ象トス。

冥升利——上六ハ陰ヲ以テ上ニ居リ、下ニ應爻無シ、輕擧前進シテ、自重ノ心無シ、故ニ冥升トイフ、目モクラミ夢中ニノボルナリ、サレドコノ爻ノ爲ニハカルニ、途中ニ止マルハカヘツテ不可ナリ、根カギリ息マズ前進スルニ如カズ、アクマデ其行ヲ繼續スレバカヘツテ成功ヲ庶幾スベシ。

其義互相發歟。

象曰。王用亨于岐山。順事也。

通解 有順德以事之。

六五。貞吉。升階。

王註 升得尊位。體柔而應。納而不距。任而不專。故得貞吉升階而尊也。通解 此爻在升。以柔順居尊位。不得其正。而下有九二之應。此君德不正。而賴輔佐之益者也。當守貞以得吉。而其由賢以進德。猶升高者之必由階以進也。故云。貞吉升階。蓋人因友以成其德。君賴臣以濟其治。聖賢之資尙然。況其德不正而不由賢。其何以得升。

象曰。貞吉。升階。大得志也。

通解 任賢而得志。

上六。冥升。利于不息之貞。

王註 處升之極。進而不息者也。進而不息。故雖冥猶升也。故施於不息之正。則可。用於爲物之主。則喪矣。終於不息。消之道也。通解 冥升。冥而升也。此爻在升。而以陰柔居極。此昏冥而升。知進而不知退者也。故云。冥升。然位得其正。能反此心。而用之于其正而不已。則爲有利。故云。利于不息之貞。蓋君子之好義也。猶小人之好利也。好利之甚。則寧滅其軀而不悟。以此心而用之於好義。則以其所不爲。推之于其所爲。無往而不爲義焉。升一也。顧所以用之如何耳。

有喜也——咎ナシトイフ文ヲ説キタルナリ。

升虛邑——九三ハ陽爻ニシテ下卦ノ上ニ在リ、巽順ノ行アリテ、上六ニ應アリ、往イテソレト合セントスルニ、上卦坤ニシテ無人ノ地ノゴトシ、進ミテ事ヲ爲スニ當リテ人ノコレヲ妨クルモノナシ。

无所疑——三ノ心ニウタガヒマドハズ、進ンデ事ヲ行フベキヲイフ。

王用亨——六四ハ大臣ノ位ニアリテ、ヨク順徳ヲ以テ君ヲ佐ケ、人民ヲ撫ス、此レ周文王ガ天下三分ノ應ヲ得テ、其ノ邑岐山ニ升リ、神ヲ祭リタル時ニオナジ象ナリ、其ノ徳順ニシテ殷ニ服事シタルニオナジ、吉ニシテ咎無キ所以ナリ。

之所以有喜也。

象曰。九二之孚。有喜也。

通解 升而无咎。所以喜也。

九三。升虛邑。

王註 履得其位。以陽升陰。以斯而擧。莫之違距。故若升虛邑也。**通解** 此爻在升。而以陽剛之才。居巽體。上皆順之。復有應援。此賢者之致身顯位。而無所妨礙者。猶蹈無人之地。坤體在外。國邑之象。故云。升虛邑。蓋士之處世。或己有其具。而不見知於上。或上有其援。而己非其器。己有其才。而上復援之。彼我之間。無所阻礙。升之吉。不假言也。

象曰。升虛邑。无所疑也。

王註 往必得也。**通解** 何容疑慮。

六四。王用亨于岐山。吉无咎。

王註 處升之際。下升而進。可納而不可距也。距下之進。攘來自專。則殃咎至焉。若能不距而納。順物之情。以通庶志。則得吉而无咎矣。岐山之會。順事之情。无不納也。**通解** 亨。古享字。謂享祀也。岐山。周之舊都。詩云。居岐之下。是也。此爻在升。而居近君多懼之地。然順而得正。天下歸之。其德日盛。文王用是享祀其封內之山。事神升山。亦有升義。故云。王用亨于岐山。吉无咎。與隨之上六。其義相通。蓋隨以隨人爲義。上六以陰得位。則天下隨文王之德。升以升進得名。六四亦得其正。則文王之德。日致盛大。文王不居君位。而天下歸往。

地中生――坤地ノ下ニ巽木ヲ生ズルハ、升卦ノ象ナリ、木ノ地中ニ生ズルモノハ忽チ生長ス、故ニノボルノ象アリ。

順德積――君子ハ其ノ象ニ則リ、オノレノ德ヲヤシナヒ、小ヲ積ミテ自然ト高大ナラシム、順ハ漸ヲ以テ習フナリ、順ハ巽ノ象、積ハ坤ノ象ナリ。

允升大――初六ハ巽順ノ心ヲ以テ其ノ身ヲ謙下シ、四ノ爻ニ應ジテ、九二ト共ニ進ミノボリテ、爲スアラントス、ソノ信實ヨリ出デタル所爲、大ニ吉ナル所以ナリ、巽ハ風、升ルノ象アリ。

上合志――二ト共ニ心ヲ合シテ上ルナリ。

孚乃利――九二ハ上六五ト應ズ、剛ニシテ中正ナレバ、ヨク孚アリテ、天子ニ仕ヘ、儉約ヲ旨トシテ力ヲ盡スモノナリ、論ヲ用フルトイフハ前ニオナジ。

王註 巽順以升。至于大明。志行之謂也。通解 升進而志行。

象曰。地中生木升。君子以順德。積小以高大。

通解 此卦內巽而外坤。有地中生木之象。則地道敏樹。以時升進。苟得其養。無物不長。君子體之。順習其德。漸次積累。以極高明。致廣大也。象言順者。取順習順長之義。言其以漸而進也。坤文言曰。蓋言順也。亦依此義。此卦坤體。兼寓坤順之意。

初六。允升。大吉。

王註 允當也。巽卦三爻。皆升者也。雖无其應。處升之初。與九二九三。合志俱升。當升之時。升必大得。是以大吉也。通解 允升。信而升也。此爻在升。而以柔居初。主于巽體。上承九二之剛。此巽順而尊賢者也。故能信從君子。而俱同上進。吉孰大焉。蓋升以剛則必傷。無援則不成。已有巽順之德。而上承賢者之助。不幾其大吉乎。

象曰。允升。大吉。上合志也。

通解 與二同升。

九二。孚乃利用禴。无咎。

王註 與五爲應。往必見任。體夫剛德。進不求寵。閑邪存誠。志在大業。故乃利用納約於神明矣。通解 此爻在升。而以陽剛之才居下。而上與五應。此剛陽之賢。事柔順之君。而升進者也。其宜存形迹。以防陵逼之嫌。然居中而有孚。宜奉上以儉朴。而不尚文飾。則升而无咎。蓋君臣相與之際。在誠意交孚而已矣。中實有誠。則雖在嫌疑之地。何尚文飾。此九二

勉强スル故ナリ。不安上——上爻ニ居ルコトハ、自ラモ心配ニオモフナリ。序卦傳ニ、物相遇ヒテ而ル後ニ聚ル、故ニ之レヲ受クルニ萃ヲ以テス、萃ハ聚ナリトアリ、人ニ多ク面會スレバ、知人多クナルモノナリ、此レ萃ノ姤ニ次ゲル所以ナリ。升☷☴升ハノボルコト、此ノ卦坤地上ニアリ、巽風下ニ在リ、風下ヨリ起リテ塵ヲフキアグルサマ、故ニ升トイヘリ、マタ九二剛中ニシテ五ニ應ズ、五ハ順德ヲ以テ賢ヲ用フ、此レ賢人ノボリテ官位ヲ得ル象ナリ、大人トハ五ヲサシテイフ、南征トハ上ニノボリ君ニツカフルコト、坤ハ南方、征ハ行クナリ。柔以時——萃ノ內卦三爻、升ノ時ニ當リ來リテ、升ノ上卦ニ入ルコトヲイフ。

【通解】不安其位。象言未。多與不通。

䷭ 巽下 坤上

升。元亨。用見大人。勿恤。【王註】巽順可以升。陽爻不當尊位。无嚴剛之正。則未免於憂。故用見大人。乃勿恤也。南征吉。【王註】以柔之南。則麗乎大明也。【通解】此卦內巽而外坤。卦變。與萃相錯。萃之內三陰升而居外。故名卦曰升。卦德內巽而外順。此柔巽而順人心。卦體。九二剛中而應五。此賢人得君之象。不須憂其得失也。故系之詞云。元亨。用見大人。勿恤。西南坤方而在上體。故指前進爲南征。又言其進升而吉也。蓋君臣相遇。自古所難。躬巽順之德。而遇柔中之君。懷剛中之材。而遇好賢之時。可以進而有爲。奚問其得失爲。此升之義也。

象曰。柔以時升。【王註】柔以其時。乃得升也。【通解】此以卦變解名卦之義。柔謂上三陰自萃內卦而上。

巽而順。剛中而應。是以大亨。【王註】純柔則不能自升。剛亢則物不從。既以時升。又巽而順。剛中而應。以此而升。故得大亨。【通解】以卦德卦體解卦辭。剛中而應。謂九二。

用見大人。勿恤。有慶也。【通解】又以卦體解卦辭。大人謂六五以柔而應二。

南征吉。志行也。

メヲ垂レタルナリ、四ハ陰ナラバ位當レルナリ、水火既濟ノ四ヲ標準トス。
萃有位――九五ハ天子ノ位ニアリテ、散ジタル天下ノ人心ヲ集メテ太平ニ復セントスル人ナリ、此レ剛陽ニシテ中正、善ク天下ノ人望ヲ集ムルナレバナリ、サレド上爻ハ兌ニテ口舌ノミヲヨクスルモノ、坤ハ僞リアルモノ、孚ヨリ出デテ集ルニモアラザルベシ、故ニ元永貞トテ、ソノ孚ヲ大ニシ永クスルヤウニシテ貞ナラバ、悔ユルコトナカルベシ。
志未光――上卦ハ兌ノ卦ナル故ニ、大ニ天下ノ心服ヲ得ルコト能ハズトナリ。
齎咨涕――上六ハ萃卦ノ極ニ居リテ位無ク、又下ニ應爻ナシ、相集リテ爲スアランスレドモ、能ハズ、大ニナゲキ、涕ノ目シル、洟ノ鼻シルヲ流シ、泣キカナシムニ至ル、コレホド不安ノ内ニカナシメドモ、咎トハナラズ、イタミテ不安ノ念ニ驅ラレ、安キニ就カント

通解 位不正。故必待大吉。

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞悔亡。

王註 處聚之時。最得盛位。故曰。萃有位也。四專而據。已德不行。自守而已。故曰。无咎。匪孚。夫脩仁守正。久必悔消。故曰。元永貞悔亡。通解 此爻在萃。而陽剛中正。以居尊位。下應於二。此大人萃天下之散。而君臨之者也。固爲無咎。故云。萃有位。无咎。然天下之人心不一。不免於或有不信者。則不咎人之不己信。而益自修元善常永貞固之德。則得悔亡。蓋天下之事。成乎下而定乎上。安于久而歸于善。人主之勢。雖臨制天下。而其善未至。其治未久。則或致衆人之疑。必也本之以大善。持之以常永貞固。而後衆心感孚。而萃道成矣。不自修其德之至且久。而可遽望天下之萃乎。

象曰。萃有位。志未光也。

通解 志未得行。

上六。齎咨涕洟。无咎。

王註 處聚之時。居於上極。五非所乘。內无應援。處上獨立。近遠无助。危莫甚焉。齎咨嗟歎之辭也。若能知危之至。懼禍之深。憂病之甚。至于涕洟。不敢自安。亦衆所不害。故得无咎也。通解 齎咨。咨嗟也。自目曰涕。自鼻曰洟。此爻在萃。而以陰居上。下不相應。欲萃而不得。至於憂悲。故云。齎咨涕洟。由己自取。又將誰咎。蓋陰柔之人。宜處下位。以自甘其分。而致身高明。居于衆人之上。宜其不安位而至憂傷也。

象曰。齎咨涕洟。未安上也。

萃如嗟――六三ハ陰ニシテ中正ナラズ、萃ノ時ニ當リテ、上ニ應爻無ケレバ、志ノ如クナラズ、自ラ其ノ不遇ヲ嘆ズルノ外無カルベシ、サレド九五ノ天子ハ順德アリテ衆ヲ容ル、故ニ往キ從フトキハ咎無カルベシ、タダ其ノ身ノ中正ナラザルハ、小シクハヅベキノミ、故ニ小吝トイフ。

大吉无――四ハ近君ノ位、上天子ニ接シテ大臣ノ地位ナリ、然ルニ陰爻ナラバ柔順ノ忠臣ニチガヒ無キモ、陽爻ナル故、時ニオノレノ威ヲ逞シウシテ、五ニ迫ラントスル嫌アリ、モシソノ事無クンバ、吉ナリ、故ニ大吉ヲウル所爲ヲ行ヒテ、上ニ對シ下ニ接セバ可ナリ。

位不當――陽爻ニシテ四ニ居ル故ニ、イマシ

通解 未變者不變也。言中德不渝。

六三。萃如。嗟如。无攸利。往无咎。小吝。

王註 履非其位。以比於四。四亦失位。不正相聚。相聚不正。患所生也。干人之應。害所起也。故萃如。嗟如。无攸利也。上六亦无應。而獨立。處極而憂危。思援而求朋。巽以待物者也。與其萃於不正。不若之於同志。故可以往。而无咎也。二陰相合。猶不若一陰一陽之至。故有小吝也。通解 此爻在萃。而陰柔不中正。上不相應。三陰同處于內。此萃而不正者也。但可嗟恨。而無所利。故云。萃如。嗟如。无所利。然上體巽順。能不棄物。往而從之。則得无咎。卒不免小吝耳。蓋其身不正。而所交亦柔。何由得進高明之域。巽順之人。雖或包容之。而終無大益。人其可不自正己以愼所交乎。

象曰。往无咎。上巽也。

九四。大吉。无咎。

王註 履非其位。而下據三陰。得其所據。失其所處。處聚之時。不正而據。故必大吉。立夫大功。然後无咎也。通解 此爻在萃。而上比九五。三陰在下。順附於己。得上下之聚。可謂盛矣。然以陽居四。卒非正也。凡所爲之事。無一不正。而後得无咎。吉而未正。非吉之至者也。故系詞如此。蓋大人之在世。既得其位。又有其德。故能膺天休。以庇兆庶。若夫雖得上下之萃。己苟有不正之虞。則難保其吉。此四之所以必言大吉也。

象曰。大吉。无咎。位不當也。

ヤメタリ、タダ二三爻ト埒モ無ク亂レ集リテ、サワギ居ルハ嘆息ノ外無シ、初モシ改心シテ、四ニ往カントシ、悔悟ノサケビナスモ、一握トテスベテ一笑ニ附セラルルナラン、ソノコトハ恤フルニ足ラズ、往イテ四ニ從ヘバ、咎ニアハザルベシ。

其志亂――初ハ其ノ從フベキトコロヲ忘レ本心ヲ取リミダスコト。

引吉无咎――引クトハ下卦ノ三陰相ツラナリテススミ、五ニ應ゼントス、吉ナリ、タダ眞實剛中ノ天子ニ從フ心アラバ、天子モ亦ソノ服從シタル民ヲ率キテ、神ヲ祭ルベシ、禴ハ祭ノ名。

中未變、六二ノ心中アクマデ五ニ從フ心ヲ變ゼズ。

下而上有九四之應。其誠心欲往從之。而三陰萃處。爲其所誘。心志惑亂。又與其類聚。故云。有孚不終。乃亂乃萃。守正不從。號呼以求正應。則同類相聚。羣然爲笑。然勿憂恤。而往從之則无咎。蓋君子之處世也。在流俗頽靡之中。而獨欲行其願。則同其類而異其志。雖被君子之推獎。必貽衆人之嘲笑。苟非守正不渝。不爲世受變者鮮矣。從正之志既至。則一握之笑。何足恤哉。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

通解 迷於所從。故其志亂。

六二。引吉。无咎。孚乃利用禴。

王註 居萃之時。體柔當位。處坤之中。己獨處正。與衆相殊。異操而聚。民之多僻。獨正者危。未能變體以遠於害。故必見引。然後乃吉而无咎也。禴殷春祭名也。四時祭之省者也。居萃之時。處於中正。而行以忠信。故可以省薄薦於鬼神也。通解 引吉。相牽引而吉也。禴祭之儉薄者。此爻在萃。陰柔中正。上應於五。然在二陰之間。不得自由。必三陰相牽引。而後能相萃。乃得無咎。故云引吉无咎。九五剛中當位。接下有禮。既萃矣。苟中實有誠而應之。則當行之以儉朴。而不尚文飾。故云。孚乃利用禴。蓋同流合汙。固鄕原之所尚。而詭世戾俗。亦君子之所不取也。故初之一握爲笑。則不恤其違衆。而二之引吉无咎。則必欲與類倶行。至於信以成之。則未始不同。故倶言孚。古人有言曰。同不害正。異不傷物。二爻之義。其近是乎。

象曰。引吉。无咎。中未變也。

ムルニ九五ノ正道ヲ以テスルコト。
順天命――大牲ヲ用ヒテ祖ヲ祭リ、祖ノ本タル天ヲ祭ルハ、天ニ從フ意ナル故、天ノ祐ヲウクベキナリ。
觀其所――萬物ヲアツムルハ澤ヨリ集ルハ無シ、此ノ卦、上ニ兌アリ下ニ坤アリ、坤ハ衆ナリ、天地間ノ萬物皆集ル象、天地ノ心ハ和順ナルコトモ、コノ卦ニヨリテ推知スルコトヲ得ベシ。
除戎器――除トハ掃除スルコト、人多ク集レバ、不虞ノ患生ズ、故ニソレニ備フルタメニ戎器ヲトリツクラヒオクコト、不虞ハオモヒガケナキヿザハヒヲイフ。
有孚不――初六ハ四ニ應ジテ、行イテ事ヲ爲サントスレドモ、二爻ト三爻トハ同類ニシテ接近シタルヲ見テ、四ニ應ズル心ヲ翻シ、ソレト羣ヲ爲シ、ツヒニ本心ヲアクマデ行フヲ

聚于下。而上從五。聚以正道也。專據六二而言。○按。此卦之所以爲萃。與第一節暗相接應。

用大牲吉。利有攸往。順天命也。

王註 順以說而不損剛。順天命者也。天德剛而不違中。順天則說。而以剛爲主也。通解 天命佑之。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

王註 方以類聚。物以羣分。情同而後乃聚。氣合而後乃羣。通解 推言萃之道。天地之化育。萬物之森列。其實皆莫非和順中正之道。此萃之大者也。

象曰。澤上於地萃。君子以除戎器。戒不虞。

王註 聚而无防。則衆生心。通解 此卦內坤而外兌。有澤上於地之象。則水之所鍾。旁溢散漫。決壞隄防。有不虞之變。君子觀之。方無事之時。修除戎器。省其弊壞。使緩急之間。無束手之患。除者掃除修治之謂也。師之地中有水。則以容民畜衆。所以保衆也。萃之澤上於地。則以除戎器。戒不虞。所以備衆也。或以取法。或以寓戒。所謂周之所以王者。其以此乎。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號一握爲笑。勿恤。往无咎。

王註 有應在四。而三承之。心懷嫌疑。故有孚不終也。不能守道以結至好。迷務競爭。故乃亂乃萃也。一握者小之貌也。爲笑者懦劣之貌也。已爲正妃。三以近寵。若安夫卑退。謙以自牧。則勿恤而往无咎也。通解 一握。程傳。俗語一團也。謂衆共非笑也。此爻在萃。以陰居

フアルモノナリ、故ニ夬ニ次グニ姤ヲ以テシタルナリ。

萃䷬萃ハアツマルコト、上卦ニ兌ノ澤アリ、下卦ニ坤ノ地アリ地上ニ兌水アリ、潤下シテ地下ニアツマル象、又二ヨリ四爻マデニ艮アリ、艮ヲ廟トス、初ヨリ三爻マデニ坤アリ、坤ハ集ナリ、人民ナリ、王者廟ヲ祭リテ、人民集リ至ル象、カク集ル故ニ亨ルトイフ、假有廟ハ假ハ格ニテ至リマツルコト、王者祖先ノ廟ニイタリ祭祀シテ人民ヲ集メ従ハシム、大人ハ六二ノ賢者ヲサス、上ノ亨ハアツマリ至ルコト、下ノ亨ハ天下能ク治ルコト、用大牲ハ王者廟ヲ祭ルニ盛大ナル式ヲ具ヘテマツルコト、此レ損ノ二簋ト反對ナリ、損益時アリテ宜ニ従フコトヲイフ。

剛中而——九五ハ剛ニシテ中正、下二爻ニ應ズ、故ニ下民悦服ス。

致孝享——孝ハ其ノ本ニ報ズルヲ主トス、王者廟ニ祖ヲ祭ルハ本ニ報ユルナリ。

聚以正——人民ヲアツ

廟祭祀。故云。王假有廟。二五中正。三陰萃于下。而從正。故云。利見大人。萃道之成。百物豐盛。天佑人和。可以厚祭祀。可以有爲。故云。用大牲吉。利有攸往。蓋人心之不一也。將何道以萃之。峻刑苛法。以制其離畔。微言小數。以示其恩信。但能服其貌。而不能服其心。暫相聽從。旋復渙散。其唯和順以行之。上下相應。而一出於正。則可以招天人之和。而萃衆心之不一矣。古昔先王。建宗廟。嚴祭祀。以繫屬民心。其以此道乎。或問禘之說。子曰。知其說者之於天下也。其如示諸斯乎。指其掌。萃之謂也。○按。萃之取名。彖無明文。先儒據卦德卦象以爲解。與諸卦例不同。予謂。此卦與升往來。升以三陰升于外而取義。此則以三陰萃于下而命名。古文簡奧。詳略相因。互見其義。彖首一節。及聚以正一句。暗會其義耳。程傳注初六曰。當萃時。三陰聚處。此當爲正義。然不推之卦名。遂致難曉。

彖曰。萃。聚也。順以說。剛中而應。故聚也。

王註 但順而說。則邪佞之道也。剛而違於中應。則强亢之德也。何由得聚。順說而以剛爲主。主剛而履中。履中以應。故得聚也。通解 此以卦德卦體。說名卦之義。剛中而應。謂九五。○按。彖中不言亨義。故先儒以卦辭亨字爲衍且複。又以卦德與象。直解卦名。予謂。萃聚也。中自具三陰萃義。而亦含亨意。下二句則又因卦德卦象。贊其義也。可與升象併見矣。

王假有廟。致孝享也。

王註 全聚。乃得致孝之享也。通解 此以卦體解卦辭。據九五而言。孝享其先。則人心聚。

利見大人亨。聚以正也。

王註 大人體中正者也。通聚以正。聚乃得全也。通解 又以卦體解卦辭。大人謂九五。三陰

フ喬木モテ低キトコロニアル瓜ヲ包ミタルニオナジ、瓜ハ初爻ヲサス、カクノ如ク章ヲ含ミ、溫雅ノサマアル九五ナレバ、意外ノトコロヨリ幸ヲ得、賢臣等ヲ得ルニ至ルベシ、天ヨリ隕ツルトイフハ應爻外ノ幸ヲイフ、章ヲ含ムトハ五ノ威光ヲオサヘテ、心靜ニ初六ヲ求ムル謙讓ヲイフ。
不舍命――天命ノマニマニ賢者ヲ擧ゲ用フルコト。
姤其角――上九ハモツトモ高キトコロニ在リテ、下ニ應爻無ケレバ、相遇フベキモノハ陰ニアラデ陽ナリ、故ニ角トイフ、アダカモ角ト角トツキツケタルト同樣ナリ、九三ヲサシテイフ、コレモトヨリ咎トハナラザルベキモ、剛柔兼濟ノ功用アガラズ、ハヅベキコトナリ。
上窮吝――陽剛ガ上爻ニアリ、陰ヲ求ムル方法ヲ行ハズ、故ニ陰ノ來ルモノ無キナリ。
序卦傳ニ、決スレバ必ズ遇フ所アリ、故ニ之レヲ受クルニ姤ヲ以テス、姤ハ遇ナリトアリ、物決シ別ルレバ必ズ遇

通解 得天命也。不舍則得。

上九。姤其角。吝无咎。

王註 進之於極。无所復遇。遇角而已。故曰。姤其角也。進而无遇。獨恨而已。不與物爭。其道不害。故无凶咎也。通解 角剛而有上者。此爻在姤。而以剛居上。最遠於陰。不得相遇。故云。姤其角。固爲可吝也。既不得遇。亦無所失。故得无咎。蓋人之相遇。謙遜和順。屈己以從人。而後彼此相資。以成其功。若夫以堅强不屈之材。自居其位。而求相遇。不亦難乎。較四之起凶。雖爲稍勝。遇道不成。何足尙哉。

象曰。姤其角。上窮吝也。

通解 上窮而致吝。

䷬ 坤下兌上

萃。亨。王註 聚乃通也。王假有廟。王註 假至也。王以聚至有廟也。利見大人亨。利貞。王註 聚得大人。乃得通而利正也。用大牲吉。王註 全乎聚道。用大牲。乃吉也。聚道不全。而用大牲。神不福也。利有攸往。

通解 萃者。聚也。假音格。至也。假有廟。至于宗廟也。春秋左氏傳曰。六月丁亥公假于大廟。是也。此卦內坤而外兌。卦體三陰聚于下。上從九五。故名卦曰萃。卦德內順而外說。此擧順人心。而和說以行之。卦體九五剛中而應二。此君臣相得之象。皆可以服人心而致其萃聚。故系之詞曰。亨。九五以中正之德。位于上。王者之象。王者萃聚人心之道。莫大於宗

リ、ツヨクシテスナホナル人ナレバ、アヤフシトイヘドモ大ナル咎ニカヽラザルベシ、ナヤミテノチニ在上者ニ用ヒラルベキヲイフ。

未牽也――在上者ノ爲ニ引キマゲラレヌコト。

包無魚――九四ハ初爻ト相應ズ、正シク陰ヲ止ムルモノナリ、サレドモ陽ニシテ四ニ居リ、剛ニ過ギテ暴ナルモノナリ、初六ヲ溫和ナル方法ニテオサヘルコト能ハズ、カヘツテ反動ヲ來スベキナリ、故ニ包ニ魚無シトイフナリ、カクアラキニスグルトキハ、凶變ヲ來スニイタルベシ。

遠民也、カヘツテ初ニ遠ザカリ、ソレヲ手懷ツクルコト能ハザルナリ。

以杞包――九五ハ剛健中正ニシテ上ニ在リ、九二ハ陽ナレバ應ゼズ、此レ賢君、良臣ヲ得ルコト能ハザルト一樣ナリ、遂ニ側陋ノ民ニアゲ一人ヲ得タリ、其レハモトヨリ應爻ニアラザレドモ、求メテヤウヤク得タルモノナレバ、アダカモ杞トイ

不中正。下雖有應。爲二所有。不得相遇。此過剛暴而失人心者也。猶包裹之無魚也。乖離之至。必致凶變。故云。包无魚。起凶。蓋所尙乎陽剛者。以其能中正也。苟不中正。則還失人心。遇道之所以乖也。包無魚。不亦宜乎。

象曰。无魚之凶。遠民也。

通解 不近人情。

九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。

王註 杞之爲物。生於肥地者也。包瓜爲物。繫而不食者也。九五。履得尊位。而不遇其應。得地而不食。含章而未發。不遇其應。命未流行。然處得其所。體剛居中。志不舍命。不可傾隕。故曰。有隕自天也。**通解** 杞者。高大之木。所謂杞梓是也。瓜者美實之在下者。指初而言。此爻在姤。而陽剛中正。居尊位而下不相應。此賢君之不得其臣者也。然至誠求賢而下之。猶以高大之樹。包在下之美實。故云。以杞包瓜。必也含晦章美。不事表襮。則下亦感孚而來應。殆若天授而非人力者。故云。含章有隕自天。五有中正之德。故曰含章。蓋至誠之道。可以感鬼神。況方相遇之時。居九五之位。苟至誠求賢。降其尊貴。側席幽人。則非其應而應。有不可豫期者矣。自古聖主之遇賢臣。皆以是道。高宗之感傅說。文王之得太公。是也。

象曰。九五含章。中正也。

通解 含中正之美。

有隕自天。志不舍命也。

ラフサマ、ヨワリタルプタガ、タメラヒテ進ミ出デヌト同様ナル初爻ノサマナラバ結構ナリ。
柔道牽――陰柔ナル初爻ノ行爲、ヒキ止メラルルニ至ルベシ。
包有魚――魚ハ初六ニタトフ、九二ハ初爻トキハメテ接近シヲレバ、未ダ微微タル初六ヲ、苞ヤフロシキノヤウナル包物ニソツト入レオキ、脱出セヌヤウニシナバ、ソレニテ可ナリ、大仕掛ノ討伐ヲ用フル必要無シ、サレド穩カニツツミオキタルノミニテ可ナルモノヲ、客ガ來リタレバトテ、アルガママニ、ソレヲ用フルトキハ不可ナリ、豚魚モナホ毒アルニアラザルカ、賓トハ上ノ諸陽ヲサス。
義不及――義務トシテ賓客ニハ用フベカラザル意ナリ。
臀无膚――此ノ爻ハモト夬ノ四ヨリ來ルモノ、故ニ同語ヲカカゲ、三ニ居リテ正應ナシ、ヲルニモ安カラズ、進ムニモタチモトホル所以ナリ、サレド乾ノ剛健ニシテ、巽ノ上ニ在

咎。但可以自享。而不可使與外人接也。故云。不利賓。蓋小人之能禍君子者。君子勢微。而小人得志也。諸陽方盛于上。而一陰見壓于下。何必殄滅。而不暫相容。然忽其微弱。悅其柔巽。使其干預外人。席勢招權。則害于家。禍于國。而其卒至不可救。君子之於小人。待之之寛。而防之也豫。有如是夫。

象曰。包有魚。義不及賓也。

通解 其義不可使接外人。

九三。臀无膚。其行次且。厲无大咎。

王註 處下體之極。而二據於初。不爲己乘。居不獲安。行无其應。不能牽據以固所處。故曰。臀无膚。其行次且也。然履得其位。非爲妄處。不遇其時。故使危厲。災非己招。是以无大咎也。通解 此爻在姤。而以陽居二剛之間。本夬之九四。來而居三。進退倶難。而上無正應。不得相遇。故亦云。臀无膚。其行次且。然剛而居巽。又不失正。常懷危懼。則可无大咎。故云。厲无大咎。蓋遇不遇者天也。義不義者人也。求之上下。雖無所遇。而反之于己。能知危懼。則亦可以不至大咎矣。此君子之所以修身以竢命也。

象曰。其行次且。行未牽也。

通解 未得與諸陽牽連而行。

九四。包无魚。起凶。

王註 二有其魚。故失之也。无民而動。失應而作。是以凶也。通解 此爻在姤。而陽剛乾體。居

剛遇中——剛トハ二爻ヲ目ナイフ、二ハ陽ナルガ故、剛ナレドモ正シカラズ、而シテ五ハ剛ニシテ中正、ナレドモ單ニ中正トイヒ、乃チ二ト五ト相應シタルニアラデ、双方剛ナル故、アフトイフ。天下有——天ガ下ヲ風ガフキマハレバ、物ニフルルコト多シ、此ノ象ヲ取リテ、后以施命誥四方トイヘリ、后ハ天子、命令ヲ出シテ、四方ノ國國ニ告ゲシラスルハ、風ノアフトコロ多キ象ヲ取レリ、巽ヲ命トシ、乾ヲ后トス。繫于金——初六ハ陰ニシテ下位ニアリ、コレヨリ進ミ出デントス、陽ノ爲ニハ善カラヌ敵ナリ、其ノ勢未ダ盛ナラザルウチニ、堅ク抑ヘ止ムルコト肝要ナリ、故ニ金柅ニ繫グトイフ、金柅ハ金屬ニテ作リタル車ドメ、ソレヲ用ヒテ、初六ヲカタク止メ、イツマデモ出ルコト能ハザル樣ニ抑ヘオクコト得策ナリ、初爻進ミ出デテハ凶トナルベシ、羸豕トハ、ツカレタルブタ、蹢躅トハタチモドリ、タメ

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往見凶。羸豕孚蹢躅。

王註 金者堅剛之物。柅者制動之主。謂九四也。初六處遇之始。以一柔而乘五剛。體夫躁質。得遇而通。散而无主。自縱者也。柔之爲物。不可以不牽。臣妾之道。不可以不貞。故必繫于正應。乃得貞吉也。若不牽于一。而有攸往行。則唯凶是見矣。羸豕謂牝豕也。羣豕之中。豭强而牝弱。故謂之羸豕也。孚猶務躁也。夫陰質而躁恣者。羸豕特甚焉。言以不貞之陰。失其所牽。其爲淫醜。若羸豕之孚務蹢躅也。**通解** 柅所以止車之物。以金爲之。言其堅也。羸豕羸弱之豕。蹢躅跳躑也。此爻在姤。而以陰居下。上有五陽。爲所繫絆。不得上進。此小人之居下位。求遇而不得者也。唯當守其分。而不可冒進以招凶。故云。繫于金柅貞吉。有攸往見凶。柔微之質。雖不得遽進。而時乎姤。中心求遇之誠。終不可止。常致跳躑。故云。羸豕孚蹢躅。蓋人苦不自知分。方衆陽在位之時。以柔微之才。欲陵跨而相遇。亦勢之所難也。然中心求進之誠。終不能已。欲乘間而動。君子不可以其微而易備。此其所以既取象金柅。而又言蹢躅也。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。

通解 陰柔之道。見牽止也。

九二。包有魚。无咎。不利賓。

王註 初陰而窮下。故稱魚。不正之陰。處遇之始。不能逆近者也。初自樂來。應己之厨。非爲犯奪。故无咎也。擅人之物。以爲己惠。義所不爲。故不利賓也。**通解** 魚者陰類。賓者自外而來者。此爻在姤。而下與初比。諸陽方盛。而一陰尚微。縱雖包容。亦何有害。故云。包有魚。无

トチ遇フトイフ、乃チ姤ナリ、又一陰下ニ生ジテ、ヤウヤク諸乾ヲ壓セントス、陰ノ衆陽ニアフ意、女壯トハ一陰コレヨリ增長セントスル故、女壯ナリトイフ、勿用取女トハカカル增長セントスル女ハ、娶リテ妻トスベカラズ、一家ヲ亂スモノナリ、臣ヲ召仕フモ亦コレト同ジ。

柔遇剛——一陰爻ノ五陽爻トアフコト。

不可與——陰ヲシテ陽ト與ニ長ジサカエシムル勿レ、必ズ陽ヲ害セン。

天地相——此ノトコロハ、アフトイフ意義ヲ擴メテ、天地相姤ヒ、陰陽ノ氣交リテ、ウツクシキモロモロノ物ヲ發生スルコトニ說キ及シタリ、易ノ解釋ハ、變化甚シクシテ、前ニ惡人ト解キタルモノヲ、忽チニ善人トシ、馬トシタルモノヲ人トシ、乍チ神トシ、乍チ妖怪トス、此ノ惡女モ意義ヲ一轉シテ、天地ノ事ニ應用シタルナリ、讀ム人先ヅ其ノ意義ヲ了解スルコトヲ要ス。

卦之義。柔謂初六。剛謂五陽爻。

勿用取女。不可與長也。

通解 又因卦體解卦辭。陰不可使與陽俱長。

天地相遇。品物咸章也。

王註 四乃功成也。通解 此不由卦辭。專據卦名義。推言姤之道。天地之氣。交而相遇。則萬物生成。森然昭布也。

剛遇中正。天下大行也。

王註 化乃大行也。通解 又就卦體言君臣相遇之道。人倫之至也。亦不必取陰陽相應。剛謂九二。中正謂九五。剛中之臣。遇中正之主。膏澤下及。而理化大行也。

姤之時義大矣哉。

王註 凡言義者。不盡於所見。中有意謂者也。通解 結上兩節。○按。姤之爲卦。以一柔敵五剛。則本非吉道也。通而言之。則遇道爲大。天地之交。君臣之契。亦不外是。故彖稱贊其時義之大。此易之通例也。非謹幾微之謂也。

象曰。天下有風姤。后以施命誥四方。

通解 此卦內巽而外乾。有天下有風之象。則自上而及。周遍四方。君后觀之。施其命令。周告四方。

中毒甚シケレバ、トテモ夬夬ハ出來ズ、コレトイフモ中正ノ行無キ故ナリ、モシ中正ノ行アラバ、斯ル咎無カルベキモノヲ。
中未光——中正ノ行ガマダ大ニユキトドカヌ。
无號終——上六ハ諸陽爻中ノ一陰ナレバ、夬去セラルベキ小人ナリ、諸陽下ヨリ進ム時ニ當リ、一陰イカデカ當ルベキ、サケビヨンデ助ヲ乞フモ、ソレハ無用ナリ、誰レモ援助スルモノ無ケレバ、ツヒニ凶ヲ免レザルベシ、ハヤク決スルトコロアレ。
不可長——天運ニハ敵シガタク、命且夕ニ迫レリ。
序卦傳ニ、益シテ已マズンバ必ズ決ス、故ニ之レヲ受クルニ夬ヲ以テス、夬ハ決ナリトアリ、物ノ分量增加スレバ、必ズ裂ク、故ニ益ニ次グニ夬ヲ以テシタルナリ。
姤䷫姤ハアフコト、上卦ハ乾天ニテ、下卦ハ巽風、風天ノ下ニ吹イテ、萬物ニ觸ルルサマニテ、ソノフルルコ

上六。无號。終有凶。

王註 處夬之極。小人在上。君子道長。衆所共棄。故非號咷所能延也。**通解** 此爻在夬。而唯一陰居窮極之地。此危極之小人。爲衆君子所逐者也。雖號咷乞援。而無人救濟。必不免凶。故云无號。終有凶。蓋君子之道。常患其不長。而小人之道。常患其不消。此易之所以作也。時乎決。善類彙進。而小人孤危。控告無所。行且殄滅。孰謂仁之不勝不仁哉。故君子居易以俟命。不然則與於不仁之甚者也。

象曰。无號之凶。終不可長也。

通解 終必有凶。

䷫ 巽下乾上

姤。女壯。勿用取女。

通解 姤者。遇也。從女后聲。解后之義。此卦內巽而外乾。卦體一陰方生于下。而遽遇五陽。不期而會。故名卦曰姤。以一陰而與五陽遇。陰之大壯。陽必爲所克。故系之辭曰女壯。而戒以不可取。如是之女也。蓋陰陽對待。天地之常經。陰太盛則必害陽。臣子之陵君父。妾婦之乘其夫。皆陰盛之所致。姤之所以致戒也。

象曰。姤。遇也。柔遇剛也。

王註 施之於人。卽女遇男也。一女而遇五男。爲壯至甚。故不可取也。**通解** 此以卦體解名

ツラボネヲ見スルヤウデハ凶ナリ、夬夬トハ、上六ヲ決シ去ラントスル手段ノ劇厲ニスグルヲイフ。
臀无膚――キザラヒニ肉無キモノハ、坐スルコト難ク、歩行スルコトモハカドラズ、故ニ其行次且トイフ、九四ハ坎ノ卦ニ屬ス、坎ヲ臀ト爲ス、而シテ位ニ居ルコト當ラズ、下ニ應爻無ケレバ、事ヲ成ス才幹無キモノナリ、モシ並進スル諸乾爻ト足並ヲソロヘ、アダカモ羣羊ヲ牽イテ進ム心得ニテ、共ニ事ヲ爲ストキハ、悔ユルコトアリトテモ、忽チ消滅スベシ、サレド不中正ノ四爻ガ、イカニ他ヨリ忠告セラルルモ、聽キ入レザルベシ、惜ム可シ。
莧陸夬――莧陸ハ二草ノ名、莧ハ馬齒莧、陸ハ商陸、共ニ陰氣ニ感ジヤスキモノト、此ノ二草ハ脆クヤハラカナルモノナレバ、之レヲ夬去スルコト何ノムヅカシキコトモナカルベキモ、九五ハ上六ニ接近シタルヲ以テ、陰ニ感ズルコト深ク、其ノ

而以陽居陰。不中不正。居諸陽之間。而不能夬夬。居則不安。行則不進。進退俱難。故云。臀无膚。其行次且。羊者羣行之物。若從諸陽而羣行。則可以亡其悔。然身旣處柔。雖有忠言。不肯聽信。故云。牽羊悔亡。聞言不信。蓋天下無不可爲之事。而有不可爲之人。方諸陽決陰之時。獨居不正。雖有明師良友。而不知親。雖有忠言嘉謀。而不肯信。其何以得決之功乎。

象曰。其行次且。位不當也。

通解 居不得其正。

聞言不信。聰不明也。

王註 同於噬嗑滅耳之凶。**通解** 不肯聽從。

九五。莧陸。夬夬。中行无咎。

王註 莧陸。草之柔脆者也。決之至易。故曰。夬夬也。夬之爲義。以剛決柔。以君子除小人者也。而五處尊位。最比小人。躬自決者也。以至尊而敵至賤。雖其克勝。未足多也。處中而行。足以免咎而已。未足光也。**通解** 莧馬齒莧也。陸商陸也。一名章陸。皆感陰氣多之物。此爻在夬。而以陽剛中正。居尊位。與上六比。感而相說。如莧陸然。其決之不果。故云。莧陸夬夬。雖有中正之德。纔得无咎。非決之至者也。故云。中行无咎。蓋人不可不擇所從焉。以陽處夬。尙說其所昵比。而喪其剛德。纔以中正。得免於咎。不然不幾失其身乎。

象曰。中行无咎。中未光也。

通解 中行未光大。

レサケビテ同志ニ訟ヘ、夜中トイヘドモ、警戒ヲ怠ラヌ人ナリ、カク辛苦スレドモ、時運已ニ夬ニ在リ、ウレフルコト勿レ、遂ニハ其ノ目的ヲ達スルヲ得ベシ。

得中道——應爻無キモ中道ヲ得タレバ事成ルベシ。

壯于頄——頄ハ顴骨ナリ、九三ハ陽ニシテ下卦ノ上ニ居ル、顔面ノ位置ナリ、而シテ不中正、過剛ノ行アレバ、顔色ヲハゲシウシテ、高キ顴骨ヲ示シタルト同様ナリ、三ハ上爻ト相應ズ、故ニ其ノ援ヲ借ルヲ得ベシ、必ズシモ諸陽ノ如キ手段ヲ取ラザルモ可ナリ、夬ノ時ノ君子ハ決去スベキモノヲバ直チニ決去シ、イササカモ寛恕セヌハ、ムシロ厳ニ失セリ、九三ハソノ手段ヲ取ラズ、充分ニ温和ナル處置ヲ取リ、小人ヲ感化スルヲツトメ、タトヒ小人ノ爲ニケガサルルコトアリテ、雨ニヌラサレタルゴトク、心ニイカリヲフクムマデモ、温和ニツトムルトキハ、咎無カルベシ、

哉。務行善而已矣。

象曰。有戎。勿恤。得中道也。

通解 決得中道。

九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有慍。无咎。

王註 頄面權也。謂上六也。最處體上。故曰權也。剝之六三。以應陽爲善。夫剛長則君子道興。陰盛則小人道長。然則處陰長而助陽。則善。處剛長而助柔。則凶矣。決爲剛長。而三獨應上六。助於小人。是以凶也。君子處之。必能棄夫情累。決之不疑。故曰。夬夬也。若不與衆陽爲羣。而獨行殊志。應於小人。則受其困焉。遇雨若濡。有恨而无所咎也。通解 頄顴骨也。在鼻兩傍。此爻在夬而陽剛乾體。居下之上。疾惡過甚。義形於色。或不免於害。故云。壯于頄有凶。然方諸陽決陰之時。而己獨與上相遇。若見汙染。而得諸陽之慍。亦無所害。故云。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有慍。无咎。蓋君子之於天下也。植善而除惡。扶進君子。而抑退小人。無不欲其速且嚴焉。然時未可矣。而遽欲率意而行。則前績畢廢。而或貽後患。方夬之時。初有前趾之戒。三有若濡之訓。其不必且嚴。其所以欲成功也。

象曰。君子夬夬。終无咎也。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

王註 下剛而進。非己所據。必見侵傷。失其所安。故臀无膚。其行次且也。羊者牴狠難移之物。謂五也。五爲夬主。非下所侵。若牽於五。則可得悔亡。而己剛亢不能納言。自任所處。聞言不信。以斯而行。凶可知也。通解 次且又作趑趄。難進之狀。臀無膚。居不安也。此爻在夬。

水アフレコボルル象ヲ見テ、俸祿ヲ臣下ニ施シアタフ。

居德則――若シ自ラ其ノ身ヲ處セントスルニハ、堅ク道德ヲ行ヒテ、法則ニアハヌコトヲバイミサケテ行ハヌ。

壯于前――初九ハ夬ノハジメニアリテ、乾ノ諸爻ト共ニ、進ンデ一陰ノ小人ヲ決去セントスル故、勢頗ル盛ナリ、趾ヲ前ムトハ初爻ノ最下位ヲタトヘテイフ、初ハ進マントスル志盛ナレドモ、四爻ノ應無シ、應無ケレバ力微ニシテ勝ツコト能ハズ、タトヒ其ノ志善ナルモ、成ラズンバ咎ト爲サザルヲ得ズ、此レ其身ノ微ナル、未ダ事ヲアグルニ時ナラザルヲ慮ラザル過ナリ。

不勝而――勝タザルヲ見バヤムベシ、シカルニナホ往クハ咎トイフベシ。

惕號莫――九二ハ陽爻ニシテ剛健、中正ノ臣位ニ在リ、小人ヲ夬去スルノ時ニ當リテ、孚ヲ以テ盡スト雖モ、上ニ應爻無シ、援助無クシテ獨其ノ事ニ當リ、事ノ難キヲ見テ、オソ

以致敗度也。居德猶居業之謂。謂處己也。忌謂禁忌。此象一正取其法。一反取其戒。猶火喩之心。則欲其擴而充之。譬兵則有弗戢自焚之戒。諸卦所無。亦一例也。

初九。壯于前趾。往不勝。爲咎。

王註 居健之初。爲決之始。宜審其策。以行其事。壯其前趾。往而不勝。宜其咎也。通解 前趾取在下而進。居陽故曰壯。此爻在夬。而陽剛乾體。居下而上不相應。此微者獨力以除惡。而不審時勢者也。故云。壯于前趾。雖往而不勝。爲有咎。蓋人之果於行義。無時而不可也。況君子同心。除一小人。其宜若易爲力。然而勢微則人不信。分隔則志不通。苟不酌其可否。而徒肆雄心。則事正而招譏。義高而嬰禍。自古倣擾之間。首倡義舉。而每取覆敗。如漢之翟義。唐之徐敬業者。往往而在。皆坐是故耳。推之小事。亦或有之。聖人處衰世。保護善類。欲成全之。其慮之可謂盡矣。

象曰。不勝而往。咎也。

王註 不勝之理。在往前也。

九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。

王註 居健履中。以斯決事。能審己度。而不疑者也。故雖有惕懼號呼。莫夜有戎。不憂不惑。故勿恤也。通解 惕號者。惕而號呼也。此爻在夬。而以陽剛在下。上無正應。雖陽長方盛。而未得如志。憂惕之甚。至於號呼。故云。惕號。然居中而不至過剛。雖小有警備。而亦可無患。莫夜有戎。寇之小者。非公然行劫之類也。假令有之。亦勿憂恤。蓋天道福善而禍淫。君子之道。闇然而日章。時方諸陽決陰之會。而己躬陽剛中正之德。則羣小之慍。亦何足芥蔕

根絶スルニハ、マヅオノレノ邑ヨリ正スベシ、オノレヲ正シテ人ヲ正スヲ要ス、シカセンニハ一概ニ干戈ノミニ因ルベカラズ、誠實ヲ以テ小人ヲ感化スルコトガ肝要ナリ、右ノ如クシテ、著手シタル上ハアクマデ決行スルコトヲ要ス。

剛決柔――五陽爻ガ上ノ一陰爻ヲ去ラントスルヲ云フ。

健而說――乾ノ健ト兌ノ說トアリ、故ニ五陽陰ヲ決スレバ天下ノ人ヨロコビ從フナリ。

柔乘五――上六ノ一陰ガ五爻ノ上ニ在ルハ、小人王庭ニ引キアゲラレタル象ナリ。

其危乃――アヤフキヲシノビ、恐懼力ヲ竭セバ、其ノ功光大ナリ。

所尙乃――兵ヲ動カシアクマデ其ノタツトブトコロノ武力ニ訟ヘントスルハ、利シカラズ、命令ヲ宣ベ惡人ヲ退ク可シ。

剛長乃――下ノ五陽漸ク進ミテ勢ヲ得、ツヒニ上六ヲシリゾケ、以テ太平ノ世ト爲ス也。

施祿及――君子ハ、兌澤乾天ノ上ニアリテ、

王註 健而說。則決而和矣。**通解** 此以卦體解名卦之義。以卦德贊卦之用也。

揚于王庭。柔乘五剛也。

王註 剛德齊長。一柔爲逆。衆所同誅。而无忌者也。故可揚于王庭。**通解** 以卦體解卦辭。柔謂上六。五剛五陽也。

孚號。有厲。其危乃光也。

王註 剛正明信。以宣其令。則柔邪者危。故曰其危乃光也。**通解** 危懼而有功。

告自邑。不利即戎。所尙乃窮也。

王註 以剛斷制。告令可也。告自邑。謂行令於邑也。用剛即戎。尙力取勝也。尙力取勝。物所同疾也。**通解** 窮於所尙。

利有攸往。剛長乃終也。

王註 剛德愈長。柔邪愈消。故利有攸往。道乃成也。**通解** 一陰決去則陽純。

象曰。澤上於天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。

王註 澤上於天。夬之象也。澤上於天。必來下潤。施祿及下之義也。夬者明法而決斷之象也。忌禁也。法明斷嚴。不可以慢。故居德以明禁也。施而能嚴。嚴而能施。健而能說。決而能和。美之道也。**通解** 此卦內乾而外兌。有澤上於天之象。則澤氣上天。決潰而下注。君子體之。施其恩祿。以及羣下。則人蒙其澤。若夫自居德。則遵守規矩。以戒越逸。不可決其隄防。

夬䷪夬ハ決ニオナジ、物ヲツキオトシ、ヒキサクコト、此ノ卦五陽爻下ニ在リ、一陰爻上ニ在リ、五陽爻漸ク進ミテ、上ニアル一陰爻ヲツキオトサントスル象アリ、君子時ヲ得テ小人ヲ排シ、一爻ヲ決シ去レバ、全ク君子ノ世トナラントスル時ニテ、剝ノ卦ト正反對ノ時ナリ。
揚于王――王庭ハ五爻ヲサス、一陰上位ニ止マルハ、此レ陰惡ノ小人ガ、朝廷ノ裁判所等ニ引キ出サレ、糾問セラルルサマニ似タリ、孚號有厲トハ、コレニテ小人ノ黨全ク撲滅セラレタリトテ、安心シガタシ、目ニコソ見エネ、彼レガ黨ナホ多シ、之レヲ除キ去ルニハ、信心ヨリ發スル聲ヲアゲテサケビ、時ニハ悲痛ノ聲ヲ發スル程危地ヲ履ミ、屈セズ懼レズ、以テ退治セザルベカラズ、而シテ小人ヲ

周易經翼通解卷之十二

䷪ 乾下兌上

夬。揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。

王註 夬與剝反者也。剝以柔變剛。至於剛幾盡。夬以剛決柔。如剝之消剛。剛隕則君子道消。柔消則小人道隕。君子道消。則剛正之德。不可得直道而用。刑罰之威。不可得坦然而行。揚于王庭。其道公也。通解 夬者。決也。夬之爲決。猶咸之爲感。古今字異耳。揚于王庭。正罪名而理于官也。孚號者。有誠心而號呼也。此卦內乾而外兌。卦體五陽在下。而上決一陰。兌爲澤。取決水之義。故名卦曰夬。卦德剛健而柔說。此決而不失其和。決之善者也。卦體上六以陰居五陽之上。此小人未全退。而尚乘君子。當明正其罪。申明于上。至誠號呼。危懼而毋忽。故系之詞云。揚于王庭。孚號有厲。時當決則必失於剛。亦未善也。唯當以其意告戒私屬。而不可遽動衆致伐。以逞其威怒。時極則變。君子道純。乃可以有往。故又云。告自邑。不利即戎。利有攸往。蓋事常敗於幾成。禍必起於所忽。君子彙征。而小人喪朋。則宜其決排壅塞。肆之投卑。然一陰尚據上位。勢凌衆陽。唯當誠信危懼。以漸治之。而不可大用威武。以驟向成之績。君子道長。則小人自消。豈可輕易粗率。以取敗哉。此夬之所以爲卦也。

象曰。夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。

大得志——九五ノ志ヲ行ヒ得タルコト。

莫益之——上九ハ益ノ極ニ居リテ、オノレ獨利益ヲ得ントスレドモ能ハズ、カヘツテ他ヨリ攻擊ヲウクルコト多シ、此レ變ゼントスル卦末ニヲル故、變動甚シク、從ツテ心ノマモリモ無ク、凶ナリ。

偏辭也——カタヨリテ、オノレノ方ノミ益セントスルコトヲ言ヘルナリ。

自外來——他ノ方面ヨリ來リウツナリ。序卦傳ニ、損シテ已マズンバ必ズ益ス、故ニ之レヲ受クルニ益ヲ以テストアリ、一損一益ハ必至ノコトナリ、故ニ益ノ損ニ次ゲル所以ナリ。

惠我德。大得志也。

通解 大得行志。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

王註 處益之極。過盈者也。求益无已。心无恒者也。无厭之求。人弗與也。獨唱莫和。是偏辭也。人道惡盈。怨者非一。故曰或擊之也。通解 此爻在益。而以陽剛居上位。專欲益己。而不肯行益於下。侵牟之甚。必致仇怨。不唯不得益。或攻擊之矣。故云。莫益之。或擊之。又戒其立心勿恒如是。凶之道也。位極則變。益之時極。故有莫益之象。亦諸卦之通例。猶恒之六三也。蓋樂民之樂者。民亦樂其樂。憂民之憂者。民亦憂其憂。報施之道常如此。故古先聖王之涖下也。不偏求足一己之欲。而欲行益於天下。則天下欣戴。莫不欲益於其上矣。苟上享玉食。而不恤下之糠覈不厭。上服錦綺。而不問下之裋褐不完。偏利一己。而莫益於人。則衆畔親離。或招寇賊。立心其可恒如是乎。

象曰。莫益之。偏辭也。

通解 偏利一己。而不益下。

或擊之。自外來也。

通解 自外來擊。

周易經翼通解卷之十一終

ヲ益センガ爲メニ適當ノ處ニ國ヲ遷サントスルニツイテ、大ナル利益ヲ得タリ、此レ四爻下リテ初ニ入リ、此ノ益ノ卦ヲ成セルハジメノ時ニサカノボリテイフ、故ニ四ノ初ニ入ルヲ國ヲ遷ストイフナリ、告公從トハ三ヲサシテイフ、三ニ從ハレタルコトナリ。

益志——四ノ志ドホリ行ハレタルコト。

有孚惠——九五ハ益ノ時ニ當リ、剛正ノ天子、六二ノ賢臣ヲ用ヒテ、天下ニ臨ミ、心ヅカラ恩惠ヲ天下ニ施ス、此レ問ハザルモ大吉ナルコトヲ知ルベシ、故ニ人民モ亦誠實ニ我ガ九五ノ恩德ヲ惠トシテ、心服セザルナキニ至レリ。

勿問之——吉ナリヤ否ヤハ問ハズトモ可ナリ。

也。以斯告公。何有不從。以斯依遷。何有不納也。【通解】依者。依託也。古者遷國必有所依。春秋傳曰。周之東遷。晉鄭焉依。是也。此爻在益。而以柔巽居近君之地。下應於初。此君子之得乎君而利民者也。當以中行之道建明于上。則必見聽從。故云。中行告公從。爲依則仰賴於人。遷國則以利於民。皆有所資。以能有益。故云。利用爲依遷國。蓋雖有利民之志。而不得上之委任。則不可以有爲也。居近君之位。而言聽計從。其得志而澤物。不亦宜乎。故曰。在下位而不獲乎上。民不可得而治矣。

象曰。告公從。以益志也。

【王註】志得益也。【通解】告以益人之志也。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

【王註】得位履尊。爲益之主者也。爲益之大。莫大於信。爲惠之大。莫大於心。因民所利。而利之焉。惠而不費。惠心者也。信以惠心。盡物之願。故不待問。而元吉。有孚惠我德也。以誠惠物。物亦應之。故曰。有孚惠我德也。【通解】惠心。仁惠之心也。此爻在益。而以陽剛中正居尊位。下應六二之賢。此明君得賢臣。以利乎民者也。有誠心以惠愛於下。至善大吉。固不待問。故云。有孚惠心。勿問元吉。其既如是。則下亦有誠心感乎上。以其德爲恩惠。故云。有孚惠我德。蓋以德行仁者王。以力假仁者霸。仁政之及民一也。苟有至誠之心。以益於天下。則天下之人。愛戴敬服。親過父母。尊踰神明。其心固結不可解也。徒有其事。而內無其孚。則暫相服從。而實懷携離。五有實惠以及物。君臣相得以益天下。其吉可勝言也。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。

【通解】吉不待問。

上帝ヲ享シテ、二ノタスケアリ、禮アル故吉ナリ。

自外來——二ノ益ハ外卦ノ五ヨリ受ケタルコト。

益之用——六三ハ陰柔ニシテ不中、下ノ上ニ居ル、中正ノ行無キ諸侯ナリ、サレド上九ハコレガ應爻タレバ、ソノ援助ニ因リテ功ヲ立ツルコトヲ得ベシ、凶事ハ兵事ナリ、干戈ヲ動カシテ不服ノ徒ヲ征スルコト、カクスレバ功成リテ咎無カルベシ、必ズ誠實アリテ、中正ノ行アルヤウニツトムレバ、公ニ用ヒラレテ、圭ヲ執リ、天子ニ見ユルコトヲ得ベシ、圭ハトリテ天子ニ見ユル信ナリ。

固有之——誠實ノ心ヲ固ク守ルコト。

中行告——六四ハ近君ノ地ニ居レドモ、身ヲ持スル謙讓、志同ジキヲ以テ三ト相比シ、三ニ依リ援助ヲウケ、民

常在陰爲陽所益。柔順中正。處下之道也。可以事上。可以接鬼神。其受益不既多矣乎。

象曰。或益之。自外來也。

通解 多助之至。天下順之。

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

王註 以陰居陽。求益者也。故曰。益之。益不外來。己自爲之物所不與。故在謙則戮。救凶則免。以陰居陽。處下卦之上。壯之甚也。用救衰危。物所恃也。故用凶事。乃得无咎也。若能益不爲私。志在救難。壯不至亢。不失中行。以此告公。國王所任也。用圭之禮。備此道矣。故曰。有孚中行。告公用圭也。公者臣之極也。凡事足以施天下。則稱王。次天下之大者。則稱公。六三之才。未足以告王。足以告公。而得用圭也。故曰。中行告公用圭也。通解 凶事。謂兵喪之類。中行者。中道也。圭所執以通信者。此爻在益。而陰柔不正。居下之上。然時乎益下。王事靡盬。一埤益我。則固无咎。故云。益之用凶事。无咎。唯當有誠意於中。而合於中道。冀其能通達於上矣。故云。有孚中行。告公用圭。三四二爻。皆不得中。故俱言中行。蓋雖在受益之時。而居不得其位。故所益者。不在富貴爵祿之榮。而專在凶事。然中有誠心。以行之。則可以保其无咎矣。甚矣誠之不可不存也。

象曰。益用凶事。固有之也。

王註 用施凶事。乃得固有之也。通解 實有其孚。故无咎。

六四。中行告公從。利用爲依遷國。

王註 居益之時。處巽之始。體柔當位。在上應下。卑不窮下。高不處亢。位雖不中。用中行者

利用爲——初九ハ陽ニシテ下ニ在リ、才アリ德アリテ、六四ノ爲ニ登用セラレントスルモノナリ、故ニ大作ヲ爲スニ利シト、大ニ爲スアルベキノ人ナリ、サレド微賤ヨリ直ニ顯位ニ用フルハ、大善アルニアラザレバ不可ナリ、故ニ元吉无咎トイヒテ、大善アルヲ要スルヲ説ケリ。

下不厚——厚事ハ大事、初九ノ如キイヤシキ人ヲ特別ノ才德無クンバ、大拔擢セズトイフコト。

或益之——六二ハ柔順ニシテ中正、其ノ應爻タル五ヨリ益ヲウケ、大ニ信任セラレ、二ノ志行キハメテ善良ナルヲ以テ、天子ノ信用深キノミナラズ、卜筮モソレニハ反對セズ、二ノコトニハ吉ヲ示シ來ル、二タルモノ永ク正シウシテ吉ナリ、五モ亦二ノ佐ヲウクルコト少カラズ、郊祭ヲ行ヒ、

益於己矣。蓋人非不知善之當為。與惡之不當為也。然遷延推託。行之不果決。則無由得益。此取象之意也。

初九。利用為大作。元吉。无咎。

王注 處益之初。居動之始。體夫剛德。以莅其事。而之乎巽。以斯大作。必獲大功。夫居下非厚事之地。在卑非任重之處。大作非小功所濟。故元吉乃得无咎也。通解 大作者。大有作為也。此爻在益。而以陽剛之才。居下。上應於四。此有經綸之才。為當路所知。受其益者也。可以大有所作為。而酬益其知遇。然以賤踰貴。疏踰親。必大善而吉。乃可无咎。蓋天下之人。不唯有賢否之別。而位有貴賤之差。分有親疎之等。以賤而疎者。見加諸貴而親者。雖遭遇於時。可展其用。而非有大驗。衆心不厭。此賈誼之所以見輕於絳灌。而孔明之所以被忌於關張也。故君子之道。明善而審時焉。

象曰。元吉。无咎。下不厚事也。

王注 時可以大作。而下不可以厚事。得其時而无其處。故元吉。乃得无咎也。通解 厚事。重大之事。非在下者之任。故必元吉而得无咎。

六二。或益之。十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。

王注 以柔居中。而得其位。處內履中。居益以中。益自外來。不召自至。不先不為。則朋龜獻策。同於損卦六五之位。位不當尊。故吉在永貞也。帝者。生物之主。興益之宗。出震而齊巽者也。六二居益之中。體柔當位。而應於巽。享帝之美。在此時也。通解 此爻在益。而柔順中正。虛中以上與五應。此得於君。而受其益者也。雖稽之於卜。亦逢其吉。唯當常永貞固守之。故云。或益之。十朋之龜。弗克違。永貞吉。若以在位而言。則王郊祀于上帝。可以感乎上而獲其吉。蓋損主乎陰而言。故其言益者。常在陽為陰所益。益主乎陽而言。故其言益者。

正有慶トハ二ト五ト相應ジ、相佐ケテ用ヲ爲スコト‐イフ、木道乃行トハ、舟ニテ往來スルコトヲイフ、木ハ巽ノ象、往クハ震ノ象、

益動而——益ノ卦ハ、動クトテ事ヲ爲シテ人人皆シタガフ、日進トハ、民ノシタガフ心イヨイヨスヽムコト、天施地生トハ、天ハ一元ノ氣ヲ下セバ、地ソレヲウケテ萬物ヲ發育ス、无方トハ、方向無キコト、乃チカギリ無キニオナジ。

見善則——善ヲ見レバ、巽風ノ如ク速ニウツリ、過アルトキハ、震雷ノ如ク英斷モッテ改ムルナリ。

仁之謂異矣。

利有攸往。中正有慶。

王注 五處中正。自上下下。故有慶也。以中正有慶之德。有攸往也。何適而不利哉。通解 又以卦體解卦辭。二五以中正相應。

利涉大川。木道乃行。

王注 木有以涉大川爲常。而不溺者也。以益涉難。同乎木也。通解 以卦象解卦辭。巽爲木。木道舟楫之利。

益動而巽。日進无疆。

通解 又以卦德申明卦義。擧動巽順人心。則益進。

天施地生。其益无方。

王注 損上益下。通解 又因卦體推言天地之道。天施地生。亦損上益下之象。益之大者也。

凡益之道。與時偕行。

王注 益之爲用。施未足者也。滿而益之。害之道也。故凡益之道。與時偕行也。通解 時措之宜。損益同然。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

王注 遷善改過。益莫大焉。通解 此卦內震而外巽。有風雷交至之象。撓萬物者莫疾於風。動萬物者莫疾於雷。君子體之。見善則遷之。如風之速。有過則改之。如雷之猛。則可以有

コト、倒句ナリ。序卦傳ニ、緩メバ必ズ失フ所アリ、故ニ之レヲ受クルニ損ヲ以テストアリ、怠レバ損ヲ招クハ往往見ルトコロナリ、此レ損ノ解ニ次ゲル所以ナリ。

益☴☳益ハマスコト、フヤスコト、此ノ卦ハ、モト天地否ナリシヲ、上卦ノ一陽爻下リテ、下卦ノ初爻ニ入リテ震トナリ、上卦ノ一爻變ジテ巽ト爲リ、上ヲ取リテ下ニ益シタリ、又風吹イテ雷鳴リ、雷聲風力ヲソヘテ、互ニ相益スノ象、故ニ益トイフ、サテ在上者オノレヲ損シテ下ヲ益スハ、民ヲヤスンズルノミナラズ、又オノレノ益トナルコトナレバ、何事ヲモ決行スベカラザルモノ無シ、宜シク大英斷ヲ以テ下ヲ益スル業務ニ從事スベシ。

民說无——說ハ兌ノ象、无疆ハ坤ノ象ナリ、

自上下下トハ、上卦ノ一爻下リテ下卦ノ初爻ト爲リタルヲイフ、中

攸往。六三在下。損己以益上。下顧其家。故云。得臣無家。三以同志相交曰得友。此以上下相益曰得臣。互而言之耳。蓋易道扶陽而抑陰。故陽變爲陰。則謂之損。三之損一人四之損其疾。是也。陰變爲陽。則謂之益。五之或益之。三及此爻之弗損益之。是也。但在下者益上。在上者受下之益。此君臣相與之道。所以損下而益上也。

象曰。弗損益之。大得志也。

通解 大得其志。

☴☳ 震下巽上

益。利有攸往。利涉大川。

通解 益。增益也。此卦內震而外巽。卦體外卦本乾。初畫變爲巽。內卦本坤。初畫變爲震。有損上而益下之象。損自下而上。故上變。益自上而下。故初變。故名卦曰益。卦體。二五以中正相應。故利有攸往。卦象。巽爲木而在上。作舟楫以致遠之象。故利涉大川。因系之詞。蓋上之所以貴者。以下之安故也。譬猶作室而牢其基。築墻而厚其址。故聖王之御民也。菲食惡衣。以厚其生。輕徭簡賦。以休其力。則人人親戴於己。如父母然。此損上益下之所以爲益也。況躬中正之德。而負濟險之材。動而順人心。其進豈可量哉。

象曰。益損上益下。民說无疆。王注 震。陽也。巽。陰也。巽非違震者也。處上而巽。不違於下。損上益下之謂也。

自上下下。其道大光。

通解 此以卦體解名卦之義。損上謂六四。益下謂初九。自損而益下。則其道下而光明也。損者據下而言。其益在上。益者據上而言。其益在下。其體相反。而義皆取益。與善惡仁不

或益之――五ハ陰爻ニシテ柔順中行ノ君、厚德以テ天下ニ臨ミ、佐クルニ九二ノ賢臣ヲ以テス、天下ノ人民悅服スルノミナラズ、鬼神モ其ノ吉ヲ示サレタリ、朋ハナラブナリ、十朋ハ十ナラビナリ、龜ハヤイテトスルモノ、龜トモ吉凶ヲ示シテ、九四ノ善ヲ贊セリ。

自上祐――コレ人ノ應ズルノミナラズ天モマタ之レヲ祐ク。

弗損益――上九ハ卦ノ極ニヲリテ過剛、亢龍ノ悔アルベシ、サレド應爻タル三ノ佐ヲウケ、損無クシテカヘツテ益ヲウクルニ至リ、過剛ノ咎ニカカラズ、マクマデ正シク固クシテ思ヒキリタル果斷ヲ行フベシ、三ハ其ノ家ヲ忘レテ君家ニツクスモノ、故ニ得臣无家トイフ、其ノ家ヲ忘レテ、君ニ盡ス忠臣ヲ得タル

象曰。損其疾。亦可喜也。

通解 雖未有益。亦可喜也。

六五。或益之。句。通解 十朋之龜。弗克違。元吉。

王注 以柔居尊。而爲損道。江海處下。百谷歸之。履尊以損。則或益之矣。朋。黨也。龜者。決疑之物也。陰非先唱。柔非自任。尊以自居。損以守之。故人用其力。事竭其功。知者慮能。明者慮策。弗能違也。則衆才之用盡矣。獲益而得十朋之龜。足以盡天人之助也。通解 古者貨貝。兩貝爲朋。詩云。錫我百朋。十朋之龜。猶曰萬鎰之玉。龜之貴重者。違如龜從筮違之違。比爻在損。而柔順中正。以居尊位。下應九二之賢。此人君之虛中以聽於賢。而資其益者也。故云。或益之。親賢之益。則質諸鬼神。亦莫能違。故云。十朋之龜。弗克違。元吉。蓋民之所從。天必從之。賢人國之紀也。苟能用賢而資其益。則質諸鬼神。豈容有疑哉。宜其得元吉之兆也。

象曰。六五元吉。自上祐也。

通解 自天佑之。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

王注 處損之終。上无所奉。損終反益。剛德不損。乃反益之。而不憂於咎。用正而吉。不制於柔。剛德遂長。故曰。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往也。居上乘柔。處損之極。尚夫剛德。爲物所歸。故曰。得臣。得臣則天下爲一。故无家也。通解 此爻在損。而以陽居上。下應於三。雖在過極之時。而受下之益。故得無咎。而貞固守之。可以有往。故云。弗損益之。无咎。貞吉。利有

三人行—六三ハ下卦ノ上ニアリ、下三爻ハモトオナジク陽爻ナリシヲ、ウチ一爻ヲ損シテ上卦ニ上シタル故、一人ヲ損ストイフ、一人行ケバトイフハ、ソノ一爻ガ下卦ヲ去リテ上卦ニ上リ、オナジク上卦中ノナカマト爲レリ、此レ其ノ友ヲ得タルナリ、二數相偶スルハ自然ノ對數ナリ、三ニ至レバ、ツリアハヌコトアリ。

三則疑—三人トナレバ、ソノ間ニ相猜疑シテ、ヤスカラヌコト多シ、學友同志ニテモ、其ノ他イヅレノ種類ノ人モ同樣ナリ。

損其疾—四ハ陰柔不中正ニシテ、五ノ天子ヲ佐クル能ハズ、初ノタスケヲ借ラザレバ、ソノ身ノ疾ヲ去ルト同樣ナルアシキ性質ヲアラタムルコト能ハズ、幸ニ初爻ノタスケニヨリテ、速ニアラタムルヲ可トス、ハヤキホドヨロコビアリテ咎無シ。

通解 志存乎中也。

六三。三人行則損一人。一人行則得其友。

王注 損之爲道。損下益上。其道上行。三人。謂自六三已上三陰也。三陰並行。以承於上。則上失其友。內无其主。名之曰益。其實乃損。故天地相應。乃得化醇。男女匹配。乃得化生。陰陽不對。生可得乎。故六三獨行。乃得其友。三陰俱行。則必疑矣。通解 此爻在損。而居下之上。與上九應。此損下以益上者。卦之所以爲損也。內卦本三陽。上爻變爲兌。此三人行則損一人也。唯陰一爻。與上九相應。以陰從陽。此一人行則得其友也。蓋士之處世也。在等夷之中。與類同行。則事無所專主。而人不知適從。及委質事君。明良契會。則補闕拾遺。其益弘多。此君臣相遇之道。損下益上之象。故上九則亦云。得臣無家。繫詞推演其義。言絪縕化醇之事。則別取其義。非爻原旨也。

象曰。一人行。三則疑也。

通解 三人則疑所從。故一人行而得其友。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

王注 履得其位。以柔納剛。能損其疾也。疾何可久。故速乃有喜。損疾以離其咎。有喜乃免。故使速乃有喜。有喜乃无咎也。通解 此爻在損。而以陰柔不中居上。與初相應。此資下之益。以損其不善者。未可遽有進益。故云。損其疾。改不善尚速。遷延稽緩。說而不改。則其惡遂成而不可改。故云。使遄有喜。无咎。蓋人無不善之可言。而後可以進善。己苟有不善之行。則雖得善友。無由得益。既得善友。則當速改以從善。人不可無受教之地。而改過之不可不速焉。此所以損疾而遄喜也。

已事遄――初九ハ六四ニ應ズ、損ノ時ナレバ、初ハ已ヲ損シテ上ヲ益サントス、故ニオノレノ仕事ヲヤメテ、イソギ四ノ事ニ盡スガタメニ往ク、此レ應ズル上ヨリイフ、固ヨリ罪スベキコトニアラザレドモ、充分ニ、道理不道理ヲ考ヘタル上ニテ行フベキコトナリ、オノレヲ損スルノミガミチニアラザルナリ。

尙合志――初ガ四ニ上リテ、志ヲ合セ事ヲ行フナリ。

利貞征――九二ハ剛中ニシテ五ニ應ズ、五ハ陰ナレバ、モトヨリ二ノ陽ノ輔ヲ借ラザルベカラズ、故ニ二ハ貞ナレバ利アリ、而シテ九二ノ五ノタスケト爲ル所以ハ、陽ナルガタメナリ、二モシオノレノ操行ヲ損ジテ、往キテヘツラフヤウナレバ凶ナリ、此レ二爻ノ其ノ身ヲ尊重スルハ、カヘツテ五ノ益ナリ、二ノ陽ヲ損シテハ、亦五ノ損ナリ、故ニ損セザルガ益ナリ。

中以爲――二ハ中行ヲ志トナスナリ。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。

王註 損之爲道。損下益上。損剛益柔。以應其時者也。居於下極。損剛奉柔。則不可以逸。處損之始。則不可以盈。事已則往。不可宴安。乃獲无咎也。剛以奉柔。雖免乎咎。猶未親也。故既獲无咎。復自酌損。乃得合志也。遄速也。酌損者。斟酌以損之也。此爻在損。通解 遄。速也。

象曰。已事遄往。尙合志也。

王註 尙合於志。故速往也。通解 尙。上也。上而與六四同志。

九二。利貞。征凶。弗損。益之。

王註 柔不可全益。剛不可全削。下不可以无正。初九已損剛以順柔。九二履中而復損己以益柔。則剝道成焉。故不可遄往。而利貞也。進之乎柔。則凶矣。故曰。征凶也。故九二不損而務益。以中爲志也。通解 此爻在損。而以剛中之德。居說體。上應六五之君。此得於君而效其才用者也。當居其貞正。不可柔悅而往。苟變其所守。則必致凶。故曰。利貞。征凶。其不損剛中之德。乃所以益於上也。在損而居陽。故云。弗損益之。蓋人事之不齊也。時雖當損。而或損焉。或弗損焉。以從其宜。故初之剛則酌損之。四之柔則損其疾。而二之剛中。則弗損益之。可見剛中之德。無時而可損。而皆莫非所以益上也。

象曰。九二利貞。中以爲志也。

吉ニシテ咎無シ、アクマデ正シカランコトヲ要ス、之レヲ用ヒテ事ヲ行ハントスルニ、貞ナラバ不可ナシ、然ラバ損ヲ行フニハナニモノヲ用フベキゾ、タダ二簋ノ祭具ノミヲ用ヒテ可ナリ、孚ダニアラバ鬼神ヲ饗スルコトヲ得ベシ。

其道上——卦ノ往來ノ關係上、三爻ヨリ上爻ニ上レリトイフコト。

應有時——宗廟ノ祭ユタカナルヲ要ス、サレド時ニ取リテ、損スルコトモ亦善トスルトキアリ。

懲忿窒——懲ト窒トハ損スベキモノヲ損シタルナリ、忿ハカンシヤクナリ。

此以卦體解名卦之義。損下謂六三。益上謂上九。爲下者。自損而益上。則其道自下而上。損之所以名卦。非剝民奉上之義也。

損而有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。

王註 損之爲道。損下益上。損剛益柔也。損下益上。非補不足也。損剛益柔。非長君子之道也。爲損而可以獲吉。其唯有孚乎。損而有孚。則元吉。无咎而可正。利有攸往矣。損剛益柔。不以消剛。損下益上。不以盈上。損剛而不爲邪。益上而不爲諂。則何咎而可正。雖不能拯濟大難。以斯有往。物无距也。通解 又以卦體解卦辭。九二剛中而應。損而有孚也。

曷之用。

王註 曷辭也。曷之用。言何用豐爲也。

二簋可用享。

王註 二簋。質薄之器也。行損以信。雖二簋而可用享。

二簋應有時。

王註 至約之道。不可常也。

損剛益柔。有時。

王註 下不敢剛。貴於上行。損剛益柔之謂也。剛爲德長。損之不可以爲常也。

損益盈虛。與時偕行。

王註 自然之質。各定其分。短者不爲不足。長者不爲有餘。損益將何加焉。非道之常。故必與時偕行也。通解 損益隨時。非恒乎約也。

象曰。山下有澤損。

王註 山下有澤。損之象也。

君子以懲忿窒欲。

王註 可損之善。莫善損忿欲也。通解 此卦內兌而外艮。有山下有澤之象。則山之高起。艮止於上。澤之濡潤。塡塞於下。君子體之。忿思難。則懲之於其暴起。見得思義。則窒之於其浸淫。修身之道。所當損者。莫切於此。此取象之意也。

用ヒテ射取リタル故、キハメテ利ヲ得タリ、墉ハカキナリ、离ハ弓矢。

以解悖――道ニモドリタル行アルモノヲトキサルコト。

序卦傳ニ、物以テ難ニ終フ可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ解ヲ以テス、解ハ緩ナリトアリ、イカナル難モ必ズトクルノ時ナリ、此レ解ノ蹇ニ次グ所以ナリ。

損䷨此ノ卦ハ地天泰ノ卦ノ變、下卦ノ三爻ガ上ニ行キ、上爻下リテ三爻目ニ入ル、下ヲ損シテ上ヲ益シタル象ナリ、凡ソ天子、下ヲ益スレバ、民ノ益タルノミナラズ、又天子ノ益ナリ、下ヲ損シテオノレノ益ト爲ルモノハアラザルナリ、故ニ損トイフ、サレドヒロク損トイフモノニツイテ、其ノ可否ヲ考フルトキハ、損シテアシキトキアリ、ヨキトキアリ、時ニ取リテノ問題ナリ、要スルニ損ハ孚信アルコトヲヨシトス、孚ダニアラバ大ニ

而以陰質居上。肆其鷙害。猶鷙鳥之集于高墉之上。害之最難除者也。解道已極。器備亦成。能得除之。故云。公用射隼於高墉之上。獲之无不利。上非君位。故曰公。蓋人無器則固不能以成事。雖有其器。而不待時則亦無功。小人而在高位。方播惡於衆。其勢難遽除。既有其器。而亦乘其時。所以出而有獲也。繫辭衍之詳矣。曰。君子藏器於身。待時而發。何不利之有。

象曰。公用射隼。以解悖也。

通解 解其悖逆。

䷨ 兌下艮上

損。有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。

通解 損。減省也。陽變陰爲損。陰變陽爲益。此卦內兌而外艮。卦體內卦本乾。上畫變爲兌。外卦本坤。上畫變爲艮。有損下而益上之象。故名曰損。卦體九二剛中而應五。有孚之象。守其孚信。可以有往。故系之辭曰。有孚元吉。无咎可貞。利有攸往。若言何所用。則二簋之簡質。亦可以享祀於鬼神。故又云。曷之用。二簋可用享。蓋人之於利害。彼己之間。互有得失。在上而損己。則省費節用。可以益下。在下而損己。則二簋之質。可事鬼神。豈不可益上哉。其義相反。而爲人之益則一也。然粢盛豐潔。牲牷肥腯。所以致孝乎鬼神。固不可常乎損。內有誠心。則無嫌乎其損。豐約隨宜。亦唯其時焉耳。

象曰。損下益上。其道上行。

王註 艮爲陽兌爲陰。凡陰順於陽者也。陽止於上。陰說而順。損下益上。上行之義也。**通解**

解ヘ世ニ居リ、爭亂ヲ解クコトハムヅカシカルベシ、故ニ斷然トソノ道ナラズシテ交ルトコロノ初ヲ解キ去リ、有道者ト交ルナラバ、ソノ朋相佐ケ、信實ヲ以テ共ニ解クコトヲ得ベシ、拇ハオヤユビ、初爻ナリ。

未當位——初ト四トヲサス。

君子維——君子トハ有德ノ人ノ稱、五ハ柔中ニシテ天子ノ位ニ居リ、二爻ノ輔佐ヲウケヲレバ、世ノ難ヲ解クニ充分ナル故、吉ナリ、君子ハマヅ難ヲ解クコトヲ得タルヲ見テ、小人モオソレタツトビ、兵力ヲ用フルヲ待タズシテ、屛息スルニ至ルベシ。

公用射——上六ハ解ノ最上位ニ居リ、アダカモ高屛ノ上ノゴトシ、而シテ解ノ極ニテ未ダ不解ナルモノナレバ、隼ナドノ高キ上ニトマリテ、容易ニ取ルコト能ハザルゴトシ、サレド解ノ時已ニ至レルコトナレバ、何ゾ去ルベカラザラン、三爻ノ公ガ上ニ對シテ、武力ヲ

位。此爻不以其道者也。然以陽處動體。能割私情。而從公義。故云。解而拇。如是則君子之同類者。斯來相信。故云。朋至斯孚。蓋柔庸之人。自知其過。而不能改。知其爲小人。而不能遠。四剛而能動。其始雖狎昵小人。而知其不可。能解除之。可謂難矣。宜善人之來集也。

象曰。解而拇。未當位也。

通解 倶不得其正。

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。

王註 居尊履中。而應乎剛。可以有解。而獲吉矣。以君子之道。解難釋險。小人雖闇。猶知服之而无怨矣。故曰。有孚于小人也。通解 此爻在解。而以柔順中正。居尊位。下應九二。此有德之君在位。而小人自遠者也。其有所解者。則吉而可驗於小人之去也。故云。君子維有解吉。有孚於小人。蓋自古國之除小人。大而動兵。小而用刑。不免於費力。君子之有解也不然。其所親者君子也。其所解者小人也。大不至射隼高墉。次不待田獲三狐。柔順中正。物自變化。小人不待解而自退。解之至也。

象曰。君子有解。小人退也。

通解 不仁者遠。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

王註 初爲四應。二爲五應。三不應上。失位負乘。處下體之上。故曰高墉。墉非隼之所處。高非三之所履。上六居動之上。爲解之極。將解荒悖。而除穢亂者也。故用射之。極而後動。成而後舉。故必獲之。而无不利也。通解 隼鷙鳥。物之爲害者。指六四而言。墉牆也。此爻在解。

コト甚シキニ過グルハ不可ナリ、黃矢ノ如キ行アレバ可ナリ、黃ハ中、矢ハ直、中正ニシテ正直ナルコト、坎ハ狐、离ハ三。

負且乘——六三ハ陰柔ニシテ下卦ノ上位ニ居ル、コレ才德無クシテ上位ニ居ルモノナレバ、恰モ賤者ガ物ヲ背ニシナヒナガラ、立派ナル車ニ乘ルト同樣ナリ、小使風情ノ人ガ、馬車ニ乘リ居ルヲ見バ、他人其ノ不相當ナルヲ見テ、取ツテ代ラントスベシ、寇ヲ來ラシムル所以ナリ。

可醜也——物ヲニナヒナガラ車ニノルトハ、見トウモ無キサマナリ。

自我致——此レ自分ヨリ攻擊ノ端ヲ開ケルモノナリ、致ストハ、來ラシムルコト。

解而拇——而ハ汝ニオナジ、ナンヂナリ、九四ハ陽ニシテ陰位ニ居リ、位ニ當ラズ、而シテ其ノ應爻初六モ陰ニシテ陽位ニ居ル、位ニ當ラヌモノナリ、道ナラズシテ初ト相應ズルモノナリ、コレニテハ

三陰而言。黃矢。取中直也。此爻在解。而以剛中之才。上應於五。三陰在上。能除去之。此過時而能除小人之害。猶田獵而爲稼穡除害也。故云。田獲三狐。然治之過甚。還被之害。斷之不當。彼亦有辭。居中而行直。不可御以智術。故云。得黃矢貞吉。在卦而言。則出險爲解。在爻而言。則除小人爲解。蓋君子之治小人。豈不欲草薙而禽獮哉。亦唯治其罪以除之害耳。既不可窮治以致反噬之害。亦不可愚弄以逞詐謀之私。解而得中。其至矣乎。

象曰。九二貞吉。得中道也。

通解 居得其中。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。

王註 處非其位。履非其正。以附於四。用夫柔邪以自媚者也。乘二負四。以容其身。寇之來也。自己所致。雖幸而免。正之所賤也。**通解** 負者小人之任。乘者君子之事。此爻在解。而陰柔不中。居下之上。與上九應。此小人得時致位。不勝其任者也。衆心不服。必招寇敵。雖勉爲正。亦可吝也。故云。負且乘。致寇至。貞吝。蓋解者君子也。見解者小人也。見解者而處解者之位。宜其寇兵來侵。欲清君側也。小忠細謹。何足貴哉。

象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

通解 亦可醜惡。

九四。解而拇。朋至斯孚。

王註 失位不正。而比於三。故三得附之爲其拇也。三爲之拇。則失初之應。故解其拇。然後朋至而信矣。**通解** 拇足之大指。指初而言。此爻在解而以陽剛居外。下應於初。俱不得其

赦過宥――赦ト宥トハ震ノ象ナリ。

无咎――初六ハ解ノハジメニ在リテ九四ノ應爻ヲ得タリ、險難ノトクルコトハヤキ所以ナリ。

剛柔之――初ノ陰ト四ノ陽ト相タスケアフ、故ニ咎無キテリ。

田獲三――九二ハ剛ニシテ中、上六五ノ君ニ應ズ、爭難解除ノ時ニ中リ、ヨク君ヲ佐ケテ小人ノ輩ヲ退クルコトハ、恰モ田畑ヲアラス鳥獸ヲカリシテ、三匹ノ狐ヲ獲タルト同樣、三人ヲ排斥スルヲ得タリ、サレド小人ヲ疾ム

【王註】无所而不釋也。難解之時非治難時。故不言用。體盡於解之名。无有幽隱。故不曰義。

【通解】此推解之道。就天地而言。別因二象取義。諸卦所無。亦一例也。甲拆。植物孚甲開拆也。天地嚴凝之氣。和暢解散。則雷雨時作。而百物生發。解時之大者也。

象曰。雷雨作解。君子以赦過宥罪。

【通解】此卦內坎而外震。有雷雨作之象。則陰陽和暢。鬱結解散。君子體之。有過失者赦而不問。有罪惡者寬而宥之。收其威怒。大施霈澤。此仁之至也。彖推言解之道。故云。天地解而雷雨作。象因二象而取義。故云。雷雨作解。其旨不同。各隨所宜。

初六。无咎。

【王註】解者。解也。屯難盤結。於是乎解也。處蹇難始解之初。在剛柔始散之際。將赦罪厄。以夷其險。處此之時。不煩於位。而无咎也。【通解】此爻在解。以陰居下。上應九四。此患難初解而得於上者也。雖未得吉。亦无咎。蓋陽剛之才。能解物之害。而失其道。則亦爲所解。初柔而居下。既非能解者也。上有正應。剛柔相交。則亦非見解者也。何咎之有。

象曰。剛柔之際。義无咎也。

【王註】或有過咎。非其理也。義猶理也。【通解】其義无咎。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

【王註】狐者。隱伏之物也。剛中而應。爲五所任。處於險中。知險之情。以斯解物。能獲隱伏也。故曰。田獲三狐也。黃理中之稱也。矢直也。田而獲三狐。得乎理中之道。不失枉直之實。能全其正者也。故曰。田獲三狐。得黃矢。貞吉也。【通解】狐者。獸之惑人者。小人之象。三狐。指上

故ニ往キ治ムレバ功有リ、モシ往キテ爲ストコロ無クンバ、來リカヘリテ、坎ノ卦ノ方ニ向フハ吉ナリ、坎ノ九二ノ如キハ剛ニシテ能ク中、又爲スアルノ人ナリ、二ハヨク五ニ應ジ、五ノ難ヲ解クコトハヤカルベシ。

動而免――上卦ノ震動キテ、下卦ノ坎ヲ脱出ス、コレ動イテ險ヨリノガレクルナリ。

往得衆――坤ヲ土地ト爲シ民衆ト爲ス。

乃得中――蹇ノ五爻來リテ內卦ノ二爻ニ入ルヲイフ。

天地解――春ニ及ブコト。

甲拆――草木皆芽ヲ出スコト。

王註 未有善於解難而迷於處安也。解之爲義。解難而濟厄者也。无難可往以解。來復則不失中。有難而往。則以速爲吉也。无難則能復其中。有難則能濟其厄也。**通解** 解者。解散也。此卦內坎而外震。卦德。居險而能動。則能動而免於險難。得患難解散。故名卦曰解。卦變。與蹇相錯。九二往蹇之外。爲九五。西南坤方。坤有地象。坤中爻變爲坎。故利西南。若无所往。則來復居其所。得內卦之中。而可得吉。有所往則不如速往之吉。因系辭如此。蓋人事之適値。有進退俱難者矣。如坎之九二是也。有進退俱吉者。如此卦是也。有能動于險中之才。而或進或止。無往不可。豈不綽綽然有餘裕哉。解之所以爲解也。

彖曰。解。險以動。動而免乎險解。

王註 動乎險外。故謂之免。免險則解。故謂之解。**通解** 此以卦德疊說。解名卦之義。

解利西南。往得衆也。

通解 以卦變解卦辭。西南坤方。坤有地象。有土斯有人。故曰得衆。

其來復吉。乃得中也。

通解 自蹇之五。來于內卦而得中。

有攸往。夙吉。往有功也。

通解 又勸其往之速也。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果艸木皆甲拆。**王註** 天地否結。則雷雨不作。交通感散。雷雨乃作也。雷雨之作。則險厄者亨。否結者散。故百果草木皆甲拆也。

解之時大矣哉。

中節――中正ニオナジ。

往蹇來――上六ハ陰ニシテ蹇ノ極ニ居リ、進ンデ事ヲ爲セバイヨイヨ困難ナリ、サレド幸ニ三ノ應爻アリ、故ニ退キ來リテ其ノ力ヲ借ルトキハ、大功アルベシ、吉ナリ、三ノ佐ニヨリテ五ノ大人ニ見エ、ソレヲ輔ケバ、アルヒハ蹇ノ世ヲ救フベシ。

志在內――內トハ三ヲサシテイフ。

從貴也――貴トハ五ヲサシテイフ。

序卦傳ニ、乖ケバ必ズ難有リ、故ニ之ヲ受クルニ蹇ヲ以テス、蹇ハ難ナリトアリ、相和セザレバ難事其ノ間ニオコルハ必然ナリ、此レ蹇ノ睽ニ次ゲル所以ナリ。

解䷧解ハトクルコト、上卦ニ震アリ、下卦ニ坎アリ、坎ニシテ動ケバ其坎ヲ出ヅルコトヲ得ベシ、故ニ解トイフ、西南ニ利アリトハ、坤ノ方ニ向ヘバ可ナリ、坤ハ土地ナリ、土地民衆ナリ、民衆ハ王者ノ治ムルトコロ、

象曰。大蹇。朋來。以中節也。

通解 其德中正。

上六。往蹇。來碩。吉。利見大人。

王註 往則長難。來則難終。難終則衆難皆濟。志大得矣。故曰。往蹇來碩吉。險夷難解。大道可與。故曰。利見大人也。通解 碩。大也。此爻在蹇。而以陰柔極乎上。應三比五。冒險而進。則益以蹇。來下而從三求助。則有碩大之功而吉。從五而輔之。可以濟蹇。故云。往蹇。來碩吉。利見大人。蓋方蹇難之時。坎險在前。宜退而不宜進。故除二五相應。外皆以來復而能免。況以陰柔居上。往無所之。幸得其應比。獨得保吉。蹇極而得君。且得其助。豈不可嘉乎。

象曰。往蹇。來碩。志在內也。

王註 有應在內。往則失之。來則志獲。志在內也。通解 志在應三。

利見大人。以從貴也。

通解 得從貴人。

䷧ 坎下震上

解。利西南。王註 西南。衆也。解難濟險。利施於衆也。亦不困于東北。故不言不利東北也。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

ハ、タダナヤミヲ益スノミ、來リカヘルヲ可トス。

內喜之——ウチニハ二陰爻ノ相迎フルモノアリ、ヨロコビテ共ニ事ヲ爲スモノナリ。

往蹇來——六四ハ蹇ノ時ニ當リテ、進ンデ爲スアラントスレバ、イヨイヨ蹇ニ陷ルモノナレドモ、幸ニ初爻ハ同類ナレバ、同情ナキニアラズ、カヘリ來リテ、初爻相連合シテ爲スアレバ利ナリ。

當位實——四ハ陰ニシテ正ヲ得タル故ニカクイフ。

大蹇朋——九五ハ剛ニシテ中正ヲ得、蹇ノ時ニ當リ、ヨク世ヲ濟フ天子ナリ、故ニ大蹇トイフ、肝衣宵食天下ノ事ニ當ラバ、六二ノ應爻タル忠臣來リテ、蹇蹇君ヲ佐クベシ。

進則入于險。下來則與同類所喜。故云。往蹇來反。蓋人唯知富貴爵祿之可求。而不審時之夷險。邦無道富且貴焉恥也。非君子豈能諒其心乎。

象曰。往蹇來反。內喜之也。

通解 同在艮體。喜其來反。

六四。往蹇。來連。

王註 往則无應。來則乘剛。往來皆難。故曰往蹇來連。得位履正。當其本實。雖遇於難。非妄所招也。通解 此爻在蹇。而與下二爻。俱得其正。初不相應。而亦在艮體。皆能知險而止者也。故往則益陷于險。而來則同類相連。以得濟險。故云。往蹇來連。蓋方蹇難之時。柔順而當其位。衆之所從附。何患不濟。

象曰。往蹇來連。當位實也。

通解 當位不曰正而曰實。便韻耳。與下節叶。

九五。大蹇。朋來。

王註 處難之時。獨在險中。難之大者也。故曰大蹇。然居不失正。履不失中。執德之長。不改其節。如此則同志者集而至矣。故曰。朋來也。通解 此爻在蹇。而陽剛中正居尊位。以濟天下之蹇。下有六二中正之臣。來相輔助。故曰。大蹇朋來。蓋方蹇難之時。在下者則有出處進退之辨。在人君而言。則所謂遺大投艱於朕身之時。不可不屈羣策。盡羣力。以濟天下之蹇。幸下有蹇蹇之王臣。以中正相應。利見大人。可以正邦。雖未能濟蹇而有濟蹇之勢。中之所以可尙也。

地位ニ止ルベシ、此レモツトモ安全ノ法ヲ得タルノミナラズ、君子ハ其ノ止ルトコロヲ知ルトキハ、カヘリテ、ホマレヲ得ルコト多カラン。

宜待也——時機ヲマチテ進ムベキヲ敎ヘタルナリ。

王臣蹇——六二ハ柔順中正ノ臣ニシテ、九五ノ天子ニ應ズ、九五ハ坎ナレバ、モツトモ險難中ニ在ルモノナリ、二爻ハ能ク主家ノ蹇難ヲ見テ、難儀ノ上ニモ難儀ヲツミ、身心ヲ勞シテ盡スコトハ、モトヨリ主家ノ爲ニシテ、其身ノ爲ニアラズ、忠臣トイフベシ。

終无尤——君ノタメニツトメタレバ、イササカモ、ツミトガ無キナリ。

往蹇來——九三ハ剛ニシテ下卦ノ上ニアリ、上六ハ陰柔ニシテタスクルコト能ハズ、蹇ノ時ニ當リテ、進ンデ事ヲ成サントスルトキ

王註 處難之始。居止之初。獨見前識。覩險而止。以待其時。知矣哉。故往則遇蹇。來則得譽。

通解 此爻在蹇。而以陰居下。上無應援。往進則益入于蹇。來復則可得名譽。故云。往蹇。來譽。蓋君子居易以俟命。小人行險以徼幸。與其昧分冒進以取禍。孰若素位而行。以保令名。君子之所道。常如此。

象曰。往蹇。來譽。宜待也。

通解 待時而動。非徼名譽。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。

王註 處難之時。履當其位。居不失中。以應於五。不以五在難中。私身遠害。執心不回。志匡王室者也。故曰。王臣蹇蹇。匪躬之故。履中行義。以存其上。處蹇以此。未見其尤也。

通解 王臣。王之臣也。此爻在蹇。而柔順中正。上應九五。而陷於險中。此致力於蹇難之時。而不有其身者也。故云。王臣蹇蹇。匪躬之故。蓋方蹇難之時。而上有可仕之君。以中正之道相應。要當竭爾心力。投殞爲期。豈可知時不可。而私其身哉。主耳忘心。成敗利鈍。非所論也。孔明之於先主。是已。

象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。

通解 時雖不可。終無過尤。

九三。往蹇。來反。

王註 進則入險。來則得位。故曰。往蹇來反。爲下卦之主。是內之所特也。

通解 此爻在蹇。而以陽剛居正。居下體之上。上六陰柔。雖相應而不足以爲援。二陰止于下。而同其志。故往

反身修——君子險難ノ時ニアヒテハ、其ノ身ニタチカヘリテ、不善ナルトコロヲ改メ、善行ヲ積ミテ、其ノ缺點ヲ補フベシ。

往蹇來——初爻ト四爻トハ陰ナレバ應セズ、進マントスレドモ、險ニ陷ル、退キテモトノ

通解 此以卦變解卦辭。西南坤方。謂坤變爲坎。往得中謂九。自解內卦而進。

不利東北。其道窮也。

通解 又以內體而言。東北艮方。

利見大人。往有功也。

通解 此以卦體而言。大人指九五。

當位貞吉。以正邦也。

通解 大言九五之得位而正國。

蹇之時用大矣哉。

王註 蹇難之時。非小人之所能用也。通解 待時而進。大成其功。

象曰。山上有水蹇。王註 山上有水。蹇難之象。君子以反身修德。

王註 除難莫若反身脩德。通解 此卦內艮而外坎。有山上有水之象。則停畜涵濡。以益萬物。君子體之。反求諸躬。以修其德。猶蒙之象。山下出泉。而曰果行育德也。但彼取其流行。此取其涵養。俱不由卦名。而特取二象之用耳。孟子曰。湯武反之也。又曰。湯武身之也。或曰反之。或曰身之。皆反躬之謂。而修德之事也。此曰反身修德。備言之耳。

初六。往蹇。來譽。

周易經翼通解卷之十一

䷦ 艮下坎上

蹇。利西南。不利東北。〔王註〕西南。地也。東北。山也。以難之平。則難解。以難之山。則道窮。　利見大人。〔王註〕往則濟也。　貞吉。

〔王註〕爻皆當位。各履其正。居難履正。正邦之道也。正道未否。難由正濟。故貞吉也。遇難失正。吉何可得乎。〔通解〕蹇者。難也。足不能進也。此卦內艮而外坎。卦德險在前而不能進。見險而止。故名卦曰蹇。卦變與解相錯。解之九二。往于外卦而爲九五。西南坤方。坤中爻變爲坎。東北艮方。進則九居五而中。故利西南。退則艮止而不進。故不利東北。卦體九五當位而中正。可以得君而成正國之功。故利見大人。貞吉。蓋世有治亂。事有難易。遇險而不止則失身。見可而不進則失時。既不失時。亦不失身。行藏隨宜。以處乎時。可以得其君而成其功。此蹇之用也。

彖曰。蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。

〔通解〕此以卦德解名卦之義。險在前。坎居上體也。

蹇利西南。往得中也。

蹇☵☶蹇トハナヤミテ進ムコト能ハザルサマナリ、上卦ニ坎アリ、坎ハ難澁ナリ、下卦ハ艮ナリ、止リテ進ミガタキサマ、又上卦ハ水ナリ、下卦ハ山ナリ、前ニ水アリ後ニ山アリ、兩險相重リ、進ミガタキ難ニアヘル象ナリ、カカル難時ニハ、ヨロシク險ヲサケテ易ヲ取ルベシ、西南ハ坤ノ方、坤ノ中爻變ジテ坎ト爲ル、剛ニシテ中正、ヨク難ヲ解クベシ、又東北ハ艮ノ方、艮ナラバ止リテ行クコト能ハズ、ソレニテハヨロシカラズトイフコト、大人ヲ見ルニ利シトハ、五ヲサシテイフ、カカル難時ニハ英傑ノ力ヲ借リ、且貞心ナルヲ吉トス。

トナルモノニアラズ、好ヲ通ゼンタメ來レルナリ、此レモ一雨アレバモユル疑トクベシ、雨モ坎ノ象、離ノ疑モ坎ノ雨ニアヒ、キユベシ、弧ハ離ノ象。

羣疑亡―オホクノウタガヒモ坎ノ雨ニアヒテキユルナリ。

序卦傳ニ、家道窮レバ必ズ乖ク、故ニ之レヲ受クルニ睽ヲ以テス、睽トハ乖クナリトアリ、一家困窮スレバ、互ニ相反目スルニ至ル、此レ睽ノ家人ニ次グル所以ナリ。

通解 始睽而終和。羣疑盡亡。

周易經翼通解卷之十終

ス、其ノ言フトコロ、直ニ用ヒラルルコト膚肉ヲカムガゴトク、入リヤスク、二ノ謀ヲ聽キ入ルルコトノハヤキヲイフ、厥宗トハ、ソノ親類トイフコトニテ二ヲサス、乃チ二ノ齒ガ五ノ膚ニ入リヤスシトハ、其ノ言入リヤスシトイフ意、カカル君主ナレバ、二モ亦進ミテ事ヲ爲スニヨロコビ多カルベシ。

睽孤見――上九ハ睽ノヲハリニ居リ、而シテ又離ノ上ニアリ、此レ剛情ニシテ疑心モユルガ如キモノナリ、三ハモト正應ニシテ、ツネナラバ相援クベキモノナレドモ、上九ノ猜疑深ク、カヘツテ寇ト誤認シ、三ヲ見ルコト、アダカモドブヲカブリタル豕ノ如クシタリ、坎ヲ豕ト爲ス、三ヨリ五マデニ坎ノ象アリ、又幽靈ヲ一ツノ車ニノセヲルモノカト見チガヒ、(坎ヲ鬼トス)之ヲ拒マントテ、弧ヲ張リツメ手ムカヘドモ、ヤウヤクソノ疑モトケ、ハリタル弓ヲハヅシ、ヨクヨク見レバ三ハ敵

盡其才。則可以濟天下之睽。況剛明之主乎。

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

通解 往而有福慶。

上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

王註 處睽之極。睽道未通。故曰睽孤。己居炎極。三處澤盛。睽之極也。以文明之極。而觀至穢之物。睽之甚也。豕而負塗。穢莫過焉。至睽將合。至殊將通。恢詭譎怪。道將爲一。未至於洽。先見殊怪。故見豕負塗。甚可穢也。見鬼盈車。吁可怪也。先張之弧。將攻害也。後說之弧。睽怪通也。四剠其應。故爲寇也。睽志將通。匪寇婚媾。往不失時。睽疑亡也。貴於遇雨。和陰陽也。陰陽既和。羣疑亡也。通解 塗。泥塗也。見豕負塗。言穢之甚也。載鬼一車。言妄之多也。弦木爲弧。此爻在睽。而下有六三之正應。來相輔翼。其勢本不孤。而以剛明之才。居睽極之地。猜防忌疑。自招乖離。故亦曰睽孤。三本非可惡也。既惡之則見其汙之甚。猶見豕負塗。本非可畏也。既畏之則見其妄之多。猶載鬼一車。然皆疑心之所生。本無其實。睽極而通。羣疑消釋。始惡而欲射者。後則脫而不射。知其非爲寇讎。而乃求婚媾耳。必也兩情和洽。而可以濟睽。猶陰陽和而雨澤下。則可以得吉。故取象如此。蓋疑心之生。由用明之過。況居睽乖之時。見清如汙。認虛爲實。必至之勢也。然時過疑消。則知向以爲汙者之清。而實者之虛也。故浸潤之譖。膚受之愬。不行焉。可謂之明而不逆詐。不億不信。所以亦爲先覺之賢也。

象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。

アルヒハナキラルルヤウナル抑制ヲウケ、一時ハカヤウナル難ニアフモ、終ニハ上九ニ應ズルコトヲ得ルニ至ルベシ、初无シトハハジメノ都合アシカリシコト。

遇剛也——上九ノ剛トアヘルコトヲイフ。

睽孤遇——睽孤トハ人トハナレテ孤立シタルモノヲイフコト、四ハモトヨリ初爻ト相應ズベキモノナリ、サレドモ兩方共ニ陽剛ナレバ、相應ズベキ筈無ケレド、同志者トシテ相援助スルニ至レリ、ソレヲ元夫ニ遇フトイフ、善士トイフガ如シ、四ト初ト相遇ヒテ、御互ニ信義ヲ盡シテ交ハレバ、幾多ノ難義ニアフモ、ツヒニ咎無キニ至ルベキヲイフ。

志行也——九四ノ目的モ成リ立ツコトヲイフ。

悔亡厥——六五ハ陰柔ナレドモ、天子ノ位ヲ得、下九二ノ應爻ヲ得タリ、二ハ剛ニシテ中ヲ能クオ德ヲ以テ五ヲ佐クルモノナリ、五モ亦己ヲ虛ニシテ二ヲ信任

无レ初有レ終。遇レ剛也。

通解　終得二相遇一。

九四。睽孤。遇二元夫一。交孚。厲无レ咎。

王註　无レ應獨處。五自應レ二。三與レ己睽。故曰。睽孤也。初亦无レ應特立。處レ睽之時。倶在二獨立一。同處二體下一。同志者也。而己失レ位。比二於三五一。皆與レ己乖。處无レ所レ安。故求二其疇類一。而自託焉。故曰。遇二元夫一也。同志相得。而无二疑焉一。故曰。交孚也。雖レ在二乖隔一。志故得レ行。故雖レ危无レ咎。通解　元夫。猶レ言二善士一也。夫者陽剛之稱。指レ初而言。此爻在レ睽。而處二二陰之間一。孑然孤立。無二與相比附一者。故云。睽孤。初以レ陽居レ下。本不二相得一。然亦睽獨無レ與。偶然相値。同德相信。故其志得レ行。而雖レ厲无レ咎矣。自レ古欲レ立レ志著レ功者。未レ有下無レ輔而能成二其事一者上也。雖二睽孤之時一。而遇二善人之輔翼一。相得而信。宜其能濟レ睽也。

象曰。交孚。无レ咎。志行也。

通解　其志得レ行。

六五。悔亡。厥宗噬レ膚。往何咎。

王註　非レ位。悔也。有レ應故悔亡。厥宗謂レ二也。噬レ膚者。齧レ柔也。三雖レ比レ二。二之所レ噬。非レ妨二己應一者也。以レ斯而往。何咎之有。往必合也。通解　厥宗。其黨也。謂二九二之應一。噬レ膚。噬二齧肌膚一。言二入之深一也。此爻在レ睽。而以レ柔居二尊位一。宜レ有レ悔者也。然下有二九二之應一。以二陽剛之才一而輔二翼之一。故得二悔亡一。五柔中明體。知レ人能任。故其入之深。如二噬レ膚然一。以レ此而往。何咎之有。蓋君之於レ賢也。猶下資二舟楫一以濟中江海上也。所レ賴者良。則所レ成者大。雖二柔中之主一。苟任二賢之專一。而賢者得

得テ、告無キニイタルコト多キモ此ノ時也。
遇主于巷――二ハ五ト相應ズベキモノ、殊ニ柔ト剛トハ、相遇フコト至當ノモノナリ、サレド暌ノ世ノコトナレバ、當然相遇フベキモノモ遇ハザルニ至ルコト多シ、此レ公然ト相遇ハザル所以ナリ、サレド一旦アハザルモノト決定セバ、ソレニテヲハルベキニ、意外ニモ小路ニテオモヒカケズ相遇フニ至レルハ、此レ又暌ノ世ノ事ナリ、兎ニ角ニ遇フベキモノガ遇フハ、告無キ所以ナリ。
未失道――道理ニハヅレレヌコトヲイフ、イヅレニモセヨ、二五ノ應爻相遇ヘルヲ以テナリ。
見輿曳――六三ハ柔ニシテ不正、進ンデ上九ノ應爻ニ合セントスレドモ、九二ノ爲ニオサヘラレ、ソノ乘レル車ヲウシロヨリ曳カル、ナホ進ンデ上九ニ向ヘバ、前面ナル四ノ爲ニオサヘトドメラル、カクモマヘヨリウシロヨリ、アルヒハ髮キラレ、

處暌得援。雖失其位。未失道也。**通解** 巷者。路之委曲者。不期而會曰遇。此爻在暌。與五相應。以常而言。則當相遇。時乎暌。故剛柔相戾。而不得相合。然二居說體而剛中。能委曲開陳。說其相遇。則得无咎。故云。遇主于巷。无咎。蓋人之性行。有萬不同。苟不因其資之明暗强弱。而徒從己所好。無所斟酌。則聖人尚不能化人。故或激而厲之。或裁而抑不。以使就中。況君臣分隔。剛柔趣乖。苟以率易。而欲求成事。則其言雖善。而不見容納。宜遇主于巷之無咎也。

象曰。遇主于巷。未失道也。

通解 非失其道。

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。

王註 凡物近而不相得則凶。處暌之時。履非其位。以陰居陽。以柔乘剛。志在於上。而不和於四。二應於五。則近而不相比。故見輿曳。輿曳者。履非其位。失所載也。其牛掣者。滯隔所在。不獲進也。其人天且劓者。四從上取。二從下取。而應在上九。執志不回。初雖受困。終獲剛助。**通解** 輿曳者。輿自後牽曳也。牛掣者。牛自前執止也。天。而字之訛。剃鬚也。劓截鼻也。此爻在暌。而柔順不正。居下之上。上有正應。欲進與之合。然後爲二所曳。前爲四所掣。强犯之則不免重傷。故取象如此。然陰陽之交。終必相遇。故云。無初有終。蓋人雖嚮善。而其志不繼則。事不成。在暌乖之時。爲衆所厄。而被重傷。可謂難矣。然立志不撓。而能知所從。豈不可善其終哉。

象曰。見輿曳。位不當也。

通解 其位不正。

ハ人物ヲ照シテ物ノ區別ヲ明ニス、君子ノ心ハ、人ト同ズルウチニモ異ナル意見ヲ抱クモノナルコトヲイフ、此レ相シテ雷同セザル所爲ナリ。

悔亡喪——初九ハ剛ヲ以テ睽ノハジメニ居リ、世ト齟齬シタルコトノミ多シ、サレドソレガタメニ僥倖ヲ得ルコトモアリ、四爻ハ陽ナルヲ以テ、ツネナラバ初爻ト相應ゼザルモノナレドモ、睽ノ時ハ何事モ意想外ニ出デ、カヘツテ初ト境遇ヲ同ジウスルタケ、相與スルコトニナル、其黨與ヲ得ルニ至ル故悔亡トイフ、馬ヲ失フハ、オノレノタスケトナルモノ無キヲイフ、此レ四ハ、ハジメニ相ソムクベキモノナルコトヲ形容ス、勿逐自復トハオヒカケテトラヘズトモ、ソノ馬ヒトリデニタチカヘルベシトナリ、此レ四ト志ヲ同ジウスルコトヲイフ、睽ノ時ハ善類同志ニテモ相反對スルコト多シ、サレド案外ニモ惡人ニ交ハレバ、ソノ佐ケヲ

王註 同於通理。異於職事。**通解** 此卦內兌而外離。有上火下澤之象。則澤之潤物者同也。火之照物者異也。君子體之。而說以同衆。而明以辨異。先儒曰。不能大同者。亂常拂理之人也。不能獨異者。隨俗習非之人也。夫子所謂和而不同。羣而不黨。亦此意爾。彖言時用。則以睽異而致同。象言君子。則大同而獨異。互而言之。各盡其義。

初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。

王註 處睽之初。居下體之下。无應獨立。悔也。與四合志。故得悔亡。馬者必顯之物。處物之始。乖而喪其馬。物莫能同其私。必相顯也。故勿逐而自復也。時方乖離。而位乎窮下。上无應可援。下无權可恃。顯德自異。爲惡所害。故見惡人。乃得免咎也。**通解** 逐。追求也。此爻在睽。而以陽居下。上不相應。宜有悔者也。然四亦以陽居上。睽離無偶。同類相應。自然得遇。故得悔亡。馬所以行者。睽獨無與。則不能行。猶喪其馬也。然既與四遇則能行矣。猶勿逐自復也。睽孤之時。不可不存含弘之意。雖見惡人亦无咎。故系辭如此。蓋君子之同世也。其趣未必相同。而小人則固所不欲見者也。然於睽離之時。其於君子也。當勠力一心。舍其志趣之不同。而資夾輔之益。於小人也。亦當弘包荒之量。而不可杜向善之機。苟不然。則君子與君子構怨。而小人則將衆仇君子。而益滋其怨。故其見惡人。所以濟睽也。聖人在衰季之時。而惓惓欲濟天下之睽。其意至矣。

象曰。見惡人。以辟咎也。

通解 所以避咎也。

九二。遇主于巷。无咎。

王註 處睽失位。將无所安。然五亦失位。倶求其黨。出門同趣。不期而遇。故曰。遇主于巷也。

205

事物ソムケバ成リ立タヌモノナレドモ、此ノ卦二五剛柔相調和セリ、故ニ小事吉ナリトイフ、小事ノミ吉ナルハ何ゾヤ、大平等中ニ小差等アルハ、物ノ調和スル所以ナレバナリ、故ニ大事吉ト言ハズ。

説而麗――下卦ノ兌ハヨロコビテ上卦ノ離明ニツキシタガフ、此レ家人ノ六二進ミテ睽ノ六五トナレルヲイフ、柔進而上行ストイフモ同様ナリ、得中而應乎剛トハ、六五中位ニシテ和柔、以テ下卦ノ二爻ニ正應ス、カカル親密的關係アル故、小事吉トイフ、柔中ハ差異ヲ調和スル所以ナリ。

天地睽――睽ノ意味ヲ擴充シテ、天地・萬物・男女等ニ説キ及ス。

時用大――睽ハ時機ニ應ジテ用フレバ、善ク物ノ調和ヲタモツ、其ノ關係大ナリ、又其ノ用方モ宜シキヲ得レバ、事成立ス、其ノ關係大ナリ、故ニ時用大ナリトイフ。

同而異――兌澤ハ物ヲ潤ス此レ同ナリ、離火

通解　睽者乖離也。此卦內兌而外離。卦象。火之性動而炎上。澤之性動而潤下。其性相乖。又兌少女與離中女同居。女子陰質。不相包容。而其志不同。幷此二者。故名卦曰睽。卦德。兌說而附麗於明。卦變。與家人相錯。家人之六二。進居上體而爲五。卦體。六五之柔居中。而下應九二之剛。此柔順之人。得乎上而應乎下。方睽乖之時。亦可以小濟。故系辭曰小事吉。蓋時方睽乖。本非吉道也。然躬柔順之德。而得上下之心。故以處小事則吉。而大事則不可爲也。此君子之所以盡力其分之所當爲。而不犯命强求大貞也。

彖曰。睽火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。

通解　此以卦象解名卦之義。

說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。

王註　事皆相違。害之道也。何由得小事吉。以有此三德也。通解　以卦德卦變卦體。解卦辭。柔謂六五。剛謂九二。

天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

王註　睽離之時。非小人之所能用也。通解　此彖別取義而極贊睽之時用也。天覆地載。陰陽異德。而能同化育之事。夫倡婦隨。內外有別。而能通治家之志。萬物散殊。各正性命。而其厚民生資國用。則有以相類。而不相悖。人唯知同之爲同。而不知異之爲同。故彖稱睽之時用。而曰大矣哉。天地萬物。其功著於人事。故曰事。人則以心相交。故曰志。

象曰。上火下澤睽。君子以同而異。

宮中モヨク治ルコトヲイフ、勿恤トハ後來イササカモウレヘ無キコトヲイフ。

交相愛——互ニ親愛セラルル故、關關ノ和アリ、王室ヨク治ルヲイフ。

有孚威——上九ハ陽剛ニシテ卦ノ最上位ニ居リ、孚信アリ、威嚴アリ、恩威以テ下ニ臨ム、民治ラザル無シ、故ニ吉ナリ。

反身之——身ニ反シテ直ナルハ勇氣ノ發スルモトヰナリ。序卦傳ニ、外ニ傷ル者ハ必ズ其ノ家ニ反ル、故ニ之レヲ受クルニ家人ヲ以テストアリ、此レ、家人ノ明夷ニ次グ所以ナリ。

睽䷥睽ハソムクナリ、上卦ノ離ハ火、下卦ノ兌ハ澤、火ト水トソムキハナルル象、マタ離ノ中女ト、兌ノ少女ト同居ノ女、其ノ目的ヲ異ニシ、ソムキハナルル象アリ、故ニ此ノ卦ヲ睽ト名ヅク、凡ソ

以柔順中正。居下相應。此天子正位。庶績咸熙。而至舉大婚之禮者也。故云。王假有家。好逑相配。勿用憂恤。其吉可知也。蓋自古天子之於后妃。或恩奪於變寵。或權移於嬪嬙。每致乖離。而能終始其德者寡矣。皆失其道故也。五之與二。各盡其道。而交相親愛。勿恤之吉。豈不信夫。

象曰。王假有家。交相愛也。

通解 交相親愛。

上九。有孚威如。終吉。

王註 處家人之終。居家道之成。刑于寡妻。以著于外者也。故曰。有孚。凡物以猛爲本者。則患在寡恩。以愛爲本者。則患在寡威。故家人之道。尙威嚴也。家道可終。唯信與威。身得威敬。人亦如之。反之於身。則知施於人也。通解 此爻在家人。而以陽剛居上。此中實有德而能治家者也。其以威嚴臨下。雖失於中。而終能有吉。故云。有孚威如。終吉。蓋家之本在身。欲齊其家者。先修其身。故云。身不行道。不行于妻子。苟不正其身。而徒以嚴厲治家。則不唯不治。或貽之害。上九實有其德于中。何患威如之爲過。所以終吉也。

象曰。威如之吉。反身之謂也。

通解 反身而誠。則自有威。

䷥ 兌下 離上

睽。小事吉。

シ、婦女子嘻嘻トワラヒサワギヲ爲スヤウニテハ、終ニハハヅベキ境遇ニヲハルモノナリ。

未失也――嗃嗃タレドモ、家ノ規則ヲ失ハヌコト。

失家節――家ノ法則ヲ失ヒテ、一家亂ルルコト。

富家大――四ハ五ニ接近シ、巽順ニシテヨク五ニ從フ、此レ貞淑ナル婦人ノ、五ノ家君ニ順從シ、一家和合シテ、富裕ヲイタスサマナリ。

王假有――五ハ剛健ニシテ中正、此レ明德ノ天子、天下ヲ治ムルノ象ナリ、假ハ至ルナリ、有家トハ、大婚ノ禮ヲ擧ゲタマヒ、淑德ノ后妃ヲ迎ヘタマヒ、ヨク琴瑟相和ノ御中ラヒ、

仁不違義也。

象曰。家人嗃嗃。未失也。

通解 雖失其中。而未爲失也。

婦子嘻嘻。失家節也。

通解 治家無節。

六四。富家。大吉。

王註 能以其富順而處位。故大吉也。若但能富其家。何足爲大吉。體柔居巽。履得其位。明於家道。以近至尊。能富其家也。通解 此爻在家人。而以巽禮居正。上與五比。在家人故不取下應。而以上比言。此婦之善事其夫。而得內治之正者也。故能理家務。致其饒富。吉孰大焉。蓋夫雖盡其道。而婦失其德。則家道敗矣。四以巽順之德。居其正位。宜致富家之吉也。

象曰。富家。大吉。順在位也。

通解 巽順在位。善事君子。

九五。王假有家。勿恤。吉。

王註 假。至也。履正而應。處尊體巽。王至斯道。以有其家者也。居於尊位。而明於家道。則下莫不化矣。父父。子子。兄兄。弟弟。夫夫。婦婦。六親和睦。交相愛樂。而家道正。正家而天下定矣。故王假有家。則勿恤而吉。通解 假。至也。此爻在家人。而陽剛中正。以居尊位。而六二亦

志未變——堅リタル婦ノ心モマタ氣ママニナラヌマヘ故、守リヤスキナリ。
无攸遂——遂トハオノレノ心ヲ以テ、事行スルヲイフ、婦人ハ何事モ夫ノ命ヲマモリ行フベシ、自ラ行ヒハタスヤウニテハ不可ナリ。
在中饋——饋トハ飲食物ヲイフ、中ハ家ノ中ニテノ意、乃チ一家ノ中ノ事、殊ニ飲食物ヲ取リ扱フハ、妻ノ本職ナレバ、ソレヲ手ガタク行フトキハ、吉ナリトノ意。
順以巽——离ノ順アリ巽ノ和アリ、二爻ノヨク中饋ノ任ヲ全ウスル所以ナリ。
家人嗃——三爻ハ、下卦ノ上ニアリテ剛ニ過グ、中ナラズ、コレ家ヲ治ムルニ嚴ニ過ギタルモノナリ、嗃嗃トハ困苦ノサマ、コレ戸主ノ嚴ナルタメニ、家族困苦シ、ウラミノコヱタエズ、ココニ至リテ、家主モ其ノ嚴ノ過ギタルヲ悔ユルアルモ、終ニ吉ナリ、モシ寛ニ失

婦初來。此所以閑有家于初也。

象曰。閑有家。志未變也。

通解 未習不善。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

王註 居內處中。履得其位。以陰應陽。盡婦人之正義。无所必遂。職乎中饋。巽順而已。是以貞吉也。通解 遂。如大夫無遂事之遂。婦人居中而主治酒食。故曰中饋。此爻在家人。而柔順中正。得位乎內。上與五應。此女子之以順爲正。能得婦道者也。故事必稟於夫。而無所自遂。唯主治酒食。得貞而吉。蓋女子陰質。智慮淺暗。雖小有知。不達大體。故其所職專在內治。若使其自任己意。干預外事。則小而招謗。大而敗家。其害有不可勝言者矣。故無非無儀。唯酒食是議。此六二之所以貞吉也。

象曰。六二之吉。順以巽也。

通解 能得婦道。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

王註 以陽處陽。剛嚴者也。處下體之極。爲一家之長者也。行與其慢。寧過乎恭。家與其瀆。寧過乎嚴。是以家人雖嗃嗃悔厲。猶得其道。婦子嘻嘻。乃失其節也。通解 嗃嗃未詳。蓋困而出怨言之義。嘻嘻。笑樂也。此爻在家人。而過剛不中。居下之上。此以嚴治家者也。故家人嗃嗃。苦其嚴厲。而相與出怨言。雖厲而終吉。苟笑樂無度。閨門不肅。則雖如無害。而終可羞吝。蓋門內之治。恩易揜義。故治家尙嚴。與其失寬縱。寧有嚴厲之悔。此聖人之所以

ノ家君タル父ハ慈ヲ以テ子ヲ愛シ、子ハ父ニ對シテ孝ニ、弟ハ兄ニ對シテ友ニ、夫婦別アリ、一家親族各其ノ道ヲ正シク行ヒ、一家齊ヒ一國治リ、天下平ナルニ至ル、此レ家人ノ卦ヲ説キ廣メタルモノナリ。

風自火――下卦ニ離ノ火アリ、上卦ニ巽ノ風アリ、火勢サカンニシテ、風オコルハ此ノ卦ノ象。

言有物――君子ノ言フコトハ、必ズ其ノ證タルベキ實物アルコト、物トハ離ヲサシテイフ、行フコトハ恒アリ、イツマデモ繼續シテ、相カハラザルヲイフ。

閑有家――初爻ハ有家ノハジメ、婦ヲ娶リタルトキハ、初ニ家法ヲ敎ヘ、規則外ノコトヲ爲スヲイマシムベシトノ意、閑ハ廐ノ橫木、フセグ意ニ用フ、スベテノ事ハジメニ嚴ナレバ、力ヲ勞スルコト少クシテ入リヤスシ、悔亡キニ至ル所以ナリ。

父父。子子。兄兄。弟弟。夫夫。婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

通解 承上節而言。父子兄弟夫婦。各盡其道。則家道正矣。推之天下。亦不過充此而已。孟子曰。人人親其親。長其長。而天下平。卽此事也。○按。諸卦象必首解名卦之義。而及卦辭。此卦象不明其名義。但言男女正位之事。而卦辭則獨曰利女貞。先儒謂。女正則男正可知矣。予謂。卦名專取婦人之象。卦辭又說婦德。此其所明知。故象別取其義。而說治家之道。猶乾坤之元。象不復申原旨。別取其義曰乾元坤元之類耳。然則卦之名義。亦隨而異。在卦則爲婦人之義。在象則泛言一家之人。亦猶畜止之畜。或取蘊畜。豫樂之豫。轉爲豫備之例。隨宜取義。不要必同。

象曰。風自火出家人。君子以言有物。而行有恒。

王註 由內以相成熾也。

王註 家人之道。修於近小。而不妄也。故君子以言必有物。而口无擇言。行必有恒。而身无擇行。通解 此卦內離而外巽。有風自火出之象。則火盛風生。其勢自然。君子體之。言必有其物。而行必有其恒。則德修于己。而家人化之。中庸曰。知遠之近。知風之自。知微之顯。可與入德矣。卽此意也。

初九。閑有家。悔亡。

王註 凡敎在初。而法在始。家瀆而後嚴之。志變而後治之。則悔生矣。處家人之初。爲家人之始。故宜必以閑有家。然後悔亡也。通解 閑。防閑也。有家。納婦也。此爻在家人。而以剛居下。宜有悔者也。然剛明之才。能防閑於有家之始。故得悔亡。蓋治人之方。敎之于志意未變之初。則相觀而化。自莫之違焉。苟失其時而不敎。則扞格而不入。習熟而難革。有不堪其悔者矣。御家之道亦然。其初歸也。導之以禮。裁之以義。則非僻之習。無由而生。故曰。敎

トアリ、進ミスグルモノハ負傷スルモノナリ、此レ明夷ノ晉ニ次グル所以ナリ。
家人☲☴家人ハ家族ノコト、此ノ卦ニテハ婦人チイフ、上卦ノ巽ハ長女、下卦ノ离ハ中女、二女同ジク居リ、スナホニシテ相シタシミ、家庭圓滿ナル象、又六二ノ爻ト九五ノ爻トハ、剛柔相應ジ、一家榮ユルサマナリ。
利女貞――六二ハ柔順中正、內卦ノ主タリ、婦人貞正ニシテ家ノ內チトトノフルサマナリ。
正位乎――婦ハ內政チ正シク行ヒ、夫ハ外事チ行フ、此レ夫婦分業ノ正シキモノナリ。
有嚴君――家ニオゴソカナル主君アリ、無限ノ威チモチテ一家チ支配ストハ父母チサシテイフナリ、コレ家人ノ卦ニツイテ、意味チオシヒロメタルナリ、其

通解 失其道也。

☲☴ 離下 巽上

家人。利女貞。

王註 家人之義。各自修一家之道。不能知家外他人之事也。統而論之。非元亨利君子之貞。故利女貞。其正在家內而已。通解 家人謂婦人。猶室家家室之謂。此卦內離而外巽。卦象離爲中女。巽爲長女。而二四皆成卦之主。各得其正。六十四卦。唯此卦爲然。故名卦曰家人。而併系之辭。曰利女貞也。通一卦。多言婦人之事。蓋男治乎外。則凡百應酬。皆其所萃。而處之不可不各以其義。女治乎內。則事織紝。謀酒食。是其所職。凡事當稟受于夫。而不可干預外事。故云婦人之道貞夫一者也。苟不然。則不唯失其道。亡國敗家。亦由此而始。此家人之所以利女貞也。

象曰。家人女正位乎內。王註 謂二也。 男正位乎外。王註 謂五也。家人之義。以內爲本。故先說女也。男女正。天地之大義也。

通解 此因解卦辭。而以卦體推衍其義。言治家之道。則家人者通言一家之人。女指六二而言。男指九五而言。皆得其位。先女而後男。亦據卦辭而言也。

家人有嚴君焉。父母之謂也。

通解 又推而及父母。嚴君謂父也。包母在其中矣。言父母爲一家之長。

ド箕子ニ似タリ、故ニ箕子之明夷ト揭ゲ出シタルナリ、箕子ハ紂王ノ疾視ヲクラマシテ、禍ヲサクルガタメニ、ソノ明ヲオホヒタレドモ、心ノ光明ハ一瞬モ熄ミタルコトナシ、又イカニ害ヲ加フルモ、ヤブルコト能ハズ。

不明晦——上爻ハ、明夷ノヲハリニテ、昏愚ノモットモ甚シキモノ、ツヒニ家ヲ亡シ、國ヲ失フモノナリ、サレド、ハジメノ未ダ衆ヲ失ハザリシコロハ、威光ヲ示スコト甚シカリキ、ソノイキホヒ九天ニ登ルゴトクニテアリシガ、ノチニハ、九地ノ下ニ入リタルヤウナリ、ハジメハ离ニツイテイヒ、後ハ坤ニツイテイフ、上爻ハ坤ノ極、地ニ入ル象ナリ。

照四國——四方ノ國國ニ威ヲ宣ベタリシコト。

入于地——法則ヲ失ヒテ守ラズ、地ニ入ル所以ナリ。

序卦傳ニ、進メバ必ズ傷ツク所有リ、故ニ之レヲ受クルニ明夷ヲ以テス、夷トハ傷ルナリ

通解 得其心意。

六五。箕子之明夷。利貞。

王註 最近於晦。與難爲比。險莫如茲。而在斯中。猶闇不能沒。明不可息。正不憂危。故利貞也。**通解** 此爻在明夷。而柔順居中。明雖見夷。而不失其道。箕子足以當之。故云。箕子之明夷。而戒之以利貞也。明夷非所以言君也。故別取象。蓋國無道則免於刑戮。君子守身之常也。然或懼苟容偸合。枉道以事人。則非正也。故既取象箕子之明夷。而又戒以正。聖賢之垂戒。無所不至。

象曰。箕子之貞。明不可息也。

通解 其明不息。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

王註 處明夷之極。是至晦者也。本其初也。在乎光照。轉至于晦。遂入于地。**通解** 此爻在明夷而以陰暗居上位。庸昏之君。亢極而喪其國者也。不唯不明。亦且昏晦無知。故云。不明晦。其初威勢赫奕。光天之下。而卒也衆畔親離。乃致滅亡。故云。初登于天。後入于地。蓋自古暴君之作。嚴刑峻法。以威天下。而天下慴服。自謂功過三王。德邁五帝。及其政事乖謬。人懷離心。君子罹禍。而國從之。此陰暗之極。紂之所以墜其命也。

象曰。初登于天。照四國也。

通解 其威明于天下。

後入于地。失則也。

マ、暗ニ紂王ニアテテイフ、サテ右ノ如キハタラキハ、大ニ稱スベキコトナレド、明夷ノ時タケニ、アマリイソギハヤリテハ、事ヲヤブルノ基ナレバ、速ニタダサントスベカラズ。

入于左——四爻ハ外卦ノハジメ、五ノ君主ニ接近シタルヲ以テ、傷疾セラルルコト毎ニ甚シ、ソノ害左腹ニ及ブ、坤ヲ腹ト爲ス、四ハ柔順ニシテ行タダシキ君子ナリ、サレド明夷ニ處スルノ心ヲモチテ、遠ク其ノ難ヲ避ケントシテ門庭ヲ出ヅ、門庭ヲ出ヅトハ内卦ヲ出デテ外卦ニ及ビタルヲイフ、門ヲ出ヅルニツイテモ、イヨイヨ明夷ノ時ニ處スル心得ヲサトリタリ。

獲心意——明夷ノ心、乃チ難ヲ避クル心得ヲサトリタリ。

箕子之——六五ハ柔順ニシテ中ヲ得タリ、聖人ノ德アル人ナリ、而シテ坤ノ中間ニ居ル、此レ外面ヲクラマシ、蒙昧ヲヨソホフ人ナリ、ソノ明夷ハホトン

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

【王註】處下體之上。居文明之極。上爲至晦。入地之物也。故夷其明。以獲南狩。得大首也。南狩者。發其明也。既誅其主。將正其民。民之迷也。其日固已久矣。化宜以漸。不可速正。故曰。不可疾貞。【通解】坤西南方。亦據紂都在周南而言。大首。渠魁也。此爻在明夷。而以陽明之德。居下之上。爲上六所忌。將欲傷害。然居明體。而位得其正。衆之所歸服。能以至明而去至暗。大成其功。故云。明夷于南狩。得其大首。唯當順受天命。而不可遽正其罪。此文王所以三分天下有其二。以服事殷也。蓋易之興也。在殷之末世。周之盛德耶。則殷末亡矣。當文王與紂之事邪。則紂未死矣。南狩得其元首。則爲天下除暴。大告成功可知矣。不可疾貞。則觀紂之有悛心。而不遽然興師。可知矣。此周之盛德也。

象曰。南狩之志。乃大得也。

【王註】去闇主也。

六四。入于左腹。獲明夷之心于出門庭。

【王註】左者。取其順也。入于左腹。得其心意。故雖近不危。雖時辟難門庭而已。能不逆忤也。【通解】出門庭者。在外而交也。在外卦而言。此爻在明夷。以柔而正。處近君之位。亦見傷夷。其害益深。故云。入于左腹。不唯夷其股而已。三爻在下。皆明夷者也。內而相親。則其事難知。在外而觀。則有諒其心之不得已。故云。獲明夷之心乎出門庭。蓋君子方危亂之朝。託微罪而去。人疑乎其計之大早。而懼之大深。及身蹈其禍。而後始知其知之不可及。此申公・白公之所以服穆生之明也。

象曰。入于左腹。獲心意也。

同一ナリ、ヤウヤクニシテ、用向ノトコロヘ著シタレバ、ホツトーイキツクヤイナヤ、主人ヨリ小言ヲクヒタリト同ジサマナリ。
義不食――食ヲウケヌハ道理ニ當レリ。
六二明――二ハ股ノ位置、二ヨリ四マデニ坎ノ卦アリ、毀折ト爲ス、股ヲヤブルノ象ナリ、コレ、傷痍ノヤヤススミテ、股ニマデ來レルモノナリ、サレド左トイヘバ、用ニサシツカヘナシ、害モ甚大ナルニアラズ、カカル時ハ大奮發シテ、此ノ傷害ヲスクフニ活潑ナル方法ヲ以テスベシ、馬ニ乘リテ盛ンニススミ行クヤウニ、事ヲ爲スベシ、二爻ハ明ニシテ中ナル故、此ノ事ヲ爲スベキヲノゾムナリ。
于南狩――三爻ノ應ハ上爻ナリ、明夷ノ上爻ハ賢者ヲ害スル主謀人、三爻モ亦ソノ害ヲ蒙ラントス、故ニ南方ニ狩シテ、其ノ主謀者ヲ捕ヘ得タルハ、明夷ノ世ヲ救フニモツトモ力アルモノナリ、南ハ离ノ象、大首ハオヤダ

遯。絕迹匿形。不由軌路。故曰。明夷于飛。懷懼而行。行不敢顯。故曰。垂其翼也。尙義而行。故曰。君子于行也。志急於行。飢不遑食。故曰。三日不食也。殊類過甚。以斯適人。人必疑之。故曰。有攸往。主人有言。**通解** 翼所以飛。此爻在明夷。以陽在下。昏暗在上。爲所傷害。不得上進。如鳥之欲飛而垂朶其翼。故云。明夷。于飛垂其翼。苟其有行。則困厄之甚。至三日不食。或有所託。主人亦有違言而不相容。故系詞如此。蓋善人之遭禍。亦有其漸。無罪而殺士。則大夫可以去。無罪而戮民。則士可以徙。于飛垂翼。其傷猶微。然知義之不可。則不可以上進。雖有所困約阻滯。不得而辭也。

象曰。君子于行。義不食也。

通解 唯義所在。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。

王註 夷于左股。示行不能壯也。以柔居中。用夷其明。進不殊類。退不近難。不見疑憚。順以則也。故可用拯馬。而壯吉也。不垂其翼。然後乃免也。**通解** 股。人之所以行。在下之中。此爻在明夷。居明體而爲主於內。上不相應。不唯垂翼。其傷漸深。然所傷則股而已。左亦非便于用。故云。明夷。夷于左股。而柔順中正。處以其道。猶乘壯健之馬。以備顚墜。能取長途。故云。用拯馬壯。吉。蓋賢者之處亂朝。雖或罹无妄之災。而已有中正之德。和順以循法。則不唯可救敗。亦能得以吉。中順之所以可尙也。

象曰。六二之吉。順以則也。

王註 順之以則。故不見疑。**通解** 順而有法則。

利艱貞——困難ニアヒテモ、アクマデ貞道ヲ行ヒ、外面ニハ心ノ光明ヲアラハサズ、心ノ內ニ多クノ辛勞ヲ抱クモ、志ヲ正シクシテ、一日モ道ヲ失フコトナカリシハ、箕子ノ明夷ナリキ、以上彖辭ノ後半ヲ箕子ノ身ニアテテ說キタリ。

莅衆用——有德ノ君子大勢ノ人ニノゾミ治ムルニ、心ノ明察ヲ外ニアラハサズ、カヘツテ外ニハ晦トテ其ノ智ヲカクシ、アラハサザレドモ、心ノ明ハ一日モヤマズ。

初九明——初爻ハ明夷ノ最下ニヲリ、又、下卦ナル离卦ノ下ニ在リ、明夷ノハジメナル故、キズツクコト多カラズ、タトヘバ鳥ガ飛ビユカントスル時、ソノ翼ヲイタメ垂レテ、飛ブコト能ハザルニ同ジ、离ハ雉ノ象アリ、故ニイフ、翼ヲヤブルクラキナラバ甚シカラズ、君子此ノ明夷ノ時ニ當リテ、進ミ往キテ事ヲ行ハントスルニ、三日ノ間食フコト能ハズ、大ニツカレタルト

通解 此以卦德別起一義解卦名。以文王之事實之。蓋方殷之末世。文王內有文明之德。而外能柔順。囚於羑里。而不隕其問。非聖人體道之至。豈能然乎。繫詞曰。易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。正謂是耳。

利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

通解 此以卦體解卦辭。六二處明體。而伏于坤之下。此晦其明也。主于內。而位得其正。此內難而能正其志也。箕子紂之親戚。在國內而遭難。陽狂而不失其正。故彖以此當之。爻則在六五而言。各隨其宜。猶豫之建侯也。

象曰。明入地中。明夷。君子以莅衆。用晦而明。

王注 莅衆顯明。蔽僞百姓者也。故以蒙養正。以明夷莅衆。

王注 藏明於內。乃得明也。顯明於外。乃所辟也。**通解** 此卦內離而外坤。有明入地中之象。則非明盡也。將以復明也。君子體之。以莅兆民。則晦藏其智。而明無所不照。若夫發揚銜露。自負其智。則衆心睽疑。將以求明。適爲不明。豈莅衆之道哉。坤者地象。有土斯有人。故曰莅衆。卦以明者夷傷爲名。象以晦藏其明取義。此則自晦而求明。易道隨宜。竝行而不相悖。大率如此。

初九。明夷。于飛垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

王注 明夷之主。在於上六。上六爲至闇者也。初處卦之始。最遠於難也。遠難過甚。明夷遠

必須攻伐。然後服邑。危乃得吉。吉乃无咎。用斯爲正。亦以賤矣。**通解** 角者。剛而在上之物。此爻在晉。而以剛明之德。居上下無應援。此進而過剛失中者也。故云晉其角。唯可以伐小邑。不可與大衆伐强國。則雖厲而吉無咎。既失中和之德。雖正亦可吝也。蓋以陽處亢極之地。乾猶不免於悔。晉以明而進。則固可無其虞。然剛極之道要非中正之事。聖人之戒。一與一奪。其義精矣。

象曰。維用伐邑。道未光也。

通解 其道未光大。

䷣ 離下坤上

明夷。利艱貞。

通解 夷。傷也。此卦內離而外坤。有明入地中。見傷夷之象。故名卦曰明夷。卦體。六二爲文明之主。伏于坤之下。而位得其正。故系之辭。曰利艱貞。蓋方明夷之時。小人得志。而君子倒曳。豈止屯蹇否剝之可懼已哉。雖欲匡正。而不可得。唯當晦藏其明。免禍亂世。不可逞智術以失其正。箕子之事是已。

象曰。明入地中。明夷。

通解 此以卦象解名卦之義。

內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。

ナラヌコトナリ、サレド、大德ヲ以テ無爲感化スル聖人ノ目ヨリ見レバ、ハヅベキ行ナリ。

道未光――道德未ダ圓滿ナラヌ故ナリ。

序卦傳ニ、物以テ壯ニ終ル可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ晉ヲ以テス、晉ハ進ムナリトアリ、大ニ壯ナルモノハ又大ニ進ム、此レ晉ノ大壯ニ次ゲル所以ナリ。

明夷䷣明夷ハ目ヲヤブリタルコト、光明ヲクラマシタルコト、上卦ハ坤ノ地、下卦ハ离ノ火、モユル火ノ上ニ塵土ヲオホヒタルサマ、又光明ヲキズツケタルサマ、明德アル人、亂世ニアヒ、ソノ德ヲクラマシカクシテ、災難ヲノガルナリ、故ニナヤミテ正道ヲ守レバ可ナリト。

內文明――心ノ中ハ聰明ノ大德アレドモ、外面ニハ柔順ヲアラハシ、一意謙ヲ行フモ、殷紂ノ爲ニ羑里ニ囚ハルル大難ヲウケタルハ周文王ノ明夷ナリ、以上象ノ辭ノ前半ヲ文王ノ事ニアテテ說キタリ。

ナシ、四ヨリ二マデニ艮ノ卦アリ、艮ヲ鼠トス。

位不當――ソノ任ニ當ラヌ小人位ニアル故、厲トイフナリ。

悔亡失――六五ハ離ノ中間、火ノ象アレバ、固ヨリ過憂ノ風アリ、故ニウシナフモ得ルモ、恤フルナカレ、離ハ明アリテ中ハ中庸ノ行アルモノ、且晉ノ時ニ當ル、時ニ乘ジテ進ミ出デテ事ヲ爲サバ、吉ニシテ悉ク利アラザルナシ、此レ六五ノ爲ニ敎フル箇條ナリ。

往有慶――晉ノ時ナル故、時運ニ乘ジテ進ミ行カバ、幸アラン。

晉其角――上爻ハ陽剛ニシテ晉ノ極ニ居リ、而シテ離ノ上タリ、此レ、剛ト明トノ過ギタルモノ、ソノ晉ムヤ、アダカモ牛ノ角ヲツキ出スヤウナル、容赦ナキススミカタナリ、固ヨリ中道ヲ得タルモノニアラズ、シカシ、ソノ文明ナラザル時ニ於テ、角ノ如キモノヲ用ヒテ、領邑內ノ叛者ヲ伐タバ、危難ノ所爲ナレドモ吉ナリ、告トハ

九四。晉如。鼫鼠貞厲。

王註 履非其位。上承於五。下據三陰。履非其位。又負且乘。无業可安。志无所據。以斯爲進。正之危也。進如鼫鼠。无所守也。通解 鼫。一作碩。大鼠也。此爻在晉。而剛而不中正。進居近君之位。常畏人之奪之。其事雖貞。而不免厲。故云。晉如鼫鼠貞厲。蓋所以貴乎貞者。爲其有才德而貞以行之也。苟才不稱其德。徒固主眷。養世譽。處之似廉潔。行之似忠信。則是婦寺之忠。匹夫之諒。常畏爲人所奪。豈免於厲哉。

象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

通解 居非其位。

六五。悔亡。失得勿恤。往吉无不利。

王註 柔得尊位。陰爲明主。能不用察。不代下任也。故雖不當位。能消其悔。失得勿恤。各有其司。術斯以往。无不利也。通解 此爻在晉。而陰柔不正。下不相應。此進而當有悔者也。然處明而中。故得悔亡。然則其事之成敗。不足以爲憂。往吉而无不利。蓋智者過之。常失乎中。六五內有文明之德。而亦能不失其中。宜其吉無不利也。進非君之事也。故此爻不取君象。言柔進而上行之吉。進之善者也。

象曰。失得勿恤。往有慶也。

通解 往而有福慶。

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

王註 處進之極。過明之中。明將夷焉。已在乎角。而猶進之。非亢如何。失夫道化无爲之事。

クルコトアルベシ。
以中正——六二ハ中正ノ人ナレバ、大(介)ナル福ヲ受クルヲ得ベシトナリ。
衆允悔——六三ハ陰爻ナレバ柔弱ニシテ中正ナラズ、進マントシテ過多ク、後悔アルベキモノナリ、サレド下卦ナル坤ノ上ニ在リ、下ナル二陰爻ト心ヲ同ジウシテススミ上ラントス、此レ衆人ヨリ允トシ信用セラルルモノナレバ、ツヒニ悔ユルコトモ無キヤウニ立チ至ルベシ。
志上行——三陰爻志ヲ合シテ上ノ方ヘススミユクナリ。
晉如鼫——四ハ大臣ノ位ニテモツトモ君主ニチカキ地ナリ、此ノ位ニヰルモノハ忠順中正ナルベキニ、爻ハ剛ニシテ中正ナラズ、ツネニ君ニセマルサマアリ、恰モ大奥ニ大鼠アリ、大奥ノモノヲ食フト同一ナリ、ヤウヤク不忠ノ行アラントス、カカル惡心アルモノハ、イカニ貞ヲ守ルトモ、危難ソノ身ニ及ブモノナリ、鼫ハ碩ニオ

六二。晉如。愁如。貞吉。受茲介福于其王母。

王註 進而无應。其德不昭。故曰。晉如。愁如。居中得位。履順而正。不以无應而回其志。處晦能致其誠者也。修德以斯。聞乎幽昧。得正之吉也。故曰。貞吉。母者處內而成德者也。鳴鶴在陰。則其子和之。立誠於闇。闇亦應之。故其初愁如。履貞不回。則乃受茲大福于其王母也。通解 介。大也。王母。祖母也。指六五而言。此爻在晉。而以柔順中正之德。上無正應。欲進而愁。守貞而可吉。故云。晉如。愁如。貞吉。然時乎升進。而君有明德。中正之德。久而益彰。卒必獲重祿。故云。受茲介福于其王母。蓋時之不必同也。或宜相合而不合。或疑其不相合而還合。皆命之所値也。己不能奈何。唯在己而能盡中順之德。則終必得進。而盡其用。故君子居易以竢命。

象曰。受茲介福。以中正也。

通解 中正之德。能受其福。

六三。衆允。悔亡。

王註 處非其位。悔也。志在上行。與衆同信。順而麗明。故得悔亡也。通解 允。信也。此爻在晉。而陰柔不中正。漸將上進。宜有悔者也。然居順之極。而與下二陰。同志欲進。衆之所信從。何至有悔。蓋自古欲有爲者。未有不視衆心之向背而能成者也。衆心不順。則其事雖正。卒無成功。孟子曰。多助之至。天下順之。衆允之至也。

象曰。衆允之。志上行也。

通解 衆心同進。

ケタレバ、到底進ミ出ヅルヿト能ハザレドモ、タダオノレノ身ヲ正シウシ、固ク守リテ、時ノ至ルヲマツベシ、罔孚トテ、モトヨリ四爻ノタメニマコトトシ信用セラルルコトハウケガタキモ、アワテルコトナク、シヅカニ時ノ來ルヲマタバ、咎無シ。

獨行正——人ノ用否ヲカヘリミズ、自分タケ正道ヲ行フヲ可トス。

未受命——召命ヲ受ケズ、シヅカニ其ノ身ヲヤシナヒ居ルコト。

晉如愁——六二ハ陰爻ニシテ中正ノ位ニ居ル、柔順ニシテ正シキモノナリ、サレド上ニ之ヲ援クベキモノナシ、故ニ、進ミ出デントスル目的ヲ達スル能ハズ、ウレフルノ外無シ、タダ正シク固ク身ヲツツシミテ、時ノ至ルヲマツベシ、晉ノ時ニ當リ、其ノ德ツヒニアラハレ、大ナル福ヲ天子ノ母君(六五)ヨリ賞賜セラルベシ、六五ハ應爻ナラザルモ、ツヒニハ六五ノ信用ヲウケテ、大ナル幸福ヲウ

服。則終朝三褫。柔進受寵。則一晝三接也。**通解** 以卦德卦變解卦辭。大明。謂明德之君。柔。指六五而言。

象曰。明出地上晉。君子以自照明德。

王註 以順著明。自顯之道。**通解** 此卦內坤而外離。有明出地上之象。則普天之下。無所不照。君子體之。自明其明德。幽隱之地。遐荒之邦。畢被其化。無所揜蔽。大學所云。古之明明德於天下者。卽其事也。卦以進爲義。此惟取其光明之象耳。不由進義。各隨其宜。

初六。晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

王註 處順之初。應明之始。明順之德。於斯將隆。進明退順。不失其正。故曰。晉如。摧如。貞吉也。處卦之始。功業未著。物未之信。故曰。罔孚。方踐卦始。未至履位。以此爲足。自喪其長者也。故必裕之。然後无咎。**通解** 此爻在晉。而柔順而居下。上雖有應。亦不中正。則非能引進已者也。雖欲進升。每見摧抑。但當守其正而吉。不可遽求見信也。故云。晉如。摧如。貞吉。罔孚。進退隨宜。綽有餘裕。則無咎。故云。裕无咎。蓋雖陽德方升之時。而在位之人。不皆君子也。已雖可進而行。不被擢用。則當守其素履。待時以動。不可階匪人以喪其志。君子之於天下。不苟出處也如此。

象曰。晉如。摧如。獨行正也。

通解 獨行正道。

裕无咎。未受命也。

王註 未得履位。未受命也。**通解** 未受其命。則當寬裕以處。

晉䷢晉ハススムナリ、上卦ニ离アリ、大陽トス、下卦ヲ坤トス、日地上ニノボリテ、アマネク天下ヲ照スノ象ナリ、又坤ハ順德アルモノ、大明乃チ明德アルル君主ニ事ヘ、國家ヲヤスンズル諸侯トナリ、シバシバ功アルヲ以テ、君ヨリ馬ヲ下賜セラルルコト多ク、其ノ上一日ニ三タビ引見ヲ仰セ出サル、三ハ离ノ象、馬ハ坎ノ象、蕃庶ハ坎ノ象、柔進而上行、明夷ノ六二來リテ、此ノ卦ノ六五ニ上ルヲイフ。

自照明――君子明地上ニ出ヅル象ヲ見テ、日光ノ地面ヲテラスゴトク、自ラ明カナルソノ德ヲ以テ、暗キ天下ヲ照ス。

晉如摧――初六ハ晉ノ時ニ中リテ、柔順ニシテ下位ニ在リ、進ンデ爲スアラント思ヘドモ、不中正ナル四ノ應爻ハ、手ヲ援リテ用ヒントスル心無ク、カヘツテ之ヲ折キ、サマタ

周易經翼通解卷之十

䷢ 坤下離上

晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

通解 晉者。進也。康侯。安國之侯也。錫馬蕃庶。言賜予之多也。晝日三接。言進見之頻也。此卦內坤而外離。卦象。有大明出地。漸漸升進之象。故名卦曰晉。卦德。以坤順而上附麗大明。卦變。與明夷相錯。明夷之六二。自內卦而上行。進爲六五。此忠順之臣。進事明君。蒙其寵榮者也。恩賚之渥。眷注之至。莫之與比。故系詞如此。蓋臣之道曰順。順者。言將順其美也。非阿諛承順之謂也。君之德曰明。明者言照臨不蔽也。非苛察爲明之謂也。以忠順之臣。見明德之君。受重寄。樹偉勳。漸漸進升。吉不待言矣。

象曰。晉。進也。明出地上。

通解 此以卦象。解名卦之義。明謂日也。

順而麗乎大明。柔進而上行。

王註 凡言上行者。所之在貴也。

是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

王註 康。美之名也。順以著明。臣之道也。柔進而上行。物所與也。故得錫馬而蕃庶。以訟受

事業ヲ遂成スルコト能ハズ、放失スルニ至ルベシ、タトヘバ、羊ヲ養フニヲリヲ設ケテ、ソノ外ニ出ヅルコトヲ抑ヘ止ムベキニ、サヤウノコトナク、易トテナニモナキトコロヘニゲ出ヅルト同様ナリ、羊ハ兌ノ象、大勢ノ傾ク、ワヅカナル人力ノ支フル所ニアラズ、去ルモノハ去ルニ任スルハ、王者ノ大度、其ノ寛カクノ如クナラバ悔ニ至ラザルベシ。

位不當―陰ヲ以テ陽位ニ居ル故ナリ。

上六羝―上六ハ大壯ノ極ニ居リ、且震ノ上ナレバ進ミ出デントスルノ狀、タトヘバ羝羊ノ前ヲ見ズ、籬ニフルルト同様ナリ、然シテ陰爻ナレバ、進退維谷退クコトモ、進ミ出デテ、其ノ目的ヲ達スルコト能ハザルト同一ナレバ甚ダ不利ナリ、其ノ不利ナルヲ知リテ、困苦事ヲ行ハバ、則チ吉ナリ。

不詳也―ソノ身ヲイカニ處置スベキカ、後後ノ考ヘツカザルトコロナリ。

序卦傳ニ、物以テ遯ニ終ハルベカラズ、故ニ之レヲ受クルニ大壯ヲ以テストアリ、ノガレタルモノハ富貴ヲ以テ之レニ次グモノナリ、故ニ遯ニ次グニ大壯ヲ以テセリ。

通解 以柔居君位。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

王注 有應於三。故不能退。懼於剛長。故不能遂。持疑猶豫。志无所定。以斯決事。未見所利。雖處剛長。剛不害正。苟定其分。固志在一。以斯自處。則憂患消亡。故曰。艱則吉也。通解 此爻在大壯。而以陰處震之極。亦有羝羊觸藩之象。既不能退。亦不能居而遂其志。無所往而利。然質本陰柔。不能極壯。苟能艱以處之。則尚可以得吉。蓋剛壯之人。知其不可進而不已。卒取覆敗。上六在大壯之時。雖一旦用其剛。而以其處柔。亦能知艱而守之。所以得吉也。

象曰。不能退。不能遂。不詳也。

通解 自處之不詳審。

艱則吉。咎不長也。

通解 雖有咎。亦不久也。

周易經翼通解卷之九終

モ、小人ノ行ニテハ、イカニ其ノ地位ヲ固ク守ルトモ危險ナリ、タトヘバ羝羊ノ、物ニ觸ルルコトノミヲ好ミ、(羊ハ狠ルモノ)其ノ角ヲマガキニ突キ込ミ、自ラ困苦ヲ取ルガゴトシ、改メザルベカラズ、三ヨリ五マデニ兌ノ卦アリ、兌ハ羊ノ象、又毀折ノ象アリ。

九四貞—四ハ陽ヲ以テ陰位ニ居ル、其ノ位ノ其ノ身ニ適セザルモノ、悔アルベシ、サレド、自ラ貞ニシテ悔ヲナクスベシ、五ト六トハ陰爻ナレバ四ノ進路ヲサマダクルモノナシ、アダカモ藩ガヒラケテ羝羊モ其ノ角ヲクルシムルコトナク、ヤスヤスト進ミ出ヅルヲ得ルガ如シ、大車コレヨリ進マントシテ、トコシバリノ繩ヲ丈夫ニ結ビナホシ、イヅク迄モ往カルルト同樣也。

尙往也—イヅクマデモ往クヲヨシトス。

六五喪—五爻ハ大壯ノ時ニ當リテ、陽ヲ以テ陽位ナル五ニ居リ、事ヲ爲スベキニ、今陰ヲ以テ其ノ位ニ居リ、

【王註】下剛而進。將有憂虞。而以陽處陰。行不違謙。不失其壯。故得貞吉而悔亡也。已得其壯。而上陰不罔已路。故藩決不羸也。壯于大輿之輹。无有能說其輹者。可以往也。【通解】此爻在大壯。以陽居陰。宜其有悔。必其居貞而後。得吉而悔亡。與咸之九四例同。三上承陽。則有妨於進。四則上爻二陰。進而無礙。猶羝羊之遇藩籬決開。而不羸其角。承上爻。故不言羊。猶乾之九四。不言龍也。又以陽上承五。而翼戴之。猶大輿之壯。固其輹。而能堪任載。故取象如此。蓋剛壯之人。每用智術。冀速進用。不知已雖有其具。而時猶未利。則動輒貽悔。不得遂其志。此九四之所以貞吉也。其遭藩決而能展壯輹之用。不亦宜乎。

象曰。藩決不羸。尙往也。

【通解】可以上進。

六五。喪羊于易。无悔。

【王註】居于大壯。以陽處陽。猶不免咎。而況以陰處陽。以柔乘剛者乎。羊。壯也。必喪其羊。失其所居也。能喪壯于易。不于險難。故得无悔。二履貞吉。能幹其任而已委焉。則得无悔。委之則難不至。居之則敵寇來。故曰。喪羊于易。【通解】喪。猶爰喪其馬之喪。謂失羊也。易。古場字。漢書。疆場或作彊易。此爻在大壯。而以柔中居尊位。四陽在下。力不能制之。猶喪羊於疆場之上。而不能追。宜有悔者也。然時乎壯。而不至有悔。故云。喪羊于易。无悔。蓋雖有其位。苟剛德不足。則不能以制馭羣剛。而致其懷服。然方壯盛之時。君位未替。雖不能追之。亦不被其凌犯。豈至有悔哉。

象曰。喪羊于易。位不當也。

ノタシナミ肝要ナリ。

壯于趾―初九ハ大壯ノ卦ノハジメニ在リ、剛健ニシテ大ニ進ミ爲サントス、下ニ居ル故趾ノ象ヲ取ル、地位賤下、直ニ其ノ氣力才智ニマカシテ進メバ、凶有リ、時ヲマツベシ、スベテアクマデ誠實ナランコトヲ要ス。

其孚窮―誠ヲアクマデ窮メ、時ノ來ルヲマチテ決行スベシ。

九二貞―此ノ爻ハ剛健ノ質ヲ以テ、過不及無キ中位ニ居ル、過剛ナラズ過柔ナラズ、自ラ貞固ヲ守ル故ニ吉ナル所以ナリ。

小人用―九三ハ陽ニシテ下卦ノ上ニ居リ、過剛ニシテ不中正ナルモノナリ、小人ニシテ此ノ地位ニ居ランカ、過剛ノ氣ニマカシテ、狂暴ノ行ヲ爲スコト多カル可シ、サレド、道知レル君子ナラバ、オノレノ分ヲ守ルコトヲ知レル故、罔トテ無キヲ用フベシ、無トハ、イササカモ狂暴ノ行無ク、溫和ニスルコト、ツレナラバ可ナレド

九二。貞吉。

王註 居得中位。以陽居陰。履謙不亢。是以貞吉。通解 此爻在大壯。而以陽居內。上應六五。或疑其或用壯。然剛而能中。可以得吉。故云。貞吉。蓋居二則位已顯矣。有應則人亦信矣。或疑乎逞其壯志。以罹凶悔。然剛而能中。豈有用壯自敗之患哉。聖人之深思遠謀。時雖已可爲。尚慮其躁進。而勉之以居貞也。

象曰。九二貞吉。以中也。

通解 中而能吉。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

王註 處健之極。以陽處陽。用其壯者也。故小人用之以爲壯。君子用之以爲羅己者也。貞厲以壯。雖復羝羊。以之觸藩。能无羸乎。通解 罔。蔑也。羝。羖羊也。剛壯喜觸。此卦似兌。有羊象。藩。籬落也。指四而言。羸。困弊之意。此爻在大壯。陽剛乾體。居下之上。在小人。則奮其拳勇。武斷鄉曲。在君子。則負其權力。凌蔑衆人。所爲雖正。而不免厲。四以陽當前。而不能進。强欲犯之。則必取困辱。猶羝羊之觸藩。而羸困其角也。故系詞如此。蓋人徒知尙勇。而不量時宜。則所爲雖正。卒不免於厲。況其所爲。未必出於正。豈得善其終哉。夫子曰。君子有勇而無義則爲亂。小人有勇而無義則爲盜。正言此耳。

象曰。小人用壯。君子罔也。

通解 各於其類。

九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

ヲ進退スルハ君子ノ行ナリ、故ニ恒ニ次グニ遯ヲ以テシタルナリ。
大壯☳☰大壯ハ大ナルモノノ盛大ナルコト、大ニサカリナルコト、上卦ハ震、下卦ハ乾、雷ガ天上ニ鳴リテ、其ノ聲大ニサカンナルサマ、又下ノ四陽爻サカンニススミテ、上ノ二陰、時ノ間ニ排去セラレントスル象アリ、故ニ大壯トイフ、此レ陽ノ大ニ勢力ヲ得タルトキナリ、サレド充分ニ警戒ヲ要ス、故ニ貞ニ利アリトイフ。
大者壯――四陽爻ノ壯大ニナレルコト。
剛以動――心ノウチ剛健ニシテ、外ニ對シテ活動スル故盛大ナリ。
正大而――天地ノ心モ正ト大トノミ、此ノ卦ヲ見テ天地ノ心ヲ推シ知ルベシ。
非禮弗――天上ニ雷鳴ルトキハ、其ノ聲壯大ニシテ、人ヲシテオソレテ、オノレヲカヘリミシム、ソノオソレヲサルニハ、平常ニアル故、君子常ニ禮ヲ守リ、坐臥進退スベテ禮ニアラザレバ行ハズ、平日

【王註】天地之情。正大而已矣。弘正極大則天地之情可見矣。【通解】又因卦體。分解大正。爲二義。推之及天地之道也。四陽非皆正也。因利貞槩而言之。爲物無貳。天地之大也。覆載無私。天地之正也。正大者。天地之性情。而人之所當法而則之者也。豈可以私意小智求哉。

象曰。雷在天上大壯。【王註】剛以動也。君子以非禮弗履。

【王註】壯而違禮則凶。凶則失壯也。故君子以大壯而順禮也。【通解】此卦內乾而外震。有雷在天上之象。則在上而震。聲大而壯。尤有隕越之懼。君子處之。平素遵守禮法。不敢有違。蓋古之人敬畏天命。而天威之最近者莫如雷。故象中屢致意焉。在震而曰恐懼修省者。當時而戒懼也。在恒而曰立不易方者。不致於迷錯也。此曰非禮弗履者。愼之于平素也。亦禮所謂雖夜衣冠之類。皆因象致戒。非體其象也。

初九。壯于趾。征凶。有孚。

【王註】夫得大壯者。必能自終成也。未有陵犯於物而得終其壯者。在下而壯。故曰壯于趾也。居下而用剛壯。以斯而進。窮凶可必也。故曰征凶有孚也。【通解】趾在體下。而能進。此爻在大壯而陽剛乾體。處于最下。位雖微賤。而志則勇往。故云。壯于趾。以此而往。其凶必然可信也。故云。征凶。有孚。蓋理勢之判也久矣。陽剛而欲進。其志固非不善者也。然地位卑下。則雖善不信。必也遵養時晦。見可而進。則可以有爲矣。苟從勇往之性。而不顧一己之分。則事正而招謗。言直而遭屈。其凶有不可勝言者矣。自古倡義而敗者多。皆坐此耳。聖人扶植善類。而欲成之。其慮之也深矣。

象曰。壯于趾。其孚窮也。

【王註】言其信窮。【通解】必其可窮。

レ作カントスルモノナリ、君子ハ道ヲ以テ親ム、故ニ君子ニアリテハ吉ナレドモ、小人ナランニハ淫奔ニ外ナラヌモノ、甚ダ不可ナリ。

嘉遯貞――九五ハ剛健ニシテ中正、凡遯ノ主タリ、此レ君子ノ隱遁ニシテ、道ニヨリテノガレタルモノナリ、故ニ嘉遯トイフ、結構ナルノガレヤウナリ、其行ヤ正ウシテ吉也。

以正志――九五ノ志正シ、故ニ遯ルモ可ナリ、正トハ中正ナル故ニイフ。

肥遯无――上九ハ遯ノ最上ニヲル、ノガルルニ當リテ、衆人ニオクレテノガレタルモノ、充分準備ノ上ノガレタルモノナル故、肥遯ナリ、范蠡ノ五湖ニウカビタルハ、ホトンド之レト同様ナリ、其身ノタメニモ大利アリ。

无所疑――心ニ一點ノ未練モ、ウタガヒモ無ク、隱遯スル決心ナリ。

序卦傳ニ、物以テ久シク其ノ所ニ居ル可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ遯ヲ以テス、遯ハ退クナリトアリ、時ヲ見

王註 最處外極。无應於內。超然絶志。心无疑顧。憂患不能累。矰繳不能及。是以肥遯。无不利也。通解 肥。古易作蜚。與蜚同。卽飛字。飛遯者。遯之速也。此爻在遯。以陽居上。下無系應。其去最速。又對初之遯尾。則爲羽翰之象。故云飛遯。无不利。蓋時未窮。則尚有可濟之道。才或柔則亦有猶豫之悔。時將窮矣。才亦剛矣。加之以無系應之私。豈有遲疑不決。自蹈禍機之失哉。宜飛遯之無不利也。

象曰。肥遯。无不利。无所疑也。

通解 速去不疑。

䷡ 乾下震上

大壯。利貞。

通解 陰爲小。陽爲大。此卦內乾而外震。卦體。四陽方壯。而二陰漸消。君子道長之時。故名卦曰大壯。而系之辭曰。利貞。蓋人處窮約。則警戒之心生。向豫樂。則邪僻之念作。不可以陽道將盛之時。而陷於非僻。以敗其機。故戒以居其貞也。

象曰。大壯大者壯也。剛以動。故壯。

王註 大者謂陽爻。小道將滅。大者獲正。故利貞也。通解 此以卦體解名卦之義。又以卦德申明其義。內乾而外震。剛以動也。亦可謂大壯矣。

大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

カナシ、カナキニアラズ、セザルナリ。

固志也——二爻ハ九五ニ信ゼラレ、奉仕セントスル志ヲ固クシタルナリ。

繫遯有——三ハ下卦ノ上ニアリ、艮ノ主タリ、同ジク二ヲ止ムルモノナリ、二ハ中正ノ君子、時ヲ見テ遯ルルモノナリ、三ハ不中正ニシテ、姑息ニ遯者ヲ止メントス、已ニナハニテツナギトドメントシテ、ソレヲツカラシ、疾ヲ生ゼシム、實ニ危道ナリ、ソレ君子ヲ止ムルニハ、禮ヲ以テスベシ、カカル道ナラヌ束縛ハ、下男下女ヲ止ムルニ適スルモ、君子ヲ止ムルノ法ニアラズ、甚ダ不吉也。

有疾憊——二爻ノワヅラヒツカレタルヲイフ。

不可大——臣妾ノゴトキ輩ハ可ナリ、大事タル君子ヲ止ムルニハヨロシカラズ。

好遯君——九四ハ初六ト應爻タリ、故ニ交頗ル親密ナリ、ソノ關係ヨリシテ、初トシタシミテ、其ノ方ヘ、ノガ

畜臣妾吉。不可大事也。

通解 不可以當大事。

九四。好遯。君子吉。小人否。

王註 處於外。而有應於內。君子好遯。故能舍之。小人繫戀。是以否也。通解 好遯者。好而遯也。此爻在遯。而與初六應。此其所親好者也。故曰。好遯。然以不正相應非道也。四陽剛乾體。能捨其愛。而不至繫戀。故唯君子則吉。而小人則不能也。蓋中心有所係戀。而能斷然自克。非剛而能乎。故曰。根也慾。焉得剛。此好遯所以必君子而吉也。

象曰。君子好遯。小人否也。

王註 音臧否之否。通解 小人不能。

九五。嘉遯。貞吉。

王註 遯而得正。反制於內。小人應命。率正其志。不惡而嚴。得正之吉。遯之嘉也。通解 嘉。美也。此爻在遯。而剛健中正。下應六二。而能遯。此嘉美而遯者也。故云。嘉遯。貞吉。蓋自古遯者多矣。或主眷漸衰。色斯擧矣。或己有玷缺。投劾而去。雖能免禍。而非遯之美者也。五以中正之德。過人臣之位。時乎遯。奉身而去。無所係吝。豈非遯之嘉美者乎。

象曰。嘉遯。貞吉。以正志也。

通解 其志正。故吉。

上九。肥遯。无不利。

ハ、小人ヲ敬遠シテ、自ラソレニ遠ザカリ、カレヲシテ畏レ遠ザカラシムルヲ善トス。

遯尾厲――此ノ爻ハ遯ノ最下ニ在リ、下ハ尾ノ象ナリ、即チノガルル人ノ尾ナリ、遯ノ時ニ當リ、見ルトコロアリテ、速ニノガルルハ可ナリ、サラントスルニ遲延シ、ソノ尾ヲ見透サルルヤウニテハ、カヘツテアヤフシ、ノガレザレバ災無キニ、逃ゲ支度シテ災ニカカルモノ多シ、カカル怠慢ノ所爲ヲ演ズルナラバ、ムシロ行ハヌヲ可トス。

不往何――ノガレザレバカカル災無キナリ。

執之用――六二ハ柔順ニシテ中正、九五ノ正應タリ、人皆遯レカクルノ時ニ當リ、二爻ノミヒトリ九五ノ眷顧ヲウク、タトヘバ、コレヲトラフルニ黃牛ノ革ヲ用ヒテツツムゴトシ、黃ハ中ノ色ニテ、オダヤカナルモノ、黃牛ノ皮ニテツツムトイフハ、九五ガ溫和ノ方法ヲ以テ、六二ヲ引キ止ムル故、脫シテ去ル

王註 居內處中。爲遯之主。物皆遯。己何以固之。若能執乎理中厚順之道。以固之也。則莫之勝解。**通解** 執。固執之也。黃。中色。如黃裳黃離。皆在二而言。牛。順畜。革。堅固之物。說。與脫同。解也。此爻在遯。而柔順中正。上應於五。其心固結。不可得而解。故系詞如此。蓋時雖在當遯。而君臣遇合。亦未可一槩論也。五當位而能致亨通。二應之以中順之德。明良契會。不可得而間。豈得而遯哉。故諸爻皆言遯。而唯此爻不言遯。時當遯。故亦不言吉凶。大抵諸卦中或有一爻與卦義反者。如咸之九五。恒之九三。是也。此易之所以曲成萬物也。

象曰。執用黃牛。固志也。

通解 其志固結。

九三。繫遯。有疾厲。畜臣妾吉。

王註 在內近二。以陽附陰。宜遯而係。故曰。係遯。遯之爲義。宜遠小人。以陽附陰。係於所在。不能遠害。亦已憊矣。宜其屈辱。而危厲也。係於所在。畜臣妾可也。施於大事。凶之道也。

通解 繫遯者。繫畜其遯也。此爻在遯。而下比于二。二上應五而欲遯。繫畜之而致有疾。所以厲也。故云。係遯有疾。厲。臣妾微賤。以此待之則可。非所以遇君子也。蓋君子之設科也。往者不追。來者不拒。唯從人心之向背。而不自我制其去就。然臣妾微賤。或有所畏懼。而致逃遁。則當係畜其心。以全私恩耳。諸爻皆言遁之道。三非遯者也。乃追遁者也。猶蒙之上九擊蒙。噬嗑之初九滅趾。彼此互著。以盡萬物之情。易之教也。

象曰。繫遯之厲。有疾憊也。

通解 有疾乃憊。

ル故、時ニ因リノガルルニモ早ク、又出ヅルニモ速ナルヲイフ。
浸而長――陰ガ漸ク進ミ來ル、故ニソレヲオサフルタメニ少シク貞ヲ利トス。
遯之時――時義トイフ語ヲ、時トイフ意義トモ見ルヲ可トスル人アリ、又時ト意義トノ二ツニ別チテ見ルヲ可トスル人アリ、サレド、時ト意義トノ二ツニ別クルヲ可トス、隱遯ハ、相當ノ時ヲ以テ行フヲ得バ、孔子ノ時中ト一致スベク、相當ナラヌ時行ハバ段千木ノ流ナルベシ、時トイフコトハ、大ナル關係アルモノナリ、義トイフハ、時ト人ト處トニツイテ、ヨロシキニ適ヒタル遯ノ意義ヲイフ。
天下有――上卦ハ乾下卦ハ艮、平地ヨリ見レバ天ハサホド遠カラヌヤウナレドモ、天ヲ摩スルガ如キ山頂ニ上リテノゾメバ、天イヨイヨ遠シ、コレ遯ノ卦ノ象ナリ、君子之ニ則リ、小人ヲ遠ザクルニ當リテ、嚴重ニ此レヲ呵責シテ、シリゾケンヨリ

王注 陰道欲浸而長。正道亦未全滅。故小利貞也。**通解** 陰將長盛。不可大有爲。

遯之時義大矣哉。

通解 陰之浸長。君子將退之時也。然不以其漸不可爲。遠自奉身而退。拮据修葺。同心勠力。強此之衰。艱彼之進。以冀其亨通。故彖贊其時義之大也。

象曰。天下有山遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

王注 天下有山。陰長之象。**通解** 此卦內艮而外乾。有天下有山之象。則山之爲體。遠而見之。唯見其巍然在天之下。可望而不可就。君子體之。端莊敬畏。不待惡聲厲色。而凜乎有不可犯之色。則小人自遠矣。所謂不怒而民威於鈇鉞者也。卦言陽之遯。象則就二象。而言小人之遠迹。稍帶遯意。隨宜取義。自不相妨。

初六。遯尾厲。勿用有攸往。

王注 遯之爲義。辟內而之外者也。尾之爲物。最在體後者也。處遯之時。不往。何災。而爲遯尾。禍所及也。危至而後求行難。可免乎。厲則勿用有攸往也。**通解** 物首在上而尾在下。此爻在遯。而以陰柔居下。上應乎四。此遯之有所拘而最後者也。故曰遯尾。危之道也。不可以有行。蓋時當遯則當速自決去。以遂其志。不可其虛其邪。以蹈楚人將鉗我於市之厲。非知幾君子。孰能與之。

象曰。遯尾之厲。不往何災也。

通解 不往則何災。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。

リ、父子有リテ然ル後ニ君臣有リ、君臣アリテ然ル後ニ上下有リ、上下有リテ然ル後ニ禮義錯ク所有リ、夫婦ノ道ハ以テ久シカラザル可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ恒ヲ以テス、恒ハ久シキナリトアリ、成卦ハ夫婦ノ道ヲ述べ、而シテ恒卦ヲ以テ之レニ次ゲル所以ナリ。

遯䷠遯ハノガルルコト、サクルコト、上卦ニ乾天アリ、下卦ニ艮山アリ、山上ニ登リテ天ヲ見レバ天イヨイヨ遠ザカル、コレノガルル象ナリ、又下二陰ヤウヤク長ゼントス、小人スミ君子退クノ象ナリ、小シク貞トハ、君子タルモノ、其身ヲイサギヨクスルガ主ナリトテ、專ラニ退クハ不可ナリ、幾日ナリトドマリテ、長ジ來ル陰ヲクヒトムル方法ヲ取ルベシ。

遯而亨――君子ノガレカクレテ、其ノ道ヲ守リ、後世ニオコナハルルヲ得ルナリ、剛當位トハ、遯ノ主タル九五ガ剛健ト中正トヲカヌ

王注 夫靜爲躁君。安爲動主。故安者。上之所處也。靜者。可久之道也。處卦之上。居動之極。以此爲恒。无施而得也。通解 振。動之速也。或云。搖落也。此爻在恒。以陰柔居動體之極。此柔躁之人。不能安處。以變動爲恒者也。故云。振恒凶。蓋陰躁之人。不能固守持久。治生屢易其業。擇居頻徙其鄉。遷移不常。竟無成功。振恒之所以凶也。

象曰。振恒在上。大无功也。

通解 不得成功。

䷠ 艮下乾上

遯。亨。小利貞。

通解 遯者。退避也。此卦內艮而外乾。卦體。二陰浸長於下。而陽將退避。九五當位。而下與六二應。此隨時退身。而能致亨通。故名卦曰遯。而系之詞曰亨也。時陰將長盛。不可大有爲。故又曰。小利貞。蓋國運中衰。君子漸微之時。君臣相遇。志圖匡復。抱救焚拯溺之志。而躬韜晦含藏之德。所以遯而亨也。但當隨時施治。以漸正之。不可大有更張。以敗其機焉。

象曰。遯亨。遯而亨也。王注 遯之爲義。遯乃通也。剛當位而應。與時行也。

王注 謂五也。剛當位而應。非否亢也。遯不否亢。能與時行者也。通解 此以卦體解名卦之義。并及卦詞。剛謂九五。陽將退避。而能致亨通者。以五剛正而應。能隨時施治也。

小利貞。浸而長也。

トスルモノナリ、貞トイフベシ、サレド六五ハ天子ノ位ニ居リテ天下ニ臨ムモノ、時ヲ見テ大變化アラマホシキコトナリ、サルヲオトナシキ一方ナラバ、婦人ノ夫ニ從フ仕方トシテハ可ナレドモ、男子トシテハ凶ナリ。

從一而——一人ノ夫ヲマモリテ身ヲヲハルコト。

夫子制——男子ハ、義トテヨロシキ時ヲ見テ變化活動スベシ、婦人ノ行ドホリヤレバ凶ナリ。

振恒凶——上爻ハ恒ノヲハリニテ、ツネナラヌモノナリ、而シテ陰ヲ以テ上ニ居リ、志ヨワクシテ動キヤスシ、恒ヲ守ラズ、却ツテ恒ヲ振動スルモノ、カクモ志ヨワクシテカハリヤスキ人ハ凶ナリ。

大无功——カヤウノ人ハイサヽカモ功ヲ立ツルコト能ハズ。

序卦傳ニ、天地有リテ然ル後ニ萬物アリ、萬物有リテ然ル後ニ男女有リ、男女有リテ然ル後ニ夫婦有リ、夫婦有リテ然ル後ニ父子有

王注 恒於非位。雖勞无獲也。通解 田。謂田獵。獵爲田除害。故曰田。此爻在恒。居近君之地。以陽居陰。處非其位。以此爲恒。雖未見其害。而無所益。猶田獵而無禽獸之獲也。故云。田无禽。蓋所貴乎恒者。才稱其位。德勝其任。事上有所建明。治下有所滋潤。歷年既久。必有裨益。苟爲不然。則徒久何益。其可無才而徒招曠官之誚哉。

象曰。久非其位。安得禽也。

通解 田獵無獲。

六五。恒其德。貞。婦人吉。夫子凶。

王注 居得尊位。爲恒之主。不能制義。而係應在二。用心專貞。從唱而已。婦人之吉。夫子之凶也。通解 此爻在恒。而陰柔中正。下應於二。此以柔順恒其德者也。故云。恒其德貞。然爲婦人之道。則以順爲正。固可爲吉。而在丈夫。唯以順爲正。則必致凶。蓋所以貴於恒者。以其能剛柔隨宜。可否相濟。而後可以恒其德而無過矣。苟徒柔順不違。以此爲恒。則優游不斷。日致陵替。豈所望於五哉。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。

通解 婦人之道。以順爲正。

夫子制義。從婦凶也。

通解 從義而不必順。

上六。振恒。凶。

タリ、故ニ能ク中行ヲ久シクストイフ。不恒其——九三ハ剛ニシテ不中正、上ニ在ル有力者ニ從ヒテ利ヲ得ントスル念ノミアリテ、妄進シ、心ノ操守無シ、故ニ他人ヨリ耻辱ヲウクルコト多シ、カカル人ハ根本ヨリ其ノ行爲ヲアラタメザルベカラズ、貞正ニ身ヲモツトモ、吝トテハヅベキコトナレバ、行ヲ一變セザルベカラズ。无所容——カカル人ハ人ヨリ容レラレ、交ハラルルコト無シ。田无禽——田ハケモノガリ、禽无シトハ、カリシタレドモ鳥獸ノ獲モノ無キコト、九四ハ大臣ノ位ニテ、柔順ニシテ、其ノ地位ニ居ルヲ至當トス、今陽剛ニシテ其ノ位ニ居ルハ、不適當ナルヲ免レズ、カカルコトニテハ、功ヲ成スコト能ハザルコト、田シテ禽ヲ獲ヌト同樣ナリ。恒其德——五ハ柔順ニシテ中行、下九二ニ應ズ、此レ柔順中正ノ心得ト行トヲ以テ、人ニ接スルヲツネノマモリ

通解　交淺求深。

九二。悔亡。

王註　雖失其位。恒位於中。可以消悔也。通解　此爻在恒。而以陽居陰。不得其正。本當有悔者也。然剛中而應。以此爲恒。故得悔亡。蓋人有時而或據非其位。亦勢之所不能免也。但能自處以中。持久不易。則可以免悔矣。

象曰。九二悔亡。能久中也。

通解　恒久於中也。

九三。不恒其德。或承之羞。貞吝。

王註　處三陽之中。居下體之上。處上體之下。上不全尊。下不全卑。中不在體。體在乎恒。而分无所定。无恒者也。德行无恒。自相違錯。不可致詰。故或承之羞也。施德於斯。物莫之納。鄙賤甚矣。故曰。貞吝也。通解　承。承奉之意。此爻在恒。而過剛不中。志從於上。此妄動躁進。不能守其恒。或承之羞辱。雖居得其位。亦可吝也。蓋人之爲事。最不可無恒也。巫醫賤役。人之所易爲者。苟爲無恒。則尙不可爲。況大於此者。而不恒其德。則羞辱從之。必也至於往而無所容。故夫子斷之曰。不占而已矣。言不待占筮。而其凶可知也。

象曰。不恒其德。无所容也。

通解　不爲人所容。

九四。田无禽。

觀其所——日月ノ久シク照シ、四時ノ久シク成ル等ノ、形迹ニアラハルル恒久ノサマヨリ推シテ、天地ガ萬物ヲ成育スル心意ヲモ知ルコトヲ得ベシ。

立不易——君子ハソノ目的ヲカヘザルハ、其ノ身ノ向ヒタル方角ヲカヘヌナリ。

浚恒貞——初六ハ恒卦ノ最下ニ在リ、且陰ナレバ活動ニ乏シ、四ハ應爻ナレドモ活動ノハゲシキモノナレバ、下ヲ省ミズ、初ハ恒ニカカハリテ變化無キハ、貞ナレドモ凶ナリ、恒ヲマモリスゴシタル弊ナリ、浚ハ深ナリ。

始求深——ハジメヨリフカク求メ、フカイリシタル故凶ナリ。

九二悔——九二ハ陽剛ヲ以テ陰位ニ居ル、此レ不相當ノ地位ニ居ルモノナリ、故ニ悔ユルコトアルベキモ、其ノ性剛強ナルト、行中ナルトノタメ、ソノ悔モナクナルニ至ル。

久中也——此ノ爻恒ノ中卦ニ在リテ中道ヲ得

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道。而天下化成。王註 言各得其所恒。故皆能長久。 觀其所恒。而天地萬物之情可見矣。

王註 天地萬物之情。見於所恒也。通解 此推恒之道。而及日月天地聖人。以贊稱其大也。日月之得天。四時之變化。聖人之化成天下。皆以其恒久而有驗。得天。謂麗天而行也。

象曰。雷風恒。王註 長陽長陰。合而相與。可久之道也。 君子以立不易方。

王註 得其所久。故不易也。通解 此卦內巽而外震。有雷風之象。則雷而且風。天變之大者也。君子敬之。立不易方。雖愼畏天變。而不至迷錯失度也。舜納于大麓。烈風雷雨不迷。夫子迅雷風烈必變。記曰。若有疾風迅雷甚雨。則必變。雖夜必興。衣服冠而坐。皆其事也。此亦因象處時。非體其象也。

初六。浚恒。貞凶。无攸利。

王註 處恒之初。最處卦底。始求深者也。求深窮底。令物无餘蘊。漸以至此。物猶不堪。而況始求深者乎。以此爲恒。凶正害德。无絶而利也。通解 浚與濬同。濬之也。取陰而在下象。浚恒。以浚爲恒也。此爻在恒。而以陰居下。上應於四。四陽剛震體。高而不下。又爲二三所隔。而初求望之濬。以此爲恒。故云。浚恒。雖貞而凶。無所利也。蓋人之相交。情好意趣。未始相同也。彼之交於我未熟。而我之望於彼甚濬。則雖交以其道。而卒不免凶。可以爲常哉。陰柔而處卑。所宜戒也。

象曰。浚恒之凶。始求深也。

レアレバ成立スベシ、故ニ亨トイフ、且邪惡ニイザナハレテ横道ニ入ルノ咎無シ、此ノ心ヲアクマデカタク守ルベシ、シカルトキハ大事ヲ決行スルヲ得ベシ、恒ハタトヘバ月ノ盈虛アレドモ、必ズ望ニカヘルゴトク、變化シツツカハラヌコト、常ハ何モカモ變化無シニカハラヌコト。

剛上而柔——咸ノ九三上リテ恒ノ四ト爲リ、咸ノ上六ハ下リテ恒ノ初ト爲ル、故ニカクイフ、雷風相與、震ト巽ト相共ニ聲ヲマシ、勢ヲソフ、巽而動トハ、巽順ヲ以テ事ヲ爲スナリ、剛柔皆應、九四ノ剛ガ初ニ應ジ、五ハ二ニ應ジ、三ハ上ニ應ズ、各爻陰陽皆應ズ、コレ行ノ恒アルモノナリ。

名卦曰恒。其事亨通而无咎。亦利居貞。可以往而有利。故系詞如此。蓋人之於事也。或作或輟。不恒其德。則事必阻滯。而不免有過。若或不得其正。則雖恒其德。亦不得爲善也。既恒其德。而亦得其正。則時焉而變。或有所往。無所不利。伊尹居畎畝之中。樂堯舜之道。將以終身焉。可謂恒矣。及其皤然而改。則致君堯舜。而事美乎有商。豈不利有攸往乎。夫子曰。亡而爲有。虛而爲盈。約而爲泰。難乎有恒矣。恒之爲德。其大矣哉。

彖曰。恒久也。剛上而柔下。王注 剛尊柔卑。得其序也。雷風相與。王注 長陽長陰。能相成也。

巽而動。王注 動无違也。剛柔皆應。王注 不孤媲也。恒。

王注 皆可久之道。通解 此以卦變卦象卦德卦體。解名卦之義。剛謂九四。柔謂初六。有四者。而可以恒矣。

恒。亨。无咎。利貞。久於其道也。

王注 道得所久。則常通。无咎而利正也。通解 貞可以持久。

天地之道。恒久而不已也。

王注 得其所久。故不已也。通解 天地之道。萬古不已。亦曰恒而已矣。

利有攸往。終則有始也。

王注 得其常道。故終則復始。往无窮極。通解 恒非一定之謂也。有攸往則變。終而復始。亦無所不利。

ニアリ、而シテ兌ノ中心タリ、兌ノ上ハ、口頭ナレドモ・口ノ中心ナレバ咽喉ノ骨ナリ、五ハ中正ニシテ剛、物ニ感ズルコト甚ダ速カナラズ、ムシロ悔ユルコト無キ所以ニシテ、心ホドノ危險無キナリ。

志末也——動カントスル志ノ感無キヲイフ。

輔頰舌——輔ハ上頷、頰ハホホ、舌ハシタ、上六ハ兌ノ上ニテ、口ノ象アリ、而シテ咸ノ極ニ居レバ、感ノ極・言辭ニアラハスニ至ル、マタ口辨ヲ以テ人ヲ感動セント欲スルモノナレバ、未ダ人ヲ動カスノ事實アラザルナリ。

滕口說——言葉ニ出シテ人ヲヨロコバシメント欲スルモノナリ。

恒䷟恒ハカハラヌコト、ヒサシキコト、上卦ハ震ノ雷、下卦ハ巽ノ風、雷鳴シテ風音ヲマシ、風吹イテ雷聲ヲソフ、二者相助ケテ、ソノ聲ヲ繼續スルモノハ恒ナリ、スベテノ事恒ナクンバ成ラズ、之

各有ニ致ㇾ戒之辭一。唯五以ニ中正之德一。能不ニ咸悅一。而得ㇾ無ㇾ悔。聲利紛華之交ニ乎前一。非ㇾ吾以ニ中正一御ㇾ之。豈能無ㇾ所ニ惑溺一而免ㇾ悔乎。

象曰。咸ニ其脢一。志末也。

通解 末無也。謂ニ心之不一ㇾ動。

上六。咸ニ其輔頰舌一。

王註 咸道轉末。故在ニ口舌言語一而已。通解 輔。上頷也。此爻在ㇾ咸。以ㇾ陰居ㇾ上。亦處ニ說體一。此不ㇾ能ニ以ㇾ誠服一ㇾ人。而徒取ニ辨於口舌之間一。以ㇾ感ニ說人一者也。故云。咸ニ輔頰舌一。蓋誠能動ㇾ物。未ㇾ有ニ不ㇾ誠而能動一ㇾ人者ㇾ也。苟爲ㇾ不ㇾ然。徒欲ニ以ㇾ言辭一感ㇾ人。豈能動ㇾ人哉。吉凶固不ㇾ須ㇾ言也。

象曰。咸ニ其輔頰舌一。滕ニ口說一也。

王註 輔頰舌者。所ニ以爲一ㇾ語之具也。咸ニ其輔頰舌一。則滕ニ口說一也。憧憧往來。猶未ㇾ光大一。況在ㇾ滕ㇾ口。薄可ㇾ知也。通解 滕與ㇾ騰通。騰說以ㇾ感ㇾ之。

䷟ 巽下震上

恒。亨。无ㇾ咎。利ㇾ貞。

王註 恒而亨。以濟ニ三事一也。恒之爲ㇾ道亨。乃无ㇾ咎也。恒通无ㇾ咎。乃利ㇾ正也。

利ㇾ有ㇾ攸ㇾ往。

王註 各得ㇾ所ㇾ恒。修ニ其常道一。終則有ㇾ始。往而无ㇾ違。故利ㇾ有ㇾ攸ㇾ往也。通解 恒者常久也。此卦內巽而外震。卦變與ㇾ咸相錯。咸之九三上而爲ㇾ四。上六下而爲ㇾ初。此剛上而柔下。卦象雷風二物。相與鼓動。卦德。內巽而外動。卦體。內外六爻皆相應。有ニ此四者一可ㇾ以持ㇾ久而不ㇾ易。故

不處也――處トハツノママニスワルコト、不處トハ下ノ二爻ト共ニウゴクコト。

所執下――トリマモルトコロ卑下ナリ。

貞吉悔――九四ハ股ノ上ニ位ス、心ノ象ナリ、心ノ物ニ感ズルコト速ニシテ危シ、善ニ向ヒヤスク、惡ニモ向ヒヤスシ、自ラ思ヒ深ク考ヘテ、向フトコロヲ善道ニ取ラザルベカラズ、憧憧ハ往來タエザルサマ、カレニ向ヒ、コレニ向ヒ、日日一寸ノヒマモナク、往來スルモノハ心ナレバ、一旦善ニ向ハンカ、善朋咸ジ來リ、惡ニ向ハンカ、惡朋來ル、ヒタスラソノ思ノママニ來ルハ朋ナリ、故ニ九四ハ貞ナルヲ要ス、貞ナルトキハ後悔スルコトアルモ、ツヒニヤムベシ。

未感害――ハジメヨリ貞正ナレバ、惡ニ感ズル害ヲウケヌ事ナリ。

未光大――憧憧トシテ定ラヌ心ナレバ、未ダ德ニ純ナルニアラズ、故ニ光大ナラヌトナリ。

咸其脢――五ハ心ノ上

通解 執志卑下。

九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

王註 處上卦之初。應下卦之始。居體之中。在股之上。二體始相交感。以通其志。心神始感者也。凡物始感。而不以之於正。則至於害。故必貞然後乃吉。吉然後乃得亡其悔也。始在於感。未盡感極。不能至於无思。以得其黨。故有憧憧往來。然後朋從其思也。通解 憧憧往來不絕貌。此爻在咸。居股之上脢之下。則乃心之感物也。心無體。故不言心。以陽居陰。而感於初。恐其不正而貽悔。必也貞正不失。無所私係。則得吉而悔亡。若往來經營。感以私心。則與己同類者。能得感之。而趣向稍異。則不能致之。故云。憧憧往來。朋從爾思。蓋君子之於天下也。不唯聲應氣求之相感。雖匪類異族。亦莫不皆感慕尊親焉。唯其正而已矣。苟用心褊狹。徒從其所思。則其爲感也亦小矣。何以感天下之人。故曰。君子周而不比。

象曰。貞吉悔亡。未感害也。

王註 未感於害。故可正之。得悔亡也。通解 不爲私感害。

憧憧往來。未光大也。

通解 其效未大。

九五。咸其脢。无悔。

王註 脢者。心之上。口之下。進不能大感。退亦不爲无志。其志淺末。故无悔而已。通解 脢與背同。在心之上。而相背不能動。此爻在咸。而以陽剛之才。下應於二。宜有悔者也。然中正之德。心無私係。雖應而不動。豈有悔哉。故云咸其脢无悔。蓋諸爻皆陰陽相應。公私邪正。

全サスル能ハズ。
志在外——外トハ四爻目ヲサシテイフ、四ハ外卦ニアル故ナリ。
咸其腓——腓ハ足ノコムラ、足ト共ニ動クモノナリ、六二ハ陰柔ニシテ五ニ應ズ、ソノ喜怒進退皆五ニ從ヒ、オノレヲ主トスルコト能ハザルコト、コムラノ足ニシタガフト同一ナリ、其ノ獨立ノ行無クシテ陋ナルコトヲ知ルベシ、サレド、其ノ位ハ中正ナレバ、アクマデ五ニ順從スルヲ主義トシ、自立セズトナラバ、カヘッテソレモ吉ナリ。
順不害——柔順ナラバ他ヨリ害ヲウケヌコト。
咸其股——九三ハ下卦ノ上ニアリ、初爻ノ足ニ對シテ股ノ地位ナリ、且三爻ハ不中正、動ノ主タルモノニアラズ、足ノ動クニ因リテ共ニ動クノミ、執リテ隨フトハ、アクマデモトリマモリテ初ニ從ヒ動クタケノコトナリ、ムシロソノ地位ヲマモリテ他ニ從ハザルヲ可トス。

六二。咸其腓。凶。居吉。

王註 咸道轉進。離拇升腓。腓體動躁者也。感物以躁。凶之道也。由躁故凶。居則吉矣。處不乘剛。故可以居而獲吉。通解 腓。足肚也。謂足之腓腸。著足而動。此爻在咸。以陰柔之質。上應於五。動止不由己。從人而動。故云咸其腓凶。然其德中正。苟能安其居。順從陽剛。而不違。則可以得吉。蓋陰柔之人。每苦不能自立。不免於躁動。然以陰從陽。是其常也。必也順剛陽之人。而稟其進退。則亦可以得吉。明人之不可不從賢也。

象曰。雖凶居吉。順不害也。

王註 陰而為居。順之道也。不躁而居。順不害也。通解 順陽則吉。

九三。咸其股。執其隨。往吝。

王註 股之為物。隨足者也。進不能制動。退不能處靜。所感在股。志在隨人者也。志在隨人。所執亦以賤矣。用斯以往。吝其宜也。通解 股。在足之上。隨身而動。執。如執德之執。謂所守也。此爻在咸。而以陽居剛。上應於陰。不能自由。因人而感者也。故云咸其股。二陰在下欲動。三亦不處而欲進。此其所執守。唯在隨人。故云執其隨。以此往則見吝。蓋人貴乎自立。雖剛正之人。而在流俗頽靡之中。不能不移。處親黨執友之間。不能不從。苟非挺然特立。豈能不受變於類哉。

象曰。咸其股。亦不處也。

通解 不處謂動也。與二陰同動。

志在隨人。所執下也。

止而說——止ハ艮ノ象、說ハ兌ノ象、乃チ其分ヲコエズ、其ノ地位ニ滿足シテ心ニヨロコブナリ。

天地感——コレヨリ少男少女ノ感ヲ擴充シテ天地、聖人等ニ推論ス、天氣下リテ地ニ及ビ、以テ萬物ヲ生ゼシム、聖天子モ心ヲ下シテ民心ヲ悅バシメ、ヨク天下ノ和平ヲ來ス。

天地萬——天地相感ジテ、物ヲ化生スルノ眞情、此ノ卦ヲ研究シテ、サトルベシ。

山上有——上ハ兌アリ下ニ艮アリ、此レ山上ニ澤アリ、山上ノ草木ヲ潤シ繁茂セシムル象ナリ、君子モソノ象ニ鑒ミテ、山ノ水ヲウクルゴトク、虛心ニナリテ、人ノ考ヲ入レ、他人ノ長ヲ取リテ、イヨイヨ其ノ德ヲ養フナリ。

咸其拇——拇ハ足ノオヤユビ、初六ハ陰ヲ以テ咸ノハジメニ居リ、ヨク他ヲシテ感ヲ深カラシムルコト能ハズ、ワヅカニ足ノ大指ニヒビキタルホドノ感ヲ與フルノミナリ、コレノミニテハ未ダ感ノ用ヲ

天地感而萬物化生。【王註】二氣相與乃化生也。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

【王註】天地萬物之情。見於所感也。凡感之爲道。不能感非類者也。故引取女。以明同類之義也。同類而不相感應。以其各无所處也。故女雖應男之物。必下之而後取女乃吉也。【通解】推咸之義。而言天地之道。聖人之德。

象曰。山上有澤咸。君子以虛受人。

【王註】以虛受人。物乃感應也。【通解】此卦內艮而外兌。有山上有澤之象。則澤水不壅。以殖萬物。君子體之。中無所挾。而能容人之善。蓋人必有所挾。或挾富貴。或挾權力。或挾聞識。苟有此數者。則中有所係客。雖告之以善言。而不能容受。何以祛偏執迫隘之習。而造高明正大之域哉。其唯虛心可以受人。斯咸之所以爲德乎。

初六。咸其拇。

【王註】處咸之初。爲感之始。所感在末。故有志而已。如其本實。未至傷靜。【通解】拇。足大指也。咸取象人身。此爻在咸。以陰居初。上應於四。其志欲往。而感之尙微。故曰。咸其拇。蓋人之相感。其動尙微。則事之善惡。未可預定也。固不涉吉凶。要當審其幾。從善而違惡焉。志外從陽。豈有不善乎。

象曰。咸其拇。志在外也。

【王註】四屬外卦。【通解】志從九四。

咸䷞咸ハ感ニオナジ、彼是互ニ心ニヨシトオモフコト、上卦ハ兌ニテ少女、下卦ハ艮ニテ少男、少男ガ少女ニ謙下シテ其ノ心ヲヨロコバシム、ソノヨロコブサマヲ咸トイフ、ソレ咸ズレバ物事成リ立チユクモノナリ、故ニ亨ルトイフ、サレドアクマデ咸ヲミダリニスルコト不可ナリ、兌ノ悅アルモ、適度ニ止ムルコトヲ要ス、取女吉トハ、何事ヲ成スニモ感ジテ爲スコトヲ必要トスレドモ、夫婦ノ道ハ咸ヲ主トス、故ニイフ。柔上而——恒ノ初六ガ上リテ、此ノ卦ノ上六トナリ、恒卦ノ九四ガ下リテ、此ノ卦ノ九三ト爲ル、故ニ柔上リ剛下ルトイフ、卦ノ往來ニツイテイフ。二氣感——剛柔ノ二氣相應ズルコト、相與スルトハ、互ニタスケアフコト。

周易經翼通解卷之九

下經

䷞ 艮下兌上

咸。亨。利貞。取女吉。

通解 咸者。交感也。古字與感通用。此卦內艮而外兌。卦變與恒相錯。恒之初六上而爲上六。九四下而爲九三。此柔上剛下。二氣相感。故名卦曰咸。卦德。內止而外說。卦象。以艮之少男。下於兌之少女。皆有相得和順之象。則能得亨通而利正。且宜取女也。故系詞如此。蓋人之於交也。不相得則不相感。而妄動躁進。感不以正。則亦未善也。既相得而感。亦不失其貞。烏有不得吉者哉。

彖曰。咸。感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。王注 是以亨也。通解 此以卦變解名卦之義。柔謂上六。剛謂九三。

止而說。王注 故利貞也。男下女。是以亨利貞。取女。王注 取女吉也。吉也。

通解 以卦德卦象解卦辭。

ノナリ、殊ニ上ニアリテ陽剛、狂暴ヲ逞ウスル者ナリ、故ニ師ヲ出シテ、他ヲ征伐スルヲ可トス、離ヲ甲兵トス、嘉アリトハソレガヨキコトナリトノ意、ソノ首ヲキリ取リ、イケドルコトナドハ巨魁タケニテ可ナリ、其ノ醜トテ一類ヲ盡クコロシイケドラントスルハ、殘ニスグルモノナリ、ソレダニナケレバ咎ナシ、干戈ヲ動カスモ可ナリ。

以正邦——時トシテ嚴罰スルハ、邦國ヲ正シク治ムル所以ナリ。

序卦傳ニ、陷レバ必ズ麗ク所有リ、故ニ之レヲ受クルニ離ヲ以テストアリ、オチイラントスルモノハ物ニトリツク、此レ離ノ坎ニ次ゲル所以ナリ。

通解 居尊位故吉。王位而兼言公者。便韻耳。

上九。王用出征。有嘉。折首獲。匪其醜。无咎。

王註 離。麗也。各得安其所麗。謂之離。處離之極。離道已成。則除其非類。以去民害。王用出征之時也。故必有嘉。折首獲。匪其醜。乃得无咎也。通解 折首獲。猶史傳言斬首虜。斬其首且捕虜也。醜。類也。孝經曰。在醜不爭。是也。此爻在離而以陽剛居上。此離之極。而叛亂不附者也。王者出師。問罪致伐。使之附離。有功可嘉。故云。王用出征。有嘉。然兵凶戰危。恐或致濫殺。其所斬獲。皆渠魁當誅者。而非其黨類。則無咎。故云。折首獲。匪其醜。无咎。蓋討叛戡亂。有國之常典。先王之所以服天下也。然窮治其黨。芟夷無遺。則威克其愛。還激成變。在蒙之上九。則不利爲寇。利禦寇。在離之上九。則折首獲。匪其醜。無咎。王者之師。仁之至。義之盡。其事一也。

象曰。王用出征。以正邦也。

通解 以正邦國。

周易經翼通解卷之八終

通解 昃則垂歿。

九四。突如。其來如。焚如。死如。棄如。

王註 處於明道始變之際。昏而始曉。沒而始出。故曰。突如。其來如。其明始進。其炎始盛。故曰。焚如。逼近至尊。履非其位。欲進其盛。以炎其上。命必不終。故曰。死如。違離之義。无應无承。衆所不容。故曰。棄如也。通解 此爻在離。而剛不中正。下無應與。不計其宜。强求附麗。故曰。突如其來如。人心不服。必招災咎。故曰。焚如死如棄如。不待言凶也。蓋人之相親也。必有所階緣。而能得相遇。有所含容。而能得相親。既無所因。亦不相親。雖欲附麗。豈能免於凶災哉。

象曰。突如。其來如。无所容也。

通解 不爲人容。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

王註 履非其位。不勝所履。以柔乘剛。不能制下。下剛而進。將來害己。憂傷之深。至于沱嗟也。然所麗在尊。四爲逆首。憂傷至深。衆之所助。故乃沱嗟。而獲吉也。通解 沱。滂沱涙出之貌。此爻在離。而陰柔不正。下無應與。此居王公之位。而下不相輔者也。然居明體。而不失中。能知憂畏之。則可以得吉。故云。出涕沱若。戚嗟若。吉。蓋人之所以成功者。才與位而已。然才不得位。則無以用之。苟有其位。則才雖稍不及。而能知憂畏。亦可以濟。故六五以麗王公之位。能得其吉。此易之所以既明其道。而又審其勢也。

象曰。六五之吉。離王公也。

ナカルベシ、凶ナリ、耋ハ八十歲、又ハ老年トイフコト。

突如其――九四ハ、剛ニシテ中正ナラズ、且下ニ應爻無シ、シカルニモカカハラズ、他人ニムカヒテタスケヲカランカトシ、突然來リテ、求ムルモ、災害ヲ免レズ、ヤケコゲ、死シテ、ステラルルノミナリ、凶中ノ凶ナレバ、凶トイハズ。

无所容――突然來ルモ人ヨリイレラレザルコト。

出涕沱――六五ハ陰柔ニシテ、下ニ應爻無シ、ソノ大任ヲ全ウスルコト能ハズ、ムナシク、涕ヲハラハラト流スノミナリ、サレドヨク道理ヲテラス明アリ、故ニウレヘカナシミテ後來ヲオモヒ、大奮發シテ事ヲ爲サントスルナラバ吉ナリ。

離王公――王公ノ位ニツキヲル人ニシテ、カカル憂戚アル人ナルガ故、ヨク全ウスルコトヲ得ベシ。

王用出――上九ハ離ノ極ニシテ、不離ナルモノ、乃チ王ニ從ハヌモ

無シ、故ニ周章シテ足モトミダルナリ、サレド陽爻ニシテ剛明ノオアリ、敬ミテ心ヲオチツケ、事ヲ爲セバ、咎無キニ至ルベシ。辟咎也――咎ナキニアラズ、咎ヲサクル所業ヲ爲スナリ。黃離元――六二ハ柔ニシテ中正ナリ、而シテ上卦ノ六五ト相對ス、此レ剛柔相應ズルニアラザレドモ、柔ヲ以テ六五ノ柔ヒツクナリ、故ニ黃離トイフ、君ヲ佐クルニ、剛柔兼濟スルヲ可トスレドモ、又柔中ヲ以テスルモ時ニ取リテ善美ナリトス、元吉トイフ所以ナリ。以中道――中正ノ行ヲイフ、故ニ黃トイヒ元吉トイフ。日昃之――九三ハ下離ノ終、此レ日ノ没セントスル象、之レヲ以テ、人一生ノヲハリニ比スベシ、人苦勞ノミシテ一生ヲ終ルコトガ遺憾事ナルベシ、故ニ缶トテ、キハメテ質素ナル樂器ヲウチテ、歌ヒタノシムコトヲ爲サズバ、老年ニ及ブノナゲキアリ、クユルモ及ブ

象曰。履錯之敬。以辟咎也。

通解 敬則无咎。

六二。黃離元吉。

王註 居中得位。以柔處柔。履文明之盛。而得其中。故曰。黃離元吉也。通解 此爻在離。而居中得正。此中正而附麗者。故有黃離之象。而爲元吉。蓋人之處己。不失之過。則必失不及。故易道尙中正。其所附麗。中而得正。宜其有元吉之兆也。所謂君子依乎中庸。是也。

象曰。黃離元吉。得中道也。

通解 得中且正。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

王註 嗟。憂嘆之辭也。處下離之終。明在將沒。故曰日昃之離也。明在將終。若不委之於人。養志无爲。則至于耋老有嗟。凶矣。故曰。不鼓缶而歌。則大耋之嗟凶也。通解 昃。日下昃也。缶。瓦器。質朴之物。八十曰耋。此爻在離。而居下之上。其所附麗。將過中而向傾沒。革易之時也。日者離之象。故曰日昃之離。唯當安其朴素。以自愉樂。若不然而徒嗟。大耋之將及。則不免凶。蓋天道流行。日月邁往。而人生死乎其中。富貴貧賤。隨其所値。莫往而非命也。時未及中。則尙有望乎方來。旣過其中。則漸向衰頹。烏可不安其素常。而徒嗟年齒之垂盡哉。

象曰。日昃之離。何可久也。

ルニ終ル可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ坎ヲ以テス、坎ハ陷ナリトアリ、大ニ過ギタルモノハ陷リヤスシ、此レ坎ノ大過ニ次ゲル所以ナリ。

離☲☲離ハツクナリ、一陰爻二陽ノ間ニ附着ス、故ニツクトイフ、又二ツノ離卦相重リテ、コノ卦ヲ爲ス、故ニ重明ノ象アリ、六二ハ位ヲ得テ柔順光明、故ニ利貞亨トイフ、離ヲ牝牛ト爲ス、柔順ナルモノナレバ、牝牛ヲ畜フコトヲ借リテ、柔順ノ德ヲ養フコトニタトヘテイフ。

離麗也——附着スルコトヲ麗トイフ。

麗于正——六五ハ中正ニシテ位ヲ得タル故、正ニツクトイフ。

明兩作——上下卦共ニ離、故ニイフ、一ツノ明ヲハリテ、一ツノ明又オコルコト。

繼明——先王ノ明德ヲツイデ、後王又德ヲ施シ、民ニ臨ムコト。

履錯然——足モトノシドロニナルコト、初爻ハ上ニ向ヒテ從フトコロヲ求ムレドモ、應爻

彖曰。離。麗也。 王註 麗猶著也。各得所著之宜。 日月麗乎天。百穀艸木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。

通解 此解卦名義。先推之而及天下萬物。而後以卦德卦體。解卦辭也。重明。謂上下俱有離明之德。智之至也。麗正謂居正。在離故曰麗。非附陽也。與卦名本義異。自不相妨。

柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

王註 柔著于中正。乃得通也。柔通之吉。極於畜牝牛。不能及剛猛也。通解 又以卦體。解卦辭。柔謂六二。

象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。

王註 繼。謂不絕也。明照相繼。不絕曠也。通解 明。謂日也。離之象。作起也。此卦內外俱離。有明兩作之象。則前明既沒。後明復升。大人體之。繼紹前王明德。以照臨天下。幽隱之地。遐荒之陋。光輝赫奕。無微不燭。乃明之至也。

初九。履錯然。敬之。无咎。

王註 錯然者。警愼之貌也。處離之始。將進而盛。未在既濟。故宜愼其所履。以敬爲務。辟其咎也。通解 錯然。謂交錯。迹之亂也。此爻在離。以剛居下。上不相應。志欲上而附麗。未能遽進。而迹則已動。故曰履錯然。剛明之才。敬而不敢進。所以无咎。蓋人剛則欲有爲。居下則欲上進。亦情之所不能免。然上無應援。而輕擧妄動。以欲附麗。不唯無益。必貽之辱。不可不敬愼以避其咎焉。

ニ在リト雖モ、輔弼ノ任ヲ全ウスルコトヲ得ベシ。

剛柔際――四爻ハヨク儉德ヲ以テ、五剛ヲ濟ヒタスケタルナリ。

坎不盈――九五ハ尊位ニ在レドモ、下ニ應爻無シ、故ニ輔佐セラレテ、險難ヲ出ヅルコト能ハズ、アダカモ水、科ニ盈タズシテ、平カナルニ至ラザルガ如シ、モシ平カナルニ至ラバ咎無カルベキモ、コノ爻未ダシ。

中未大――九五ノ中正ノ德未ダ至ラズ、故ニタスクル人無シ。

係用徽――上六ハ陰ニシテ坎ノ極ニ居ル、此レ陰惡ノ小人ナリ、カカル人ヲバ嚴重ニ囚縛シテ牢屋ニ入レオクノ外無シ、係ハ縛ルコト、徽ハ三ツグリノナハ、纆ハ二筋ヨリノナハ、叢棘ハ獄屋、イヅレモ坎ノ象、三歲ハ坎ノ裏卦ニ離アリ、故ニイフ、得ズトハ出ヅルコト能ハザルナリ。

失道凶――獄中ニ投ゼラレ、三年ガ間、裟婆ニ出ヅルコト能ハズ。

序卦傳ニ、物以テ過グ

王注 險陗之極。不可升也。嚴法峻整。難可犯也。宜其囚執。寘于思過之地。三歲險道之夷也。險終乃反。故三歲不得。自修三歲。乃可以求復。故曰。三歲不得。凶也。通解 三股曰徽。兩股曰纆。皆索名。所以拘攣罪人。叢棘。如後世棘寺之類。置囚之所。此爻在坎。而以陰柔居上。此過大罪重。冒進而陷險之深者也。如既係之以徽纆。而又寘之于叢棘。雖經三歲之久。而不得出。所以凶也。故系辭如此。蓋君子居易以俟命。小人行險以徼幸。外不審時之險夷。內不量己之才否。冒居高明。自招其凶。雖有善者。何以濟之哉。

象曰。上六失道。凶三歲也。

通解 終不免凶。

☲☲　離下離上

離。利貞。亨。畜牝牛。吉。

王注 離之爲卦。以柔爲正。故必貞而後乃亨。故曰。利貞亨也。

王注 柔處于內。而履正中。牝之善也。外強而內順。牛之善也。離之爲體。以柔順爲主者也。改不可以畜剛猛之物。而吉於畜牝牛也。通解 離。附麗也。一陰附于二陽之間。爲離。陰也。故曰附。其象爲火爲日爲電。其德爲明。此卦內外皆離。故亦名曰離。卦德上下重明。卦體六二得位而附麗。所以利貞。又柔得中正而附麗。所以能亨。而畜牝牛吉。皆有柔順而知所從之象。故系詞如此。蓋所貴乎明者。以其能正也。世之用明者。多失於正。不得成其事。重明而不失於正。則其效至化成天下。亦不外是。此離之所以利貞也。取之于人。則剛戾好勝者。雖知其正。而不肯變革。其唯柔順而中正。可以服從而不違。此所以畜牝牛吉也。在坤曰。利牝馬之貞。則我利其貞。在離曰。畜牝牛吉。則我畜之吉。非以柔道服人也。可以服柔順之人也。

坎險中ノモノニテ、前ヲ見レバ、又サシツカヘアリ、而習坎中ノ下坎ノ一爻ナレバ、坎中ノ窞ニ入リタルモノナリ、カクモ重圍中ニアル人、イカデカ脫シ得ベキ、カカル時ニアハバ事ヲ爲スナク、暫時機ヲ見ルベシ。

天地也――タトヒ爲シテモ、功アガラザルナリ。

樽酒簋――六四ハ五ノ君位ニ隣レル、柔順ノ大臣ナリ、險難ノ時ニ當リテ、ヨク君ヲ輔佐シ、儉ト孚トヲ以テ、難ヲ救ハントス、其ノ儉ナルサマヲ言ハバ、樽酒ト、簋貳（黍稷ヲモル器）トニソフルニ、缶トテ、スヤキノ素樸ナル杯ヲ以テシ、以テ神ヲ祭ラントス、奢ヲ去リテ儉ヲ主トスル此ノ如シ、又五ノ君ヲ諫ムルニハ、形式ヲ用ヒズ、虛禮ヲ去リテ、孚ヲ以テスルコト、アカルキマドヨリ約束ヲ申シ入ルガ如シ、此レ孚アリテ君ヲ感動セシムルニ、ソノサトリヤスキ方面ヨリスルコトナリ、故ニ險難ノ世

納至此約。自進於牖。乃可薦之於王公。薦之於宗廟。故終无咎也。通解 簋。簠簋也。貳益之也。周禮。大祭三貳是也。缶。瓦器。貳以缶。言朴實而少文也。牖。室中通明之處。此爻在坎。居近君之位。而柔得其正。此以柔道輔其君。當濟險之任者也。唯當交以質實。不尚浮飾。如酒食之實。不用罍彝彫鏤。而用樽簋之朴。又由其明處而開導之。如與人納約。不由門戶堦除。而自室中之牖。則以柔濟剛。能得致君之道。而終无咎也。蓋所謂險者。非必禍亂阨窮之謂也。凡事之難處者皆險。而君臣相與之間。爲特甚。九五以重剛位乎上。時既坎矣。最不可以少匡救之功焉。然悻戾自用。沾激而少實。則其言雖正。而終無成功。但行之以誠信。言之中肯綮。則言聽計行。君臣之間。無違迕阻隔之患。而得委曲開通之益。自古良臣之事君。皆以斯道也。

象曰。樽酒簋。貳。剛柔際也。

王註 剛柔相比。而相親焉。際之謂也。通解 四五之交。剛柔相濟。

九五。坎不盈。祇既平。无咎。

王註 爲坎之主。而无應輔可以自佐。未能盈坎者也。坎之不盈。則險不盡矣。祇。辭也。爲坎之主。盡平乃无咎。故曰。祇既平。无咎也。說既平乃无咎。明九五未免於咎也。通解 坎汙下之所。盈則平而出。此爻在坎而居尊位。下不相應。餘皆陰柔。無所輔助。何以濟坎。故云。坎不盈。然陽剛中正。有濟坎之才。苟能持久。則可以致其平而无咎。蓋時未平矣。輔無其人矣。然主德苟剛而能中。則雖未有爲。而久而必徵。不可以見效之遲。而墮向成之績也。

象曰。坎不盈。中未大也。

通解 中德未大。

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。

ノ穴。水中ノフカミ。

初六ハ習坎中ノ最下初爻ナル故ニイフ、又陰ニシテ氣弱ク、才劣レリ、此レ險ヲ脱スルコト能ハズ、イヨイヨ險ニ入ルモノナリ、カクノ如キ人ハ、トテモ重險ノ境ヲ脱スル能ハザレバ、凶トイフベシ。

失道凶——通過スベキ道途ヲハヅレテ、ハマリタルモノナリ。

坎有險——九二ハ坎ノ中間ニ當リ、二陰ノ間ニオチイリタルモノナリ、乃チ坎水中ノ險ナリ、難中ノ難ニ入リタルモノナレドモ、剛健ニシテ中正ナレバ、ソノ險ヲノガルルコトヲ得ベシ、サレドマダ險中ニ在ル身、ニハカニ出ヅルコト能ハズ、タダイササカ其ノ志望ヲ行フコトヲ得ベシ。

未出中——下卦ナル坎ノマナカニアル故イフ。

來之坎——六三ハ下坎ノ上ニアリ、之イテ前ニ出ヅルモ坎アリ、カヘリ來リテ、モトニカヘルモ坎ノ一爻ナレバ、ユクモカヘルモ坎坎ナリ、固ヨリ下卦ノ

相得。故以可求小得也。初三未足以爲大援。故曰。求小得。【通解】此爻在坎。而陷于二陰之中。故曰。坎有險。處至險之地。而未可遽得出。然其才剛中。苟有所求。則可小有得。蓋方險艱之地。雖有其才。而時未平夷。則亦未有功。唯當暫爲之兆。而不可遽爾躁動以廢前功。君子戒愼之心。無時不至。所以能全其事也。

象曰。求小得。未出中也。

【通解】未出險中。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

【王註】既履非其位。而又處兩坎之間。出則之坎。居則亦坎。故曰來之坎坎也。枕者。枝而不安之謂也。出則无之。處則无安。故曰。險且枕也。來之皆坎。无所用之。徒勞而已。【通解】坎坎。謂下二爻居坎體。枕。謂支倚也。此爻在坎。而前有二坎而來。則固不可退也。後有坎體。且枕于上。則亦不可進也。陰柔不中正。而處兩坎之間。故云。入于坎窞。戒其勿用也。蓋時既不可爲。而才亦不中正。則當因時順處。而不可遽用其才。以招咎殃。初失其道。故不免凶。三則有將出之勢。故戒其勿用。而未至有凶。

象曰。來之坎坎。終无功也。

【通解】用而无功。

六四。樽酒。簋。貳用缶。納約自牖。終无咎。

【王註】處重險而履正。以柔居柔。履得其位。以承於五。五亦得位。剛柔各得其所。不相犯位。皆无餘應。以相承比。明信顯著。不存外飾。處坎以斯。雖復一樽之酒。二簋之食。瓦缶之器。

ヨリ尊尙セラルルニ至ルナリ。
重險也――坎ト坎トカサナレル故ニ、重險トイフ。
水流而――坎ノ上ニ坎アリ、水源ヨリ流レ來ルモ、地中ニ潤下スルモノナレバ、ナカナカ科ニ滿タズ、科ハフカキアナ。
天險不――天險トハ天上ノコト、天ハキハメテ險阻ナルモノニテ、上ルコト能ハズ、例外ナレドモ、地ノ險モナホ容易ニ通ルベカラズ、地險トハ山川丘陵ナリ、サテソノ險ヲ利用スルモノハ王公ナリ、上ルベカラザル險ヲ設ケテ國ヲ衞ル、險ノ時ト險ノ應用ト大ナルモノナリ、以上坎險ノ功用ヲ敷衍ス。
水洊至――坎坎二卦重リテ習坎トナレリ、水シキリニ來ル象トス。
常德行――ヨキ行ヲ、毎日平均ニ行ヒナラフコト。
習教事――人ニ教フルニ、習ハザルヲ以テスルコト無ク、ヨク熟習スルコトヲイフ、坎ノ象ナリ。
入于坎――坎窞ハ穴中

象曰。水洊至。習坎。【王註】重險懸絕。故水洊至也。不以坎爲隔絕。相仍而至。習乎坎者也。君子以常德行。習敎事。

【王註】至險未夷。敎不可廢。故以常德行。而習敎事也。習於坎。然後乃能不以險難爲困。而德行不失常也。故則夫習坎。以常德行。而習敎事可。【通解】此卦內外俱坎。有水洊至之象。洊重習之義。水流不已。洊習相受。君子體之。修之于己。則常其德行。施之于人。則習其敎事。皆以漸而進。能成其大。夫子在川上曰。逝者如斯夫。不舍晝夜。孟子解之曰。原泉混混。不舍晝夜。盈科而後進。放乎四海。聖賢取水之意。其趣一也。

初六。習坎。入于坎窞。凶。

【王註】習坎者。習爲險難之事也。最處坎底。入坎窞者也。處重險而復入坎底。失其道凶也。行險而不能自濟。習坎而入坎窞。失道而窮在坎底。上无應援可以自濟。是以凶也。【通解】坎窞。坎中之穴也。此爻在坎。以陰柔而處重險之下。失其道而入于坎窞之中。故凶。蓋時雖不可爲。而苟有其才。則或有亨通之望。地處重險。而才亦柔微。烏能出于險哉。戒之于豫。而不至不可爲耳。

象曰。習坎入坎。失道凶也。

【通解】失道故凶。

九二。坎有險。求小得。

【王註】履失其位。故曰坎。上无應援。故曰有險。坎而有險。未能出險之中也。處中而與初三

爲サントスルハ、深スグル川ヲカチワタリシテ、首マデ水ニ沒スルト同樣ナリ、ソノ身ノタメニ凶ナレドモ、タダオノレヲ知ラヌトイフマデニテ、アハレムベキモ、咎アルニアラズ、ムシロツミナキ所爲ナリ。

序卦傳ニ、養ハズンバ即チ以テ動ク可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ大過ヲ以テストアリ、養フコト大ナラザレバ、大活動ガ出來ヌモノナリ、此レ大過ノ頤ニ次ゲル所以ナリ。

習坎䷜習ハカサナルコト、坎ハ陷ナリ、險ナリ、水ナリ、上卦下卦同ジク坎ナリ、故ニ習坎トイフ、此レ險難ノカサナリ來レルトキ、又、一難スギテ一難來レルトキナリ、カクモ險難相カサナル時ニ當リ、一片誠實ノ心アルニアラザレバ、通過スルコト能ハザルナリ、孚ハ實ナリ、水ハ科ニミチテ行クモノ、故ニ實トス、維ノ心トハ、孚ノ心アレバ、險ヲ出デテ安樂ノ境ニ入ルヲ得ベシ、行イテ人

二五。俱以剛居中。故能心亨。以此而往。則有功而可嘉尙也。故曰。維心亨。行有尙。蓋人之處世。時之所値。或有不可。不得如其所欲。猶道之有險而不可進。使人戒愼防備。不敢肆其心。雖非適意之境。還爲備嘗之益。處之之道。唯有忠信誠實。不失其道而已。固非可以詐謀詭計而免也。非剛中豈能然乎。雖未出險。而心則亨。此坎之所以可尙也。

彖曰。習坎。重險也。

王註 坎以險爲用。故特名曰重險。言習坎者。習乎重險也。通解 此以卦德。解卦名。上下皆險。故曰重險。

水流而不盈。行險而不失其信。

王註 險陗之極。故水流而不能盈也。處至險而不失剛中。行險而不失其信者。其信習險之謂。通解 以卦象卦德。解卦辭。流于重險之間。則不盈溢。不失其信。不失其道也。以有孚而言。

維心亨。乃以剛中也。行有尙。往有功也。

王註 便習於坎。而之坎地。盡坎之宜。故往必有功也。通解 以卦體。解卦辭。二五剛中。

天險不可升也。

王註 不可得升。故得保其威尊。

地險山川丘陵也。

王註 有山川丘陵。故物得其保全也。

王公設險以守其國。

王註 國之爲衞。恃於險也。言自天地以下。莫不須險也。

險之時用大矣哉。

王註 非用之常。用有時也。通解 推言險之道。以至天地王公。而贊其時用之大也。皆所以遏人逸志。使不得陵犯踰越。

棟隆吉――九四ハ、剛健、而シテ柔位ニ在リ、所謂剛柔兼濟スル賢大臣ナリ、タトヘバ、棟ノ隆然トタカクソビエタルゴトク、アクマデ、其ノ行ヲ高ウシ、撓マザルヲ可トス、モシ初六ノ應爻、初ニアルヲ見テ、ソレニ從ハントスルトキハ、過柔トナルベシ、其ノ隆ヲ失フガ故ニ、初ヲカヘリミザルヲ可トス。
不撓乎――初ニ應ズベカラザルヲ言フナリ。
枯楊生――上六ハ、過陰ニシテ、老婆ナリ、九五ハ陽ニシテ中正ナレドモ、大過ノ時ナレバ、二ニ應ゼズシテ、上六ノ老婆ニ近寄リ、夫婦トナルニ至ル、サレド老婆モ生育ノ理無シ、カレタル柳ニ華ヲ生ジタルト同樣、忽チ萎ユベシ、カカル婚姻ハ法律ノ罪人ニアラザルモ、ホムベキ事ニモアラズ。
亦可醜――マコトニ見苦シキ夫婦ナリ。
過涉滅――上六ハ大過ノ極ニ居リ、陰柔ニシテ、難ニタフル氣力無キニ、不相應ノコトヲ

通解 雖ㇾ榮不ㇾ生。

老婦士夫。亦可ㇾ醜也。

通解 豈止無ㇾ益。

上六。過涉滅ㇾ頂。凶。无ㇾ咎。

王註 處二大過之極一。過之甚也。涉ㇾ難過甚。故至二于滅ㇾ頂凶一。志在ㇾ救ㇾ時。故不ㇾ可ㇾ咎也。通解 滅ㇾ頂。沒二其頂一也。此爻在二大過之時一。以二陰柔一居ㇾ極。强求二康濟一。如下過涉二於水一。滅中沒其頂上。自取二其凶一。亦將誰咎。蓋當二大任一者。必藉二其才一。不ㇾ知二其才之不一ㇾ足二以濟一ㇾ難。而履ㇾ險蹈ㇾ危。徒滅二其身一。適見二其不ㇾ知ㇾ量也。豈亦可ㇾ歸二咎乎人一哉。

象曰。過涉之凶。不ㇾ可ㇾ咎也。

王註 雖ㇾ凶无ㇾ咎。不ㇾ害ㇾ義也。通解 無ㇾ所ㇾ歸ㇾ咎。

☵☵ 坎下 坎上

習坎。王註 坎。險陷之名也。習謂二便習一ㇾ之。 有ㇾ孚。維ㇾ心亨。王註 剛正在ㇾ內。有ㇾ孚者也。陽不ㇾ外發。而在二乎內一。心亨者也。 行有ㇾ尙。

王註 內亨外闇。內剛外順。以ㇾ此行ㇾ險。行有ㇾ尙也。通解 習者。重習也。坎。險陷也。一陽陷二于二陰之間一。故名ㇾ坎。陽也。故曰ㇾ陷。其象爲ㇾ水爲ㇾ雨爲ㇾ泉。此卦內外皆坎。故亦名曰ㇾ坎。其德爲ㇾ險。水行二重險之間一。則有二涯岸一爲二之限一。能由二地中一行。無二盈溢之患一。而不ㇾ失二其道一。故曰。有ㇾ孚。卦體。

枯楊生――楊ハ水邊ノヤナギ、巽ノ象ナリ、兌ノ下ニ在リ、故ニ柳トイフ、大過ノ時ノ柳ナル故、老木トナリテスデニ枯レタルモノナリ、サレド初六ノ陰柔ナルモノ旁ニ在リ、稊トテ、若ガヘリテ、芽ヲ出シタル象ナリ、ソレト同樣、九二ノ老イタル男ガ、初六ノワカキ妻女ヲムカヒタルガ如シ、アダカモ枯柳ノ芽ヲ出シタルガ如ク、老木ノタメニハ利シカラヌコトナシ。

過相與――年ヨリスギタル男ト、ワカスギタル女ト、相寄リテ、夫婦トナレルトハ、此レモ大過ノ時ノ調子チガヒナルベシ。

棟撓凶――三爻四爻ハ中央ニアリテ棟ノ象アリ、九三ハ下卦ノ上ニ在リ、過剛ニシテ應無シ、人ヲ用ヒテ佐ヲウクルコト能ハズ、獨カシコブレドモ、其ノ地位ヲ保ツコト能ハズ、ツヒニ撓ムニ至ル、任ニ耐ヘザルモノニテ、凶ナリ。

不可以――人ヨリ輔ケラルルコト能ハザルモノナリ。

象曰。棟撓之凶。不可以有輔也。

通解 過剛無輔。

九四。棟隆。吉。有它吝。

王註 體屬上體。以陽處陰。能拯其弱。不爲下所撓者也。故棟隆。吉也。而應在初。用心不弘。故有他吝也。通解 此爻在大過之時。處近君之位。以陽居陰。此剛柔相濟。以當重任者也。如棟之隆起而不傾撓。故曰。棟隆。所以吉也。若下與初之陰應。則失於過柔。而不免於有累。故曰。有它吝。蓋易道貴相應。然剛柔相濟。以當大過之任。亦可以逢吉矣。而又應於陰。雖剛過之時。固無狎昵之嫌。而以柔濟柔。豈有規正之益。此其所以有佗吝也。

象曰。棟隆之吉。不撓乎下也。

通解 不繫乎初。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

王註 處得尊位。而以陽處陽。未能拯危。處得尊位。亦未有撓。故能生華。不能生稊。能得夫。不能得妻。處棟撓之世。而爲无咎无譽。何可長哉。故生華不可久。士夫誠可醜也。通解 老婦。過極之陰。謂上六也。士夫謂五。此爻在大過之時。陽剛中正。下不相應。而上有一陰。爲其所得。雖有其禮。無復生育之功。故曰。枯楊生華。老婦得其士夫。固無所咎。亦不足譽也。蓋人之相與。貴其相益。重剛之才。爲過柔所說。亦何所益而論其是非哉。可醜之甚。

象曰。枯楊生華。何可久也。

ニ決行スルヲ利トス。
時大矣—大過ノ時ニ遭過セバ、大ニ為スベキノ時ナルヲ感嘆ス。
澤滅木—下卦ノ巽木ガ上卦澤下水ニカクル、コレ水ノスギテ溢レタルナリ、君子此ノ象ヲ見テ、世ニ獨立シタル上ハ、頂ヲ滅スルホドノ禍難ニアフトモ、懼レズシテアクマデ遂行シ、世ノ濁亂ヲイトヒテ遯レカクルルトモ、イササカモウレヘズ、名利ヲネガフコトヲ為サヌ。
初六藉—初六ハ大過ノ時ニ當リテ、陰ニシテ下ニ在リ、白茅ハ巽ノ象、此レ丁寧ニスギタルモノナリ、タトヘバ物ヲ人ニオクルニ、下ニオクモ可ナルモノヲ、白茅ヲシキテ、ソノ上ニオキ、人ニサシダスト同樣、俗ニ所謂馬鹿丁寧ナルモノナレドモ、アヘテ告アルニアラズ、ムシロソノ志ヲヨミスベキナリ。
柔在下—最下ニアルハ丁寧ナルニ、巽ノヤハラカキヲガヤヲ用フルコトナレバ、イヨイヨ丁寧ナリ。

通解 柔以下人。何憂其過。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

王註 稊者。楊之秀也。以陽處陰。能過其本。而救其弱者也。上无其應。心无特吝。處過以此。无衰不濟也。故能令枯楊更生稊。老夫更得少妻。拯弱興衰。莫盛斯爻。故无不利也。老過則枯。少過則稚。以老分少。則稚者長。以稚分老。則枯者榮。過以相與之謂也。大過至衰。而己至壯。以至壯輔至衰。應斯義也。通解 楊者。樹之生水旁者。取巽木兌澤之象。在陽過之時。故曰枯。稊或作荑。木稚也。老夫。謂九二也。女妻謂初六也。此爻在大過之時。以剛中之才。上無正應。而下比初。陽雖既過。得其配匹。可以成生育之功。故曰枯楊生稊。老夫得其女妻。上取其象。而下明其由。所以無不利也。蓋剛過之人。狹人自用。不能成其事。二剛雖過而能中。卑己下賢。取其裨益。有以相濟。雖不得于時。亦何所不利。凡人之於朋友。雖下於己。不可不資交修之益。以成其德。有如此夫。

象曰。老夫女妻。過以相與也。

通解 三十有室。曰老則過。

九三。棟撓。凶。

王註 居大過之時。處下體之極。不能救危拯弱。以隆其棟。而以陽處陽。自守所居。又應於上。係心在下。宜其淹溺。而凶衰也。通解 棟。當屋之中。故三四俱取其象。此爻在大過之時。過剛不中。居下之上。不能含容以與人共事。故不勝重任。如棟之傾撓而不能支。故曰。棟撓。所以凶也。蓋居上之道尚寬。在下之上。正是危懼之地。任其過剛。而不肯取於人以自輔。宜其不勝任而致凶也。

ハ、人ヲ養フ資無シ、此レ頤ノ大畜ニ次ゲル所以ナリ。
大過䷛スグルコト大ナル意、又大ナルモノスギタル意、上下二陰ノ外ミナ陽爻、陽爻ノ多キニスギタルヲイフ、上卦ハ澤、下卦ハ木、木澤中ニ立チテ、水中ニ沒シタルサマニテ、此レモスギタル象、二爻ヨリ五爻マデノ陽爻ハ棟木ノ象アリ、家ノウツバリナリ、キハメテ重キ四本ノ棟木ヲ、上ト初トノ二陰ノミニテ、抑フルコト能ハズ、撓ミタルサマナリ、サレド大事ヲ爲スハ勢力過絶ナラザルベカラズ、故ニ大過ニシテ往ク所アルニヨロシ、シカルトキハ成立タヌコトナカルベシ。
大者過——陽爻四本アルヲイフ、二陰爻ニ對スレバ、過重ナリ。
本末弱——故ニ上六ト初六ト、其ノ重サニタヘヌ柱ナリ、故ニタハムトイフ。
過而中——二陽爻過重ナレドモ中正ナリ。
巽而說——巽順ニシテ、人ミナ說ビ從フ故

棟撓。本末弱也。

王註 初爲本。而上爲末也。通解 以卦象卦體。解卦辭。本謂初。末謂上。俱陰故弱。

剛過而中。王註 謂二也。居陰過也。處二中也。極弱興衰。不失其中也。巽而說行。王註 巽而說行。以此救難。難乃濟也。利

有攸往。乃亨。王註 危而弗持。則將安用。故往乃亨。大過之時大矣哉。

王註 是君子有爲之時也。通解 又以卦體卦德。解卦辭。而贊其時之大也。

象曰。澤滅木大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

王註 此所以爲大過。非凡所及也。通解 此卦內巽而外兌。有澤滅木之象。則大水洋溢。滅沒於木。乃流俗波蕩。正道將湮之時也。君子觀其象。而立其志。獨立不懼。不肯從衆而詭隨。遯世无悶。不肯希世以求知。此與否之儉德辟難。困之致命遂志同例。觀象而處己。非身其象也。

初六。藉用白茅。无咎。

王註 以柔處下。過而可以无咎。其維愼乎。通解 藉。承藉也。白茅。柔脆之物。此爻在大過之時。以陰柔居巽體之下。此柔順而過於謹畏者也。如致物于人。不錯諸地。而藉之以茅也。雖過无咎。蓋易尚得中。而戒乎過。然有時而不慮其過。應事接物之際。謹畏以行之。柔順以下之。則不至應傒志。無不如意。亦何過之爲憂。所以无咎也。

象曰。藉用白茅。柔在下也。

位、サレド陰ニシテ、其ノ應爻タル二モ亦陰、佐ヲ得ルコト能ハズ、モト人ヤシナフベキ人ニシテ、無位ノ上九ニ向ヒテ養ヲウクルハ、常法ニモドリタル仕方ナリ、サレドコレモ時ナレバイカンスベキ、タダ貞ニシテ可ナリ、モシソノ身ノ威無キヲナゲキ、大川ヲカチワタリスルヤウノ無理事ヲヤレバ、タチマチ失敗ヲ來スベシ。以從上―五ハタダ上九ニスガリ、柔順ニシテ、ソレニ従フベキナリ。

由頤厲―上九ハ無位ナレドモ、陽ニシテ頤ノ極ニ居ル、天下ノ人、ソノ身ニ由リ、養ハルルモノナリ、カクモ重任ヲ負ヘルモノナル故、充分オソレイマシメテ、事ヲ行ヒ、シカル後吉ナリ、カクモ富アリテ、多クノ人ヲ養フモノ、大事ヲ決行スルトキハヨロコビアリ。序卦傳ニ、物畜メテ然ル後ニ養フ可シ、故ニ之レヲ受クルニ頤ヲ以テストアリ、大ニタクハヘタルモノナラデハヘタルモノナラデ

爲衆陰之主。不可瀆也。故厲乃吉。有似家人悔厲之義。貴而无位。是以厲也。高而有民。是以吉也。爲養之主。物莫之違。故利渉大川也。【通解】由頤者。由而頤也。此爻在頤之時。以陽居上。六五柔中。不能養人。乃諸爻之所由以養。故曰。由頤。雖惕厲戒懼。可以保其吉。而不可憚于艱險。以難有爲。故曰。厲吉。利渉大川。蓋陽養陰者也。卦止二陽。初則位微。故諸爻之仰養。皆在于我。以陽剛之才。居危疑之地。不可不憂勤兢畏。以成其事。若夫持祿養望。唯取保身。而不肯濟艱險。豈所望於上哉。

象曰。由頤。厲吉。大有慶也。

【通解】厲則有慶。

䷛ 巽下兌上

大過。【王註】音相過之過。 棟撓。利有攸往。亨。

【通解】陽爲大陰爲小。大過者。大者過也。此卦内巽而外兌。卦體。四陽聚于中。而二陰居外。爲陽之過盛。故名曰大過。棟者。屋脊架梁上者。又曰檁。卦象。巽有木象。卦體。中四陽。而外二陰。如棟之中身壯大。而本末細弱。故曰棟撓。卦體。二五以陽剛之才。居得其中。卦德體巽順。而兌説以行。故利有攸往。而亦能致亨也。蓋處憂虞之時。必資剛陽之才。乃克有濟。然或過於嚴暴。亦有其失。方棟撓之時。剛而處中。巽以出之。厭服人心。則無往而不利。亦何憂虞之不可濟。宜其能致亨也。

象曰。大過。大者過也。

【王註】大者乃能過也。【通解】此以卦體。解名卦之義。陽數倍陰。所以爲大過也。

十年モヤツテハナラヌ、イササカモソノ身ノ利トハナラヌモノナリ、十年ハ二爻ヨリ四爻マデニ坤卦アリ、坤ハ十ノ數ナリ。

道大悖――少カラズ道理ニモドレル故、十年云云トイマシメタルナリ。

顚頤吉――六四ハ大臣ノ位ニ居リナガラ、下初爻ノ富メルヲ見テ、ソレニ向ヒテ養ヲ求ムルハ、サカサマナリ、サレド正應ナレバ吉ナリ、應爻ナレバトテ、アクマデ初ニ求ムルコトハヨロシカラズ、ヨクソノ威嚴ヲタモツベシ、恰モ虎ノ物ヲ見ルニ、耽耽トオチツキテ威アルゴトク、ソノ欲モホドヨクスゴサズ、逐逐ト、テアツク、ドレバ、告ニカカラヌモノナリ、モシモ虎ノ爪ヲアラハシ、欲モオヒオヒト、ハテナク求ムレバ不可ナリ。

上施光――四ハ上爻ニ居リ、且大离ノ象ニテ、ソノ民ニ對スル事ハ、光明ナル故、罪ナキナリ。

六五拂――五ハ天子ノ

王註 體屬於上。體居得其位。而應於初。以上養下。得頤之義。故曰。顚頤吉也。下交不可以瀆。故虎視耽耽。威而不猛。不惡而嚴。養德施賢。何可有利。故其欲逐逐。尙敦實也。修此二者。然後乃得全其吉。而无咎。觀其自養。則履正。察其所養。則養陽。頤爻之貴。斯爲盛矣。通解 耽耽。虎視貌。逐逐。相繼不已也。此爻在頤。而柔順而正。下應於初九。而求養。亦有顚頤之象。以位相應。所以吉也。二亦比初求養。視四如仇。猶虎之望食。貪嗜不已。然居近君之位。初乃正應。雖見妨害。亦何有咎。蓋人貴相應。而就其養。則雖或有所妨。終能無害。況乎居近君之位。以上臨下。何憂於非意之相干。

象曰。顚頤之吉。上施光也。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

王註 以陰居陽。拂頤之義也。行則失類。故宜居貞也。无應於下。而比於上。故可守貞。從上得頤之吉。雖得居貞之吉。處頤違謙。難未可涉也。通解 此爻在頤。而以陰柔居君位。下不相應。一陽在上而承之。此君之不能養人。而養于人者也。違於常道。故曰拂經。其才既柔。命不由已。唯當居貞以待養。而不可冒險以有爲。故曰。居貞吉。不可涉大川。蓋才之所限。雖有其位。而難如之何。唯當順從賢者。以守其位。不可强欲自由。以取禍敗。屯之九五。其象相類。而彼已及屯。此則唯坐才柔。得養于人。故尙有居貞之戒。

象曰。居貞之吉。順以從上也。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。

王註 以陽處上。而履四陰。陰不能獨爲主。必宗於陽也。故莫不由之以得其養。故曰。由頤。

ナヒヲウクベカラザル日下ノ人。初九ヨリ養ヲウクルコトナリ、經ハ常法、拂ハモドリ反對スルコト、二ト五ト相應ジ、五ノヤシナヒヲウクベキモノナレドモ、五ハ陰ニシテ養フコト能ハズ、初ト上トノミハ陽爻ナル故、富有ニシテ人ヲ養フニ足ル、二ハ近所ニ初九ノ居ルヲ見テ、ソレニ向ヒテ養ハレント乞フ、此レ法ニタガヒタル致シ方ナリ、サレバトテ初ヲ外ニシテハ、上九ナリ、上ハ高キトコロ、故ニ丘ニ於イテ養ハルトイフ、コレトテモ正應ニアラズ、轉ジテ初ヲ離レテ、コノ上九ニ向ヒ往クモヨロシカラズ。

行失類—上九トテモ、ソノ類(應爻)ニアラザルヲ言フ。

六三拂—六三ハ陰ニシテ下卦ノ上ニ位シ、不相應ノ養ヲウク、コレ道ニモドリタル行アルモノナリ、カカル行アル上ハ、タトヒソノ地位ニ固ク止ラント欲スルモ、凶ナリ、カヤウノ不正ナルコトハ

王註 養下曰顚。拂。違也。經。猶義也。丘。所履之常也。處下體之中。无應於上。反而養初。居下不奉上。而反養下。故曰。顚頤。拂經。于丘也。以此而養。未見其福也。以此而行。未見其與也。故曰頤征凶。通解 顚頤。顚倒而養也。拂。違也。言違常道也。丘。丘陵。在上而高者。指上九而言。此爻在頤。而以陰柔居動體。上欲求養于五。而不相應。下比初而求養。不資於上。而求于下。顚倒而頤。非道之常。故曰。顚頤。拂經。卦止二陽。初既不可求養。欲從上九。亦非其應。往必見凶。蓋人各有類。乃能有養。時雖求養之急。而道不同。志不符。徒賴其勢位何就養。則姑得餔啜。必貽凶咎。君子之所以待人而養。不苟從非其類也。

象曰。六二征凶。行失類也。

王註 類皆上養。而二處下養初。通解 上不相應。行則失類。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

王註 履夫不正。以養於上。納上以諂者也。拂養正之義。故曰。拂頤。貞凶也。處頤而爲此行。十年見棄者也。立行於斯。无施而利。通解 拂頤者。違道而養也。此爻在頤。而陰柔不正。居下之上。此違拂其道。而苟享其養者也。其本既失。雖貞而凶。唯當戒其妄躁之志。十年之久。終勿用之。縱有所爲。卒無所利。蓋人或有非其器。而幸致通顯者。此養之非其道者也。雖戒懼小心。求寡其過。而亦何所用而有利哉。唯當畜成其材。而不可妄意非分之榮也。

象曰。十年勿用。道大悖也。

通解 悖則不可用。

六四。顚頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

ニマデモ、恒産ヲサヅケヤシナフナリ。
愼言語――言語ハ一ツノ活動ニテ震ノ象、愼ハオサフルコトニテ、艮ノ象、飲食モ一ツノ活動、ソレヲ節スルハホドヲツクルコトニテ、ヤハリ艮ヨリ出ヅ、此レ艮山ノ下ニ震雷アル象ニ鑒ミテ、オノレノ修養トスル君子ノツトメナリ。
舍爾靈――初九ハソノ應爻タル四ノ養ヲウクルモノナリ、爾トハ四ヨリ初爻ヲサスコトバ、靈龜ハ、不思議ナル神龜、初ヲサス、初ハ陽爻、オノレ道德ヲ行ヒ、其ノ身ヲ方正ニスベキモノナルニ、動體ニ居リテ、ソノ神聖ヲ保ツ能ハズ、四ニ向ヒテ頤ヲ垂レサゲ、サモ食ヒタゲナルサマシテ、醜體ヲアラハシ養ヲ乞フハ、甚ダ不吉ナリ。
不足貴――タトヒ陽ニシテ、他日進ンデ大事ヲ爲サンモ、此ノ醜體ニテハ、敬スルニ足ラヌモノナリ。
顚頤拂――顚トハサカサマノ意、サカサマニヤシナハルトハ、ヤシ

之田里。振困賑窮。使遂其生。皆頤之事也。

象曰。山下有雷。頤。君子以愼言語。節飲食。

王注 言語飲食。猶愼而節之。而況其餘乎。通解 此卦內震而外艮。有山下有雷之象。則動而能止。而頤之爲體。出言語。納飲食。皆由此。故君子觀其動而止之象。言語則愼而不肆。防煩支之招禍。飲食則節而不過。懼饕殄之成疾。所以因象而致戒也。此兼卦象卦德。又取卦名義而爲言。不關頤養之義。亦是一例。

初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。

王注 朶頤者。嚼也。以陽處下。而爲動始。不能令物由己養。動而求養者也。夫安身莫若不競。脩己莫若自保。守道則福至。求祿則辱來。居養賢之世。不能貞其所履。以全其德。而舍其靈龜之明兆。羨我朶頤。而躁求。離其致養之至道。闚我寵祿。而競進。凶莫甚焉。通解 假設六四之辭。爾謂初也。靈龜。神而不食。喩有智而能守。我。六四自言也。朶頤。低頤求食之狀。此爻在頤之時。陽剛在下。位得其正。此有才且貞固者也。然處動體。而上應于六四。觀其顯榮有勢。而歆羨之心生。故曰。舍爾靈龜。觀我朶頤。雖未遽進。而不安其分。所以凶也。蓋士之仕也。將以有爲也。苟不然。而昵比權勢。欲藉其力。則其求仕也。徒爲安飽之計耳。

象曰。觀我朶頤。亦不足貴也。

通解 志不足貴。

六二。顚頤。拂經。于丘頤。征凶。

頤☶☳頤ハオトガヒ、ヤシナフ、ヤシナハル等ノ意アリ、上卦ハ艮ニテ動カヌナリ、下卦ハ震ニテ動クナリ、上ノ動カヌモノハ上アゴノ象、下ノ動クモノハ下アゴノ象ナリ、上下二陽ハ上下顎ニテ、中ノ四陰ハ食物、乃チ口實ナリ、故ニオトガヒノ象トス、又養フノ象アリ、貞吉トハ、ヤシナハルルモヤシナフモノモ貞ナレバ、吉ナリ、故ニ仕ヲ求ムルモノ、ソノヤシナフトコロノ人ヲ見テ、自ラ食ヲ求メ、祿ヲ食ムベシ、尸位ト素餐トハ貞ナラズ。
觀其所——オノレノ身ヲヤシナフ君主ノ品行人物ヲ見ルコト。
觀自養——オノレノ身ガ、イカニシテヤシナヒヲウケツツアルカヲ見テ、道ナラヌコトヲヤムベシ。
及萬民——聖天子賢臣ヲヤシナヒテ、下萬民ヲヤシナヒテ、

周易經翼通解卷之八

☶☳ 震下艮上

頤。貞吉。觀頤。自求口實。

通解 頤。頤頷也。口實。謂食也。此卦內震而外艮。卦體上下二陽。中含四陰。有人頤頷之象。故名卦曰頤。頤出納飲食。以養其身。故專言養之道。而以正道則吉也。故受人之養者。唯當觀其所養。以自求口實。因系辭如此。蓋食以養身。生人之道。然可不以其道。而苟焉以求之哉。當觀其所養。交之以禮。接之以義。則可以就其養。不然則雖暫享豐厚。而禍敗從之。亦當觀其自養。才可以有爲。則可享其食。不然則雖徼幸而得。不免素餐。此君子所以觀頤而自求口實也。

象曰。頤。貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。

通解 此因名卦之義。以解卦詞也。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

通解 推言頤之道。以及天地聖人。贊其時之大也。養賢則酬之以祿。養萬民則制其產授

象曰。六五之吉。有慶也。

通解 吉則有慶。

上九。何天之衢。亨。

王註 處畜之極。畜極則通。大畜以至於大亨之時。何。辭也。猶云何畜。乃天之衢亨也。**通解** 天衢。天路也。謂虛空之中。曠濶無礙。謂之何者。問而稱之也。猶詩曰何彼穠矣。棠棣之華。此爻在大畜之時。而居上。畜極而變。空曠寥廓。無有遮隔。因稱之曰。何天之衢。所以亨也。蓋吉凶禍福。互相倚伏。故畜不終畜。畜極而通。故上九。有何天之衢之亨。泰不常泰。泰變而否。故上六有城復于隍之吝。君子其可狃其常而忘其戒乎。亦豈可不處其約而待其泰乎。逃于海濱。以待天下之清。伯夷太公以之。

象曰。何天之衢。道大行也。

通解 大行而無礙。

周易經翼通解卷之七終

知リテ貞ニスベシ、故ニ日日ノ訓練必要ナリ、輿馬ヲツラネテ衛リツツナラフベシ、閑ハ練習ナリ、果シテ教練行届キタル上ハ、進ンデ事ヲ決行スベシ。上合志―上九ト目的ヲ同一ニスルコト。童牛之―童牛ハ初九ヲサス、初ハ陽ナレドモ最下ニ在リ、キハメテワカキ陽ナレバ童トイフ、六四ハ陰ナレドモ位ヲ得タレバ、初爻ヲトドムルコト、童牛ヲ縛スルガゴトシ、牿ハ角ヲオサフル横木ナリ、凡ソ物ハシメニ抑フルトキハ制シヤスクシテ害ナシ、故ニ元吉トイヒ、象ニ喜アリトイヘルナリ。豶豕之―豶ハ牙ヲ去ルナリ、豕ノ牙ヲ除キ去ルコト、六五ハ柔中、有爲ノ天子、若シ天下ノ惡人ヲ去ルコト豕ノ牙ヲ去ルガゴトク、ソノ要ヲ得バ、天下オノヅカラ治ルベシ、此ノ如キハ天子ノ慶ナリ。何天之―上九ハ大畜ノ極、大ニオサヘトドメタルモノガ、モハヤオサヘキレズ、畜ハ變ジテ不畜トナラントス、コレマデ爲シガタカリシ事モ、破竹ノ勢ヲ以テ成立セントスルコト、タトヘバ天上ノ大路ヲ、イササカノ妨碍スルモノ無クシテ、自由自在ニカケメグリ、末利支天的ノ活動モ同様ナルコトヲナス時ニ達シタリ、何ヲナンゾトヨメドモ、天ヲ何ノ衢ト見ルモ可ナリ、何ハニナフナリ。道大行―天上ノ大路ヲ通行スルヤウナリトイフハ、イササカノ障害無ク、道徳ノ天下ニ行ハルルタトヘナリ。序卦傳ニ、无妄有リテ然ル後ニ畜フ可シ、故ニ之レヲ受クルニ大畜ヲ以テストアリ、人誠信ナケレバ、大ニ集ラズ、此レ大畜ノ无妄ニ次ゲル所以ナリ。

ヲ見テヤムヲ利トス、艮ハ止ムナリ。
不犯災——妨害スル四爻ニ向ヒ、ワザハヒヲヲカシテ、往クコト勿レ。
輿說輹——輹ハ輻ニオナジ、車ノトコシバリヲイフ、說ハ脫ニテ、解キテ往クコトノデキヌヤウニスルコト、九二ハ剛健、大ニ爲スアラントスレドモ、六五ノ爲ニ抑制セラレ、シヒテ往カバ災ニカカランコトヲ前知シ、自ラ車ノ輹ヲトキテ、ユカレヌヤウニスルナリ、乾ハ車輿、艮ハ止ム、二ヨリ四マデニ兌アリ、毀折ノ象ナリ。
中无尤——二爻ハ中トテ、ホドヨキ行アリテ、過無キナリ。
良馬逐——九三ハ剛健ニシテ上九ニ應ズ、上九ハ畜ノ極、モハヤ抑止スルコトヲ敢テセズ、共ニ往カントスル心生ズ、九三モ亦上九ニナラビユクコト、良馬ヲナラベテオヒツオハレツ進ムガ如シ、カカル得意ノ場ニノゾムモ、充分ノ警戒ヲ要ス、世事スベテ至難ナルヲ

能禦之。然可謂時既無事。而忽其警備也哉。

象曰。利有攸往。上合志也。

王注 處艮之始。履得其位。能止健初。距不以角。柔以止剛。剛不敢犯。抑銳之始。以息强爭。豈唯獨利。乃將有喜也。通解 與上九同志。

六四。童牛之牿。元吉。

通解 童牛者。牛之未角者。牿。又作告。牛觸角。著橫木。所以告人。詩云。楅衡是也。此爻在大畜之時。而陰柔得位。下應於初。畜初者也。初居最下。陽之微者。而畜制之易。猶童牛而加之牿。大善之吉也。蓋物制之于微。則易爲力。及其既盛也。雖治之以才力。臨之以威權。而亦無如之何。初爲陽尚微。而剛暴之習未成。從而畜之。此六四之所以不用力而能制之也。

象曰。六四元吉。有喜也。

通解 能畜則喜。

六五。豶豕之牙。吉。

王注 豕牙橫猾剛暴難制之物。謂二也。五處得尊位。爲畜之往。二剛而進。能豶其牙。柔能制健。禁暴抑盛。豈唯能固其位。乃將有慶也。通解 豶者。禁制損去之名。或云。除其牙也。或云。豕去勢曰豶。此爻在大畜。而以柔當尊位。不以力制。而得其要領。能畜天下之惡。猶豶豕之牙。而使不得肆其剛躁之性。故曰。豶豕之牙。吉。蓋天下之事。不制其本。而徒末之逐。則嚴刑苛法。不足以弭天下之惡。戶曉家喩。不足以化天下之人。苟得其本。則不待刑罰號令。而自能致治。夫子曰。道之以德。齊之以禮。有恥且格。六五之吉。其得畜道之本乎。

德ハ剛健篤實、新ハ輝光ナリ。

剛上而——大畜ノ上九ハ无妄ノ初九ノ來リ上レルモノ、故ニ剛上ルトイフ、剛ハ上ニアリ、此レ賢ヲタツトブ象ナリ、能止健トハソノ剛上リテ艮トナリ、下卦ノ健ヲ止ムルヲイフ、養賢トハ、大畜ノ天子、賢人ヲタツトビ、アツクコレヲ養ヒ用フ、故ニ出デテ事フルヲ可トス。

應乎天——天トハ九二ヲサス、此レ六五ノ九二ニ應ズルニツイテイフ、已ニ天ノ佑アリ、大果斷ヲ要スル所以ナリ。

天在山——艮山ノ下ニ乾天ヲ含ム、コレタクハフルコト大ナルモノナリ、多識前言往行トハ古聖賢ノ格言ヤ、往トテサキノ人ノ善行ヲ知リ、記臆シテ、オノレノ得分トシ、ソレヲアクマデフヤスコト、天ヲタクハフルゴトクスベシトナリ。

有厲利——初九ハ進ミ往カントスレドモ、四ノタメニサマタゲラレ、アブナシ、故ニ機

王註 處二健之始一。未レ果二其健一者。故能利レ已。通解 有レ厲而不レ已。必遇レ災。

九二。輿說レ輹。

王註 五處二畜盛一。未レ可レ犯也。遇レ斯而進。故輿說レ輹也。居得二其中一。能以二其中一。不レ爲二馮河一。死而无レ悔。遇レ難能止。故无レ尤也。通解 輹。卽輻字。脫レ輹則不レ可レ行。此爻在二大畜之時一。以二剛健之才一。亦爲二六五所一レ畜。以二其處一レ中。能自知二其不可一。而止而不レ進。有二輿脫レ輹之象一。蓋人不レ可レ不レ剛焉。故夫子曰。吾未レ見二剛者一。剛之爲レ德大矣。然徒剛而過レ中。則必至レ傷レ物。初九之有レ厲。必由二人之諫止一。九二之脫レ輹。不レ待二人言一而知。非二剛而中一。豈能然乎。

象曰。輿說レ輹。中无レ尤也。

通解 剛而處レ中。故无レ尤。

九三。良馬逐。利二艱貞一。曰閑二輿衞一。利レ有レ攸レ往。

王註 凡物極則反。故畜極則通。初二之進。値二於畜盛一。故不レ可二以升一。至二於九三一。升二于上九一。而上九處二天衢之亨一。塗徑大通。進无レ違レ距。可二以馳騁一。故曰。良馬逐也。履當二其位一。進得二其時一。之二乎通路一。不レ憂二險厄一。故利二艱貞一也。閑。閡也。衞。護也。進得二其時一。雖レ涉二艱難一而无レ患也。輿雖レ遇レ閑。而故衞也。與レ上合レ志。故利レ有レ攸レ往也。通解 艱貞者。知レ艱而貞也。曰。先儒云。日月之日字誤。閑。習也。輿衞者。車輿防衞也。謂レ講レ武。此爻在二大畜之時一。而以レ陽居二健之極一。上亦以レ陽居二畜之極一。故俱不二相畜一。而與合レ志。畜極而通之時也。其進之速。如下乘二駿馬一而馳逐上。故曰。良馬逐。得意之時。易レ忘二戒備一。知二其艱難一。而貞固守レ之。不レ忘レ戒也。日閑二習車輿防衞一。不レ弛レ備也。其既如レ是。則利レ有レ攸レ往。蓋人事之相推。進退存亡。與レ時消息。畜之未レ極也。當二相得一而不二相得一。如二初二之於二四五一是也。及二其既極一也。當レ不二相得一而相得。如二九三之於二上九一是也。兩剛同レ志。孰

窮之災――无妄キハマリテ妄トナレル故ナリ。

序卦傳ニ、復スレバ則チ妄ナラズ、故ニ之レヲ受クルニ无妄ヲ以テストアリ、人本心ニ立チカヘレバ、誠ヲ存スルニ至ル、此レ无妄ノ復ニ次ゲル所以ナリ。

大畜☶☰大畜トハ、大ニ止ムルコト、又止ムルコト大ナルモノナリ、上卦ニ艮ノ山アリ、下卦ニ乾ノ天アリ、艮ハ天ヲ止ム、此レ大ナルモノヲ止ムルナリ、艮ノ少男ヲ以テ乾ノ父ヲ止ム、陽ヲ以テ陽ヲ止ムルモノニテ、大ナルモノヲ止ムルナリ、又山中ニ天ヲ止メ、タクハフ、此レトドムル大ナルモノナリ、カク大ニ德ヲタクハヘタル上ハ、出デテ朝ニ事ヘ、國家ノ事ニツクスヲ可トス、家裡ニノミ隱退スルヲ不可トス、故ニ大畜ノ時ヲ得タル上ハ、大英斷以テ、國家ノ事ニ任ズベシ。

剛健篤――乾ハ剛健、艮ハ篤實、离ハ輝光、行アツクシテ光ヲ發スルニ至ル、新其德トハ、

既如是。則其德日新。

剛上而尚賢。

王註 謂上九也。處上而大通。剛來而不距。尚賢。

能止健。大正也。

王註 健莫過乾。而能止之。非夫大正。未之能也。通解 又以卦變釋卦義。而幷及卦辭利貞之義也。剛謂上九。自无妄之初九而上。上剛者。尚賢也。艮在乾上。故曰止健。

不家食吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。

王註 有大畜之實。以之養賢。令賢者不家食。乃吉也。尚賢制健。大正應天。不憂險難。故利涉大川也。通解 此以卦體釋卦辭。四五俱應乾體。故曰應天。有得君而濟險之象。

象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

王註 物之可畜於懷。令德不散。盡於此也。通解 此卦內乾而外艮。有天在山中之象。在卦則爲畜制之義。大象則取蘊畜之義。與小畜例同。衆山圍繞。包天在中。君子體之。多識前古聖賢之言行。以藏諸己。畜成其德。畜之大者也。先儒曰。人之蘊畜。由學而大。固得其意。

初九。有厲利已。

王註 四乃畜已。未可犯也。故進則有厲。已則利也。通解 此爻在大畜之時。而以剛健之性在下。故不與四相應。而還爲所畜。此陽剛之人。欲上進而爲所制者。苟犯之而進。則必有危厲。不如已也。故云有厲利已。蓋己雖有剛陽之才。而尚爲在上所畜制。則當自安其分。而不可犯命競進也。

象曰。有厲利已。不犯災也。

ニ居リ・輔佐ノ人ヲ下ニノゾミマツベキ無ケレバ、タダオノレノ行ヲ固ウシテ、失ハザルベシ、シカルトキハ咎ニカカラヌナリ。
固有之―貞正ノ心ヲ失ハヌヤウニ、固クタモツコト。
无妄疾―九五ハ剛健ニシテ中正、以テ天下ニ臨ム、誠意以テ天下ヲ治ムル聖天子ナリ、モトヨリ争亂等ノ起ルベキ原因ノ見ルベキ無キナリ、シカルニハカラザル禍災ノ起ルアラバ、モトヨリソノ罪ニアラズ、此レ心ヲ勞シ、薬石等ヲカリテ療治セザルモ、自然ニ消滅シテ、一點ノソノ德ヲケガスコト無ケン、自然ニ任セオケバ、自ラヤマン。
不可試―試ハタメシ用フルコト。
无妄行―上九ハ陽ニシテ无妄ノヲハリニ居ル、此レ无妄過ギテ有妄トナレルモノ、誠意無キモノナリ、カクモ誠意無クシテ、事ヲ行フモノハ、ワザハヒニカカルモノニテ、身ノタメニナラヌ。

上九。无妄行。有眚。无攸利。

【王註】處不可妄之極。唯宜靜保其身而已。故不可以行也。【通解】此爻在无妄之時。而以陽在上。此無所期而妄行者。故有眚。无攸利。蓋有所期而行。猶不得如其所欲。況無所期而行。冥行妄作。何利之有。

象曰。无妄之行。窮之災也。

【通解】冥行而窮。

☶☰ 乾下艮上

大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。

【通解】不家食者。謂食祿於朝也。此卦內乾而外艮。卦變與无妄相錯。无妄之初九。自內卦而來。上爲上九。此尙賢而置諸上位之象。卦德。乾剛欲上。而艮能止之。故名曰大畜。而有利貞之兆。陽大陰小。以陰畜陽曰小畜。以陽畜陽曰大畜。尊卑之辨也。卦體四五二爻俱下應乾。人臣得乎上之象。則宜出仕于朝。以濟艱險。故曰。不家食吉。利涉大川。蓋自古賢者之在世。常病乎不爲時用。已有致君之具。而上有尙賢之誠。宜其顯達於時。而克效康濟之用。其伊葛之事業乎。

・象曰。大畜。剛健篤實輝光。日新其德。

【王註】凡物既厭而退者。弱也。既榮而隕者。薄也。夫能輝光日新其德者。唯剛健篤實也。

【通解】此以卦德釋名卦之義。剛健乾之德也。篤實輝光。充實而有光輝之謂以釋大字。其

149

モ、ハジメヨリ畬ヲアテニシテ菑スルニアラズ、畬ヲバ自然ニマカセオクハ、此レ眞ノ无妄ナリ、ハジメヨリ穫ラント欲シ、畬セント欲スルハ、助長ナリ、妄ナリ、六二ハ柔順ニシテ中正、ヨク无妄ノ行アリ、九五ノ天ニ應ジタルモノナリ。

未富也――心モトヨリ若干ノ富ヲ得ンコトヲノゾマヌコト。

无妄災――オモヒガケナキ災難トイフコト、六三ハ陰柔不中正、下卦ノ上ニ居ル、故ニカカル災ニアヒタルナリ、或繫之牛トハ、アル他人ガ、此ノ六三ノ居邑ニ、ソノ牛ヲツナギオキタルニ、行人トテ往來ノ人、ソレヲ奪ヒ去レリ、タダ不慮ノワザハヒニアヒ、疑ノ本トナルハ邑人ナリ、ソノ邑人ハ不中正ノトコロニヲルガ故ニ、カカル無妄、オモヒガケヌ災ニアヘルナリ、此レ之レヲ眞ノ無妄ノ災トイフ。

可貞无――九四ハ剛健ナレドモ、下ニ應爻無ク、近君畏懼ノ地

象曰。行人得牛。邑人災也。

通解 互相得失皆無其故。

九四。可貞。无咎。

王註 處无妄之時。以陽居陰。以剛乘柔。履於謙順。比近至尊。故可以任正。固有所守而无咎也。通解 此爻在无妄而居近君之位。陽剛健體。下無應與。不可以有所期望。可貞固守之。乃得无咎。蓋既方无妄之時。又處无妄之地。可有所希望而失其剛陽哉。

象曰。可貞。无咎。固有之也。

通解 可貞固有之也。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

王註 居得尊位。爲无妄之主者也。下皆无妄。害非所致。而取藥焉。疾之甚也。非妄之災。勿治自復。非妄而藥之。則凶。故曰。勿藥有喜。通解 此爻在无妄。而陽剛中正。以居尊位。下與二應。此賢主之當昌運。得良臣而無所期望者也。而不虞之厄。或所不能免。然非有致而然。則亦不待政治而自除。故云。无妄之疾。勿藥有喜。蓋有以傷之。則恐有以病之。既不有以傷之。則雖或有疾。亦何足憂。聖王之涖天下。以德行仁。而天下歸之。縱時有水旱疾疫之災。國有夷狄盜賊之虞。然非有感召而然。則行且消除屏息。而不害乎其爲治世。本强則精神折衝。國本其可不植乎。君德其可不正乎。

象曰。无妄之藥。不可試也。

王註 藥攻有妄者也。而反攻无妄。故不可試也。通解 不可强治。

行矣哉――ユカルルモノカ、不正ニテハ往カレマイ。

物與无――乾道變化シテ、萬物ニ性命ヲアタフルハ无妄ナリ。

對時育――聖天子、雷天ノ下ヲ行キ、雨ヲフラシ、草木ヲヤシナフ象ヲ見テ、人民ヲ生育スベキ時ニ對シテ、時ヲ失ハズ、萬物乃チ萬民ヲ保育ス。

无妄往――初九ハ无妄ノ初ニアリテ、フカク心ニ之レト期スルトコロナク、眞心ニマカシテ行フモノナリ、故ニ吉ナリ。

得志也――期スルトコロ無シトテ、モトヨリ志無キニアラズ、故ニココニ志ノ字ヲ出ス、震ヲ志トナス。

不耕穫――農夫ノ田地ヲ耕スハ、モトヨリ收穫アランガ爲メナリ、サレドコレコレノ收穫アレト心ニノゾミテ耕スハ、无妄ノ所爲ニアラズ、耕シテ穫ルコトヲバ自然ニマカセオクコトハ正ニシテ無妄ナリ、菑ハ一歲ノ田、畬ハ三歲ノ田、菑スルハ畬ヲ得ルタメナレド

象曰。无妄之往。得志也。

通解 往而得志。

六二。不耕穫。不菑畬。則利有攸往。

王註 不耕而穫。不菑而畬。代終已成。而不造也。不擅其美。乃盡臣道。故利有攸往。通解 穫。刈禾也。田一歲曰菑。三歲曰畬。此爻在无望之時。而以柔順中正。上應於五。此有才而不競。將有爲於世者也。既耕則有望乎穫。既菑則有望乎畬。不耕何穫。不菑何畬。既不自我于之。豈自彼來致。正是无妄者也。然其才如是。何往不利。蓋古之人。脩其天爵。豈有望於人爵哉。人爵從之。則利有攸往也。若夫脩其天爵。以要人爵。猶耕之望穫。菑之望畬。何足以語无妄之道哉。

象曰。不耕穫。未富也。

通解 無意於求富。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

王註 以陰居陽。行違謙順。是无妄之所以爲災也。牛者。稼穡之資也。二以不耕而穫。利有攸往。而三爲不順之行。故或繫之牛。是有司之所以爲獲。彼人之所以爲災也。故曰。行人之得。邑人之災也。通解 此爻在无妄之時。而陰柔不中正。居下之上。有無故而遇災之象。故曰。无妄之災。假如邑中所繫之牛。爲行人所得。在行人則利。而在邑人則爲災。此災之不虞度而至者。故系辭如此。蓋人之遇災。雖或有無故而至者。而原其所自。未嘗不由自致也。邑人之災。或其陰柔不正之所致乎。然既無其故。則亦不至凶矣。

トキハ、能ク成就スルモノナリ、故ニ元亨利貞トイフ、天災ノ來ル、アラカジメ心ニ期スルモノニアラズ、正ニシテ災ヲ蒙ルモノアリ、天道ノ是非ワカラズトテ、不正ノ事ヲ行フハ、コレ妄ニテ眚ニアフモノナリ、何事ニモ妄ヲモテ事ヲ爲サバ、善カラヌ結果ヲ得ベシ。

剛自外——无妄ノ初九ハ大畜ノ九ヨリ來レルモノ、此ノ卦初九ヲ主トス、故ニ主タリトイフ、內ハ內卦ナリ。

動而健——震ハ動、乾ハ健、此レ運動スルニ强健ナルモノナリ。

剛中而——九五ハ剛ニシテ中正、以テ內卦ノ六二ニ正應ス。

大亨以——變化シテ、性命ヲ正スハ、乾ノ无妄、乃チ天ノ誠ノ行ナリ；天ノ性命ヲ生類ニ賦與スルモ、無妄ナリ。

匪正有——不正ハ妄ナリ、モシ不正ニシテ、无妄ナラズンバ、イヅレニ往クモ可ナルコト無シ、天佑ケザルトコロナル故、无妄ノ時ニアリテハ、正ヲ主眼トスルナリ。

之道滅。无妄之道成。非大亨利貞而何。剛自外來而爲主於內。則柔邪之道消矣。動而愈健。則剛直之道通矣。剛中而應。則齊明之德著矣。故大亨以正也。天之敎命。何可犯乎。何可妄乎。是以匪正。則有眚而不利有攸往也。【通解】此以卦德卦體。釋元亨利貞之義。

其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

【王注】匪正有眚。不求改以從正。而欲有所往。居不可以妄之時。而欲以不正有所往。將欲何之。天命之所不祐。竟矣哉。

【通解】行而无所期。豈得天佑哉。

象曰。天下雷行。物與无妄。

【王注】與。辭也。猶皆也。天下雷行。物皆不可以妄也。

先王以茂對時育萬物。

【王注】茂。盛也。物皆不敢妄。然後萬物乃得各全其性。對時育物。莫盛於斯也。【通解】此卦內震而外乾。有天下雷行之象。無妄在卦爲无望之義。大象則別取無虛妄之義。方發生之時。雷始成聲。流行四達。遍及遠近。則蟄振芽茁。各生性命。無有虛妄。先王體之。奉若天道。布德施惠。養育萬物。使遂其生。所謂上律天時者也。謂之茂者。猶草木之暢茂。言其化之盛也。

初九。无妄。往吉。

【王注】體剛處下。以貴下賤。行不犯妄。故往得其志。【通解】此爻在无妄之時。而以陽居內。爲主於卦。本非有期望而然。故云。无妄。以此而往。其吉可知。蓋人有其德。而遇不虞之慶。所謂居易以俟命者。君子之所以得福也。宜其無往不利也。

乃至其君遭凶。國勢不振。終不能出征。故系詞如此。蓋迷之未甚者。尚有望乎其復。至昏迷而不知復。則是非顛倒。恥尚失所。安其危而利其菑。樂其所以亡者。此不仁者之所以不可與言也。秦隋之事。萬世之明鑑哉。

象曰。迷復之凶。反君道也。

通解 陰柔而迷。豈得為君乎。

☰☳ 震下乾上

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

通解 妄望音相近。无妄。無所希望也。史記作无望。此卦內震而外乾。卦變與大畜相錯。大畜上九之剛。自外卦來。而主于內。為初九。此不意而來。非所預期。故名曰无妄。卦德。震動而乾健。卦體。九五有剛中之德。而二與之應。皆天命之所值。而非人力之所致。故有元亨利貞之兆。若夫所值或不正。則縱雖得幸。亦有眚災而不可往也。故曰。其匪正有眚。不利有攸往。蓋吉凶禍福之來。莫之致而至者。皆无妄也。苟有其德。則可以膺福而無患。如舜禹之為君。伊傅之為臣。是也。若不然。則行險以徼幸。豈能為天所祐乎哉。

象曰。无妄。剛自外來。而為主於內。

王註 謂震也。通解 此以卦變。釋名卦之義。剛謂初九。外謂大畜之上體。

動而健。王註 雷動而乾健也。剛中而應。王註 謂五也。大亨以正。天之命也。

王註 剛自外來。而為主於內。動而愈健。剛中而應。威剛方正。私欲不行。何可以妄。使有妄

ク、ワザハヒニカカルノ凶事ニオチイルモノナリ、カクモ自ラ過チ改メズシテ人ヲ責メ、師ヲオコストキハ大敗北ニヲハリ、一國ノ兵ヲ動カセバ、君ノ身ニ災アリ、凶ナリ、タトヒ出デタタカフトモ、十年ノ久シキ、敵ニ克ツコト能ハズ、坤ハ十ノ數ナリ。

反君道――君道ハ君子ノ行爲、過ヲ改ムルニ憚ラザル善行無キヲイフ。

序卦傳ニ、剝ハ剝ナリ、物以テ盡クルニ終ル可カラズ、剝上ニ窮マレバ下ニ反ル、故ニ之レヲ受クルニ復ヲ以テストアリ、物ユケバカヘル、此レ復ノ剝ニ次グル所以ナリ。

无妄☰☳无妄トハアラカジメカクセントノ心ニ期待セヌコト、妄ハ望ニオナジ、ネガヒノゾムコト、无妄ハ自然ニマカスルコトニテ、誠意トイフニオナジ、上卦ハ乾天、下卦ハ震雷、雷ノ聲ヲ天ノ下ニ發スル自然ナリ、スベテノ事、天眞ニマカスル

バ過ヲ重ヌルコトアレドモ、マタシバシバ改ムル故、此レ義乃チ道理ヲ害セズ、咎無キ人ナリ。

中行獨—六四ノ爻ハ陰爻ナル故柔順、ヨク陰ヲ以テ陰位ニ居ル、而シテ獨初九ニ應ズ、此レ群陰中、獨賢者ニ與シ、道ヲ行フモノナリ、復ノ卦ニアリテ、獨初九ニ應ジタルハ、道ニ從ヘルモノナリ、初九ヲ道トス。

敦復无—六五ハ柔順ニシテ中行、上卦ノ主タリ、且坤ハアツキ象アリ、此レ善ニ遷ルニアツキ君ナリ、イカナル時ニテモ、アツキ行ダニアラバ、後悔スルコトナカルベシ。

以自考—中順ニシテ、自心ヨリ過ヲ改ムルコトヲ爲ス、考ハ成ナリ。

迷復凶—上爻ハ復ノヲハリニヲリ、初九ノ道ニ遠ザカルモノ、此レ本心ニ復セントシテハウタガヒ、迷ヒテ善ニ遷ルコトヲ延引スルモノナリ、カカル人ハモトヨリ改ムル考無

王註 四上下各有二陰。而處厥中。履得其位。而應於初。獨得所復。順道而反。物莫之犯。故曰。中行獨復也。**通解** 此爻在復。而柔順而正。羣陰之中。獨與初應。此與衆俱行。而獨能從道者也。亦何問吉凶。蓋衆心之所趨。勢之所成也。能離其類之所趨。而獨從賢能。非有獨立之操。不問利害者。豈能然乎。

象曰。中行獨復。以從道也。

通解 獨能從道。

六五。敦復。无悔。

王註 居厚而履中。居厚則无怨。履中則可以自考。雖不足以及休復之吉。守厚以復。悔可免也。**通解** 此爻在復。而以中順之德。居其位。下不相應。苟能自修其德。敦篤於復。則無悔。蓋人之進德。相觀而化。方羣陰尙盛之時。無師輔之相資。非以中道自成。豈能無悔乎。

象曰。敦復无悔。中以自考也。

通解 考。成也。以中道自成。

上六。迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年。不克征。

王註 最處復後。是迷者也。以迷求復。故曰迷復也。用之行師。難用有克也。終必大敗。用之於國。則反乎君道也。大敗乃復。量斯勢也。雖復十年脩之。猶未能征也。**通解** 災。自外作。眚。己所爲。此爻以陰柔居復之終。此昏冥而迷於復者也。則凶而有災眚。以出師則大敗績。

休復吉――六二ハ陰ニテ柔順中正、品行方正ノ人ナリ、而シテ初九ノ剛德アル君子ニ從ヒ、一タビハ左道ニ向ヒタレドモ、忽チ道ニカヘリタルハ、マコトニ美事ナル行ニテ、キハメテ吉事ナリ。

下仁也――二爻ハ初陽爻ニ接近ス、而シテ陰爻ナレバ、能ク初爻ノ指導ヲ受ケテ、其ノ身ノ過ヲ知リテ、之レヲ改ム、初ハ陽爻ナル故仁トイフ。

頻復厲――頻ハワヅラハシキコト、シバシバスルコト、三爻ハ陰ニシテ心動キヤスク、不中正ニシテ、カタヨリタル行アリ、故ニシバシバアラタメテハ、又過リ、ソノ操行堅實ナラザルコト、甚ダワヅラハシケレドモ、コレモ亦改過遷善ノ一ナレバ、告ナキニチハルベシ、厲ハアヤフキコト、シバシバ危難ニ向フコトアリ。

義无咎――過ヲ改ムルノ心固カラズ、シバシバシ

通解 脩身則復。

六二。休復。吉。

王註 得位處中。最比於初。上无陽爻以疑其親。陽爲仁行。在初之上。而附順之。下仁之謂也。既處中位。親仁善鄰。復之休也。通解 休。美也。此爻在復。而柔順中正。比初九陽剛之賢。而下之。此復之休美者也。故曰休復吉。蓋人友直諒多聞之士。則得聞其過。二能親賢而順之。其復豈不休美乎。

象曰。休復之吉。以下仁也。

通解 能下仁賢。

六三。頻復。厲无咎。

王註 頻。頻蹙之貌也。處下體之終。雖愈於上六之迷。已失復遠矣。是以蹙也。蹙而求復。未至於迷。故雖危无咎也。復道宜速。蹙而乃復。義雖无咎。他來難保。通解 此爻在復而陰柔不中正。又處動之極。此復之不堅固。屢失屢復者也。故曰頻復。雖厲而無咎。蓋人頻失。則自棄於不能復。苟能知復。則亦何有咎。不可以頻失而不與其復。聖人勸人開遷善之道。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

通解 無害於義。

六四。中行獨復。

雷在地——下卦ハ震、上卦ハ坤、此レ震ノ雷ガ地下ニ來リ復リタル象ナリ、乃チ一陽來復ノ冬至ニ至レル象ナリ、至日ハ冬至ニオナジ、冬至ハ微陽ワヅカニ兆ス、王者ソノ盛ナランコトヲ欲ス、故ニ此ノ日ヲ以テ齋戒シテ身ヲ謹ミ、關門ヲ閉ザシテ、商旅ノ出入ヲイマシメ、君主ハ四方ノ巡視ヲ止メ、以テ微陽ノ恙無ク發育センコトヲ期シタルナリ。

不遠復——初九ハ復ノハジメニ在リ、固ヨリ陽剛ナレバ、自ラ其ノ過ヲ知レバ、忽チ改メテ善道ニカヘリ、決シテ過ヲ改ムルニ憚ルコト無キ故、後悔スルニ至ラザルナリ、大吉タル所以ナリ。

以脩身——遠カラズシテカヘルトハ、速ニ身ノ缺點ヲツクロヒ、善ニ遷ルナリ。

物之象。凡其功用之粲然可見者。則可驗之於動而至於靜。則萬物歸一。無復所見試之人事。凡禮樂文章之著。道德仁義之美。皆見於事實。徵於踐履。而後可以謂之道。而寂然不動之時。則亦將何所見而主之哉。王氏之說。較諸彖之本旨。其相差迕。豈止冰炭黑白之異已哉。此乃學問之大關鍵。邪正純駁之所由而判。於是一差。凡百修行。皆隨乖張。不可不辨焉。

象曰。雷在地中復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

王註 方。事也。冬至。陰之復也。夏至。陽之復也。故爲復則至於寂然大靜。先王則天地而行者也。動復則靜。行復則止。事復則无事也。**通解** 此卦內震而外坤。有雷在地中之象。則陽氣未動。伏在地中。先王體天而行。一陽之月。日南至。則令國閉門。使商旅不得行。人主不巡省四方。月令。是月齋戒掩身。以待陰陽之所定。是也。古昔先王。動必法天。陽舒陰慘。各隨其時。此其一事也。卦言利有攸往者。以陽道之方亨也。此言商旅不得行者。以陽氣之伏藏也。各適其宜。要不相混。

初九。不遠復。无祇悔。元吉。

王註 最處復初。始復者也。復之不速。遂至迷凶。不遠而復。幾悔而反。以此修身。患難遠矣。錯之於事。其始庶幾乎。故元吉也。**通解** 祇。抵也。不至悔也。此爻以陽剛處復之初。此知過而速改者也。故有不遠復之象。而不至悔。能得元吉。蓋人之生。不能无過。而貴能改焉。過而至悔。過之既成者也。改之之速。則必不至有悔。與無過無異焉。此不遠復之所以元吉也。

象曰。不遠之復。以脩身也。

テ、復ノ初爻マデ、七爻アリ、故ニイフ、一陽來復シテ、陽氣再タビ盛ナラントス、故ニ往クトコロアルニヨロシトイフ。

剛反――剝ノ上九タル碩果地ニオチテ、生氣ヲフクム、此レ復ノ初九、反リ來レルナリ。

動而以――コトヲ爲スニ道理ニ順ヒテスル故、妨害ヲウケヌナリ、震ハ動、順ハ坤、朋來ルトハ、諸陽群歸ヲイフ、天行トハ、陽氣ノ消長ハ天ノ運行ナルコト、天地之心トハ、天地ノ心ハ固ヨリ見ルコトノ出來ヌモノナリ、サレド復ノ卦ニ因リテ、出入消長スルサマヲ考ヘ、推定上ヨリ、天地ノ心トイフコトヲ見ルヲ得可シトノ意ナリ。

【通解】此以卦變解名卦之義。併及卦辭。剛謂初九。

動而以順行。是以出入无疾。【王注】入則爲反。出則剛長。故无疾。疾猶病也。**朋來无咎。**【王注】朋。謂陽也。【通解】以卦德解卦辭。

反復其道。七日來復。【王注】陽氣始剝盡。至來復時。凡七日。**天行也。**【王注】以天之行反復不過七日。復之不可以遠也。

利有攸往。剛長也。【王注】往則小人道消也。**復其見天地之心乎。**

【王注】復者。反本之謂也。天地以本爲心者也。凡動息則靜。靜非對動者也。語息則默。默非對語者也。然則天地雖大富有萬物。雷動風行。運化萬變。寂然至无。是其本矣。故動息地中。乃天地之心見也。若其以有爲心。則異類未獲具存矣。【通解】又以卦體解卦辭。而推言天道之常。積陰之後。一陽始生。天地生物之心。於是可見也。○按。易之爲道。貴陽而賤陰。故五陰長于下。而陽氣將消。則名之曰剝。系之詞曰。君子不利有攸往。一陽生于下。而五陰將盡。則名之曰復。系之詞曰。君子利有攸往。彖衍其義曰。復其見天地之心乎。蓋陰雖極其盛。而天地生物之心。未嘗止息。待時而復。此卦之所以取象。而彖之推衍其旨也。王輔嗣則云。復者。反本者也。天地以本爲心者也。天地雖大富有萬物。雷行風行。運化萬變。寂然至無。是其本矣。程子非之曰。一陽復於下。乃天地生物之心也。先儒皆以靜爲見天地之心。蓋不知動之端。乃天地之心也。非知道者。孰能識之。輔嗣之說。蓋出于老子守靜篤之旨。非程子之斥之。孰識其乖聖人之旨。至周濂溪則云。無欲主靜。乃云。元亨誠之通也。利貞誠之復也。此與王氏之旨不異。而程子之所深斥者也。至朱子解經。調停二說。無所可否。而考其所道者。則宗周子二書。以靜爲聖人之本。吾不能無疑也。今夫觀天地萬

切近災――ダンダン小人ノ災ニチカヅキ來レルコト。

貫魚以――魚ヲ串ニサシツラヌクコト、メザシナドノヤウナルモノヲイヒ、諸陰爻下ヨリ並ビ進ムサマヲ形容シタリ、魚ハ陰物、坤象ナリ、サテココニ至リテ、小人ノ害已ニ目睫ノ間ニセマレリ、アヤフシトモアヤフシ、サレド六五ハ柔順ニシテ中正ノ天子、小人ヲ峻拒セズシテ、度量ヲ開イテ其レヲ容レ、ソレヲ味方トシ、アダカモ宮女ノ如ク視做シ、コレヲ寵スレバ、害ヲ爲サズシテ、六五ノ味方トナルベシ、カカル寛大ノ處置ハ、剝ノ時ニ於イテ、小人ヲ感化スルニ有力ナル方法ナリ。

終无尤――小人ノ害ヲ爲スハ、ソレヲ惡ムコト、甚シキガ故ナリ、小人ヲ寵スルアラバ、此レ面目ヲ改メテ、順臣ト爲レルナリ、尤無シトイフ所以ナリ。

碩果不――上九ハ諸陰陽ヲ剝スル時ニ當リテ、獨存シテ上ニ在リ、此レ碩大ナル果實ノ、枝上ニ止リ存スルモノナリ、克ク陰ニ剝取シ食ハレズシテ、充分ニ熟スルモノナレバ、滿天下小人ゾロヒノ時、明哲ノ君子ハ山林ニ蟄伏シ、計全ク熟シテ、義ノタメニ事ヲアゲントスルガ如シ、時來レバ幸ヲ得、君子ハ身ノタスケトナルベキ輿車ヲ得タルト同樣ナリ、坤ハ車ノ象、小人此處ニ至リ、タスケヲ失ヒ、上九ノ爲ニ蔽ハルルコト能ハズ、ヤネナキト同樣ナリ、上九ノ一爻ハ屋根ノ象、此レ君子ヲ剝スルハ、自分ノ身ヲ掩フベキ援ヲソグモノナリ。

民所載――天下ノ民一同ヨリ尊バレ戴カルルコト、輿車ニ乘ルト一般ナリ。

序卦傳ニ、賁ハ飾ナリ、飾ヲ致シテ然ル後ニ亨レバ則チ盡ク、故ニ之レヲ受クルニ剝ヲ以テストアリ、カザリニ過グレバ虛弱ニ流ルルモノナリ、故ニ賁ニ次グニ剝ヲ以テシタルナリ。

復䷗復ハカヘル、モドルノ意、前ノ剝ノ卦ノ一陽下ニカヘリテ、此ノ卦ト爲ル、故ニ復トイフ、之レヲ時候ニツイテ言ハンカ、十月ハ純陰ノ月ナリ、而シテ十一月ニ至リ一陽地中ニ兆シ、ヤウヤク盛陽ニムカハントスル卦ナリ、故ニ亨トイフ、又一陽上ニ進ムハ出ヅルナリ、一陽下ニカヘルハ入ルナリ、疾無キハ、ツツガナキコト、順ニシテ動キ、他ノ妨害ヲ受ケズ、故ニイフ、其ノ道ニ反復ストハ、天理ノ儘ニ陽ノ消長スルコトヲイフ、七日ハ、剝ノ初爻ヨリカゾヘ

䷗ 震下坤上

復。亨。出入无疾。明來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

通解 無疾者。無所害也。朋。謂陽也。此卦內震而外坤。卦變與剝相錯。剝之一陽盡于上。而反生于下。陽道方亨。故名卦曰復。而系之辭曰亨也。卦德內動而外順。此擧動順人心而行。故出入之間。無所妨害。善類來集。能得無咎。又卦體自剝之上九至此。凡歷七爻。而一陽來復。乃天道之常。故曰。反復其道。七日來復。陽謂之日。猶詩之言一之日。二之日也。又以剛德方長。故利有攸往。蓋陰陽消長。猶循環然。亂極則復治。否傾而爲泰。五陰之下。一陽始生。此陽道方亨。而君子道長之漸。況人心順從。復合其道。君子豈不利有攸往哉。此周之盛德。所以多士之濟濟也。

彖曰。復亨。剛反。

リ、其ノサマ、ユカノヨコイタチ、ケヅリトリタルト同樣、二爻ハ陰柔、五爻モ陰ナレバ、タスケト爲ルベキモノニアラズ、遂ニ小人ノ爲ニケヅラルルニ至ル、凶事ナリ、以辨ト、ハ、牀ノ辨マデヘラサレタリトノ意、辨ハ上下トノサカヒ目。
不有與——上ニタスケト爲ルベキ應爻無シ、剝セラルル所以ナリ。
剝之无——六三ハ上ニ上九ノ應爻アリ、同ジク陰ナレドモ、此ノ卦ヒトリ陽ニ內應ス、陰ナレドモ、同類ヲステテ陽ヲタスクルニ至レルモノナリ。
失上下——上下ハ諸陰爻ヲ指ス、ソノ同類タル陰ヲハナレテ、陽トカヲアハスルコトヲイフ。
剝以膚——膚ハ腰カケタル人ノハダナリ、六四ハ上卦ノハジメ、故ニ人ノ臂ニ當ル、下ヨリ剝ギテ、モハヤ上卦ノ初ニ及ビ、其ノ膚ニ迫レリ、乃チ小人ノ禍モダンダン、要所ニ及ビ、危險刻刻ニセマレルサマナリ。

居尊位。統領羣陰。而從陽。乃后妃之象。能序進羣陰。如貫魚。左右之使承寵于上。則無所不利也。五。剝之極。君位不可言剝。故專說后妃之德。蓋后妃之患。在乎妬忌而專制。五以柔中之德。能順乎上。而惠乎下。序進衆妾。使充當夕之御。無猜忌嫉妬之念。宜其無不有利也。呂氏武氏犯此戒。害于而家。凶于而國。聖人之垂戒遠矣哉。

象曰。以宮人寵。終无尤也。

通解 雖剝無尤。

上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

王註 處卦之終。獨全不落。故果至于碩。而不見食也。君子居之則爲民覆蔭。小人用之則剝下所庇也。**通解** 碩果。碩大之果也。得輿得其下也。剝廬。失其上也。此爻在剝之時。諸陽剝盡。獨在于上。雖未得伸其剛。而有亨道。猶衆實剝落。而大者獨存。不爲人食。有結子能生之理。故曰。碩果不食。一陽爲衆陰所載。故君子得之則得輿。羣陰失其所庇。故小人得之則剝廬。蓋方邦國殄瘁之時。善類消亡。人疑乎其不可興復。而果於遺世。然天地之運。消長相因。雖五陰方剝于下。而一陽將復于上。此君子所以自恃而不懈。能收障川廻瀾之功也。

象曰。君子得輿。民所載也。

通解 五陰奉上。

小人剝廬。終不可用也。

通解 羣陰失庇。

テ、下ヨリ取リテ上自身ヲ益スハ、其ノ身ノ損ナリ、山澤損ノ卦コレナリ。宅ハ上ノ居宅、民ヲ安カラシムルハ、人君ノ宅ヲ安ラカニスルニオナジ。

剝牀以——初六ハ剝卦ノ最下ニ在リ、ケヅリハジメ、ヘラシハジメ、アダカモコシカケ、床几等ノ身ヲ安ンズベキ物ヲ、下カラヘラスガ如キ象アリ、足ヲ以テスルハ、牀ノ足カラヘラス意ナリ、蔑貞トハ陰ハ陽ヲヘラシ、小人ガ君子ヲヘラス故、貞トイフモノ無キニイタル、凶事ナリ、カカル時ニ當リ、コノ卦ニ鑑ミテ、微少ニ小人ノ害ヲフセグ方法ヲ取ルベシ、蔑ハ無、ナイガシロ、アレドモ無キ同様ニ取扱フコト、艮ハ牀ノ象。

滅下也——下卦ノ初カラ、ダンダンヘラサルルコト。

剝以辨——二爻ハ下卦ノ主ニテ、ユカノミキ、乃チコシカケテ、身ヲモタセオクイタ、身ト床トノ區別ノ板ナリ、剝ハ下ヨリ上ニセマ

通解 上不相應。

六三。剝之。无咎。

王註 與上爲應。羣陰剝陽。我獨協焉。雖處於剝。可以无咎。通解 此爻在衆陰剝陽之時。己獨應陽。雖見剝亦无咎。蓋君子小人。各有其黨。己在陰類之中。薰聒之言。漸染之習。日成其性。難於挺拔。而能去昏而就明。離邪而從正。可謂知所擇而善補過矣。

象曰。剝之无咎。失上下也。

王註 三上下各有二陰。而三獨應於陽。則失上下也。通解 與上下諸陰。其志不同。

六四。剝牀以膚。凶。

王註 初二剝牀。民所以安。未剝其身也。至四剝道浸長。牀既剝盡。以及人身。小人遂盛。物將失身。豈唯削正。靡所不凶。通解 此爻在剝。而已過中。禍益切近。將及於身。故云。剝牀以膚。其凶不待言蔑貞。蓋陰陽消長。各有其漸。逐爻而示之象。聖人之垂戒。明且切矣。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

通解 切近於災。

六五。貫魚。以宮人寵。无不利。

王註 處剝之時。居得尊位。爲剝之主者也。剝之爲害。小人得寵。以消君子者也。若能施寵小人。於宮人而已。不害於正。則所寵雖衆。終无尤也。貫魚。謂此衆陰也。駢頭相次。似貫魚也。通解 貫魚以序而進也。魚。取陰象。以者。左右之也。宮人者。世婦嬪御之屬。此爻在剝。而

順而止——坤ノ順アリ、ヨク道理ニ從ヒテ、小人ノ增長スルヲ止ム、之ノ字ハ小人ヲサス、止ムルハ艮ノ象、觀象トハ、此ノ剝卦ノ象ヲ觀テ、小人ヲフセグ事ヲ爲ス、サレド、特別ノ妙計アリテ止ムルニアラズ、タダ天ノ行道、乃チ自然ニ起ルベキ陰陽ノ盛衰消息ヲ見、其ノ盈虛ノ有樣ヲ見テ、陽ヲタスケ、陰ヲオサフルコトヲ爲ス、消ハ陽ノヘルコト、息ハ陽ノマスコト、盈虛モ陽ノミニツキテイフ、陰陽ノ二物ヲ平等ニ說クニアラズ。

山附於——下卦ノ坤イヨイヨ長ジテ、上卦ノ艮ニセマル、一方ヨリ見レバ此山ガ地ニ附着スルサマナリ、剝トハ、剝ノ卦ノ象ナリトノ意ナリ。

上以厚——上ハ人君、下ハ人民、地ガイヨイヨ厚クナリユクサマヲ見テ、租稅收斂等ヲ減ジテ、アツク下民ヲ益ス、下ヲ益スハ、人君ノ立脚地ヲ厚クシテ、自ラ安樂ヲ得ル所以ニ

王注 厚下者。牀不見剝也。安宅者。物不失處也。厚下安宅。治剝之道也。通解 此卦內坤而外艮。有山附於地之象。則厚德載物。而山附著之而安重。爲人上者觀之。務厚澤其下。以安其居也。人主之所以尊嚴者。以天下之人。親戴而歸往也。故自古聖王。輕徭薄賦。厚民之生。則天下之人。愛之如父母。尊之如神明。國本安固。永世弗渝。剝之所以取象也。此不因卦體。專就二象取義。各隨其宜。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

王注 牀者。人之所以安也。剝牀以足。猶云剝牀之足也。蔑猶削也。剝牀之足。滅下之道也。下道始滅。剛隕柔長則正削而凶來也。通解 蔑。謂消滅也。牀在下而安身者。足其脚也。此爻在剝。以陰居初。自下而剝。初及牀脚。此剝之尙微者。故曰。剝牀以足。爻本陽得其位。剝而爲陰。則失其正。故曰。蔑貞凶。蓋小人之害君子。以漸而進。不戒之于其微。旣失貞正。豈能免於凶哉。

象曰。剝牀以足。以滅下也。

通解 陽滅於下。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

王注 蔑。猶甚極之辭也。辨者。足之上也。剝道浸長。故剝其辨也。稍近於牀。轉欲滅物之所處。長柔而削正。以斯爲德。物所棄也。通解 辨者牀之幹也。分辨上下者。此爻在剝。而在內卦之中。上無應與。陰漸剝而上。進及牀幹。有剝牀以辨之象。亦蔑其貞而凶。蓋小人之漸盛。若有君子。相與勠力同志。則可以勝小人。旣無其與。宜致蔑貞之凶也。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

剝䷖剝ハハギトリ、ケヅリヘラス意、上卦ハ艮、下卦ハ坤、諸陰爻勢ヲ得テ、下ヨリダンダン陽爻ヲハギヘラシ、陽爻ノノコルモノハタダ上九アルノミニ至ル、小人時ヲ得、君子時ヲ失フノ極ニ至レル卦、故ニ君子タル人、往クトコロ有ルニ利シカラズ、カカル時ニハ、何事ニモ手ヲ出スベカラザルコトヲ誡メタリ。

剝剝也——上ノ剝ノ字ハコノ卦ヲサシ、下ノ剝ノ字ハ諸陰陽ヲ剝ギヘラス擧動ヲ解釋シタルモノナリ、柔變剛トハ、陰爻ガ下ヨリダンダン陽ヲハギヘラシ、全陰爻ニ變化セントスルサマヲイフ。

小人長——小人ハ姦惡ノ人、陰爻ヲイフ、小人ハ時トシテハ、細民ヲサシテイフコトアレドモ、多クハワルモノヲイフ。

周易經翼通解卷之七

䷖ 坤下 艮上

剝。不利有攸往。

通解 剝。割也。此卦內坤而外艮。卦體。五陰在下。而上有一陽。有陰盛而剝陽之象。故名卦曰剝。此小人盛。而君子道微之時。卦德。內順而外止。君子當順時而止。不可有所往。故系詞如此。蓋陰陽往來。互相消長。天之行也。治亂盛衰。相續無窮。世道之常也。君子之道。行止順時。故天下有道則見。無道則隱。羣陰盛于下。而一陽剝于上。豈君子可仕之時乎哉。此剝之所以不利有攸往也。

彖曰。剝。剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。

通解 此以卦體解名卦之義。並及卦辭。柔謂五陰。剛謂上九。剝者。剝割之謂。言五陰進長。而將剝一陽。變剛為柔也。小人道長。豈可往哉。

順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

王注 坤順而艮止也。所以順而止之。不敢以剛止者。以觀其形象也。強亢激拂。觸忤以隕身。身既傾焉。功又不就。非君子之所尚也。通解 以卦德。演卦辭。君子體天而行。順時不往。

象曰。山附於地。剝。上以厚下安宅。

周易經翼通解卷之六終

レバ、國勢ヲ全ウスルコトヲ得ベシ、咎無キ所以ナリ。

上得志――カザリヲ去リテ、質素ニ歸スルトイフ志ドホリ行ハレタルコト。

序卦傳ニ物以テ苟モ合フ而已ナル可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ賁ヲ以テス、賁トハ飾ナリトアリ、物相アヘバ必ズウツクシキカザリ無カル可カラズ、此レ賁ノ噬嗑ニ次ゲル所以ナリ。

象曰。白賁。无咎。上得志也。

通解 不患無位。

ンコトヲウタガフナリ。

賁于丘——五ハ艮ノ卦ノ中間ニ在リ、此レ丘ナリ、艮ヲ果蓏トス、此レ園ナリ、六五ハ天子ノ地位ニアリ、質素ヲ以テ文彩トスルコト、アダカモ農夫ノ如ク、園藝ヲ以テ賁ト爲ス、素ノ極ナリ、而シテ其ノ聘禮ニ用フルトコロハ、束帛トテ、一束ノマキヌ位ニ止リ、戔戔トテ、イササカナルサマハ、イカニモ吝嗇ノヤウナレドモ、カカル節儉ヲ行ヘバ遂ニハ吉ナリ。

白賁无——カザリキハマレバカザリ無キニ歸ス、上九ハ賁ノ極、故ニ白賁トテ、タダ白色ニシテカザリナキナリ、カザリテアクマデツヅクレバ、國家モ破滅スベシ、モシ志アルモノ、文ヲ止ムルコトヲ知リ、次グニ素ヲ以テス

匪寇婚媾。終无尤也。

通解 其終無尤。

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。

王註 處得尊位。爲飾之主。飾之盛者也。施飾於物。其道害也。施飾丘園。盛莫大焉。故賁于束帛。丘園乃落。賁于丘園。束帛乃戔戔。用莫過儉。泰而能約。故必吝焉。乃得終吉也。通解 無繫丘園。園之依丘陵者。束帛。聘幣也。戔戔。淺小之意。此爻在賁之時。以柔居尊位。而下無應。上有陽剛之賢。處無位之地。而五承之。此柔中之君。能知遺賢而禮之者。僅能致使幣將其意耳。不能擧用。所以吝也。然好賢之德。終必得吉。蓋尊賢禮士。王公之盛德也。故自古聖王。搜岩穴幽隱之士。與共天位。與治天職。國由是興。民由是寧。如湯之擧伊尹。先主之顧孔明是也。柔中之主。徒致使幣。光華丘園耳。非有用賢之實。然與慢賢罵士。播棄犁老者異。所以雖吝而終吉也。

象曰。六五之吉。有喜也。

通解 喜得賢人。

上九。白賁。无咎。

王註 處飾之終。飾終反素。故任其質素。不勞文飾。而无咎也。以白爲飾。而无患憂。得志者也。通解 此爻在賁之極。而以陽居上。無位之地。此賁極而反本。以素爲飾者也。故曰白賁。自得其志。故無咎。蓋人文化成之時。衆方以華飾相尙。而獨守其素。宜不免於咎。然禮與其奢寧儉。守其朴素。以自飾其行。獨行之士。豈可復非哉。

賁如濡——九三ハ賁ノ時ニ在リテ下卦ノ上ニ位ス、コレ賁如ナリ、又二爻ヨリ四爻マデニ坎ノ卦アリ、此レ濡如ナリ、濡トハ文彩ノツヤヤカニシテ、濡フガゴトキヲイフ、此ノ爻タトヒ、變ジヤスキトコロト雖モ、ツトメテ其ノ文彩ヲ保チ、永貞ナラバ吉ナリ。

莫之陵——タトヒ不安ノ地ト雖モ、マモリカタケレバ他人ノ陵辱ヲウケズ。

賁如皤——六四ハ賁ノ時ニ在リ、此レ賁如ナリ、賁ハ白ヲ以テカザリトス、此レ皤如ナリ、皤ハ白ナリ、而シテ六四ハ初ト應爻ナレバ、往イテコレト事ヲ共ニセントス、白馬ニ乘リテ、飛ブガゴトク之レニ向フ、馬ハ坎ノ象、翰ハトブコト、坎ノ象ナリ、夫レ四ノ初ニ向フハ、寇センハニアラズ、初四相懇親シテ、其ノ事ヲ賁ラントスル心ヨリシテナリ。

當位疑——位ハ正シケレドモ、三爻ノ妨アラ

九三。賁如。濡如。永貞吉。

王註 處下體之極。居得其位。與二相比。俱履其正。和合相潤。以成其文者也。既得其飾。又得其潤。故曰。賁如濡如也。永保其貞。物莫之陵。故曰。永貞吉也。通解 濡如。光彩潤澤也。此爻在賁。而以陽剛處文明之極。間錯于二陰之間。此文飾之至。光彩潤澤者也。故曰賁如濡如。常永貞固守之則吉。蓋人具陽剛之才。而輔之以柔順。則剛柔相錯。有以極乎其文。唯當守之終。身不可有所渝變也。

象曰。永貞之吉。終莫之陵也。

通解 永貞則人莫能陵。

六四。賁如。皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

王註 有應在初。而閡於三。爲己寇難。二志相感。不獲通亨。欲靜則疑初之應。欲進則懼三之難。故或飾。或素。內懷疑懼也。鮮潔其馬。翰如以待。雖履正位。未敢果其志也。三爲剛猛。未可輕犯。匪寇乃婚。終无尤也。通解 皤。白也。馬四之所乘。故白。翰如。言其疾如飛也。此爻在賁之時。與初相應。爲三所隔。不得相賁。而其往求之心。如羽翰之飛。故曰。賁如皤如。白馬翰如。然九三剛正。本非爲寇以害我也。乃求與我婚媾耳。何尤之有。蓋人之相交。遇合之不同。不得如其所欲。每致疑惑。苟有善意而從我則不可以非己所求。而舍而不交也。

象曰。六四。當位疑也。

通解 其位雖正。疑於所從。

賁其趾——初九ハ賁ノハジメニヲル、此レソノ足ヲカザルモノナリ、カザルトハ美ナル履ヲハクニアラズ、素履トテ質素ナルモノヲ用フルコト、舍車而徒ストハ、上ニ援助ナケレバ用ヒラレズ、有位者ノ用フベキ車ニノルコトヲモ爲サズ、徒歩スルコトハ、初九ノ賁ナリ。

義弗乘——道理ヲマモリテ、官ニ事ヘザルナリ。

賁其須——須ハ鬚ニオナジ、六二ハ陰柔ニシテ正シキ應爻無シ、猥ニ其ノ近キモノニ附ク、九三ハ二ニ近シ、故ニソレニ從ヒテ出世セントス、須乃チアゴヒゲノ頤ニ附著スルト同樣ナリ、イササカモ獨立ノ心無キ故、吉トモ凶トモ言ハズ、三ニオナジケレバナリ。

初九。賁其趾。舍車而徒。

王註 在賁之始。以剛處下。居於无位。棄於不義。安夫徒步。以從其志者也。故飾其趾。舍車而徒。義弗乘之謂也。**通解** 徒。徒行也。此爻在賁之時。以陽居下。而上無正應。此有才而居下。無援乎上者。故有賁其趾之象。唯當安其素履。舍車輿之安。而就徒步之勞。亦取在下而行之義也。蓋君子之所榮。與世俗不同。高車駟馬。炫耀閭里者。世俗之所以爲榮。而君子則不然。和順積乎中。而英華發乎外。令聞廣譽。施於身。而不願人之文繡。此所以舍車而徒也。

象曰。舍車而徒。義弗乘也。

通解 守義而不乘。

六二。賁其須。

王註 得其位而无應。三亦无應。俱无應而比焉。近而相得者也。須之爲物。上附者也。循其所履。以附於上。故曰。賁其須也。**通解** 須。古鬚字。取隨頤而動。此爻在賁。而陰柔中正。上不相應。三以剛德近相切比。遂附離之而致顯榮。猶鬚之附頤而動也。故曰。賁其須。動作由人。故不涉吉凶。蓋柔中之人。親近君子。蒙其薦引。雖善不由己。而亦無蹈咎之患。甚矣。善人之不可不親也。

象曰。賁其須。與上興也。

通解 與上同興。

ヨキニ止ラザルベカラザルコトヲ敎ヘタリ、亨トハ文明ハ是非一般ニ往キワタラネバナラヌトイフコト、小利有攸往トハ、カザリハアクマデ遂行スベカラズ、必ズ、ホドヨキニ止メ、少シバカリヤルベシトイフコトヲ敎ヘタリ。

柔來而——噬嗑ノ六五來リテ此ノ卦ノ二ニ入リ、二陽爻ノ間ニ麗キ、離トナル、故ニ飾ルトイフ。

分剛上——噬嗑ノ初九來リテ、此ノ上九ニ上リ、陰爻ノ中間ニ入ル、故ニ柔ヲ文ルトイフ、以上卦ノ往來ニツイテ說ケリ。

天文也——上リテ文ルハ天上ノヒカリカガヤク星辰ナリトノ意。

文明以——離ノ文明ヲホドヨキトコロニ止ムルハ、人世ノ文明ナリ、艮ニツイテイフ。

明庶政——モロモロノ政治ヲ明ニ區別スルハ、離ニヨレリ、无敢折獄トハ、其ノ決斷ノミニマカシテ獄ヲ判スルハ、誤アランコトヲオソルル故ナリ、此レ艮ノ卦ニツイテイフ。

通解 此以卦變。解名卦之義。併及卦辭也。

分剛上而文柔。故小利有攸往。 **王註** 剛柔不分。文何由生。故坤之上六。來居二位。柔來文剛之義也柔來文剛。居位得中。是以亨。乾之九二。分居上位。分剛上。而文柔之義也。剛上文柔。不得中位。不若柔來文剛。故小利有攸往。**天文也。** **王註** 剛柔交錯。而成文焉。天之文也。**通解** 又以卦變。解卦辭。往來交錯。皆出於自然。故曰天文。○郭氏本。天文上有剛柔交錯四字。予謂古文簡奥。取達而止。不必相偶。不要補闕。

文明以止。人文也。 **王註** 止物不以威武。而以文明。人之文也。**觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。**

王註 解天之文。則時變可知也。解人之文。則化成可爲也。**通解** 此以卦德。推說賁之義。此卦內有離明之德。以艮止于外。文明以止謂禮也。禮有文章之可見。而使人不犯其分。故取其象。察時變。則上律天時。化成天下。則制作禮樂。以移風易俗。賁之大者也。

象曰。山下有火賁。君子以明庶政。无敢折獄。

王註 處賁之時。止物以文明。不可以威刑。故君子以明庶政。而无敢折獄。**通解** 此卦內離而外艮。山下有火之象。則明能照物。而又戢而不縱。君子體之修明庶政。使民不迷於所從。而其折獄也。再三審覆。不敢遽爾決斷以致枉濫。山上有火。則旅之所以明愼用刑而不留獄。山下有火。則賁之所以明庶政。无敢折獄。留獄則恐有寃滯之弊。敢折獄則或致誤決之失。雖有緩急之異。其患則同。故各因其象。以垂戒焉。至於明之用。則無往不可也。

何校滅——上九ハ惡ヲ積ムノ極、輕キ刑ニテハチサムルコト能ハズ、タトヘバ、校ノクビガセヲ施シ、耳ヲ入レカクスホドノモノヲ用ヒ、コラシオカネバ、惡事ヲ止ムルコト能ハズ、此レ大凶ナルモノナリ、刑セラルルモノニ付イテイフ。
聽不明——聽明ナラズトイフニオナジ、耳サトカラズ、目サトカラズトイフコト。
序卦傳ニ、觀ル可クシテ而ル後ニ合フ所アリ、故ニ之レヲ受クルニ噬嗑ヲ以テストアリ、見事ナルホド大ナルモノハ彼此相合フモノナリ、此レ噬嗑ノ觀ニ次グル所以ナリ。
賁䷕賁ハカザルナリ、上卦ハ艮ニテ山ナリ、下卦ハ離ニテ火ナリ、火前山ヲ照シテ林木盡クカガヤクノ象ナル故、カザルトイフ、又離ハ文明ナリ、艮ハ止マルナリ、文明ニシテ止マル象ナレバ、賁トイフ、此ノ卦、世ノ文明トイフモノハ、カヘツテ質素ヲ基トスルモノナルコトヲ述べ、アマリニ文ニ過ギズ、ホド

王註 處罰之極。惡積不改者也。罪非所懲。故刑及其首。至于滅耳。及首非誡。滅耳非懲。凶莫甚焉。通解 何與荷同。此爻在噬嗑。而以陽居上。此惡積罪大。而不可宥者。故何校而傷滅其耳。其凶可知也。初與上俱爲受刑者。初曰趾。而上曰耳者。亦象上下之體也。蓋人苦不自聞其過。苟得聞其過。則改以從善。何蹈凶咎之有。世之驕慢邪侈之輩。逞訑訑之色。諱諤諤之言。惡聲載路。曾不聞知。卒至於亡。滅耳之凶。其可懼乎。

象曰。何校滅耳。聰不明也。

王註 聰不明。故不慮惡積至于不可解也 通解 不聽。則過不得聞。

䷕ 離下艮上

賁。亨。小利有攸往。

通解 賁飾也。此卦內離而外艮。卦變與噬嗑相錯。噬嗑之六五。自外卦來。居內卦之中。文于二陽之間。此剛柔相交。以成其事。所以能亨。又噬嗑之初九自內卦。分居外卦之上。文于二陰。雖極于上。亦有剛柔相錯之象。所以小利有攸往。皆自然之文也。故名卦曰賁。而因系之詞。蓋易道尙往來。於否泰二卦。已見其大槩矣。天氣下降以施。地氣上騰以承。則四時行焉。百物生焉。燦然其有文章之可見。驗之人道。我有以爲人。則人有以爲我。人有以爲我。則我有以爲人。凡君臣上下。夫婦兄弟之交。互相扶持裨益。而人道立。禮義行。此人文之大者也。賁之道。其大化成天下。亦交錯往來之義也○郭氏舉正本。小字作不者非也。

彖曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。

シテ中正ナラズ、裁判スルニ苛嚴ニスギタルモノナリ、故ニ罪人等、感服シ直ニ服罪スルヤウノコトナク、ツマリ、ホシタル堅肉ヲカミクダクゴトク、骨折リテヤウヤク實ヲ吐カスルヲ得ルニ至レリ、得金矢トハ、矢ハ直ナルモノ、金ハ黄中ノモノ、罪人實ヲ吐クコトヲイフ、カカルアリサマナレバ、充分力ヲコメザレバ成ラズ、故ニ艱ミタル上ニ、正シク固クスレバ吉ナリ。

未光也——九四ハ未ダ罪人ヲ感化スルノ光アラザルナリ。

噬乾肉——六五ハ中正ニシテ柔順ノ德アリ、尊位ニアリテ人ヲ裁判スルモノ、タトヒ乾肉ヲカムノ難獄ナリト雖モ人格此ノ如キナル故、罪人モアクマデ隱匿スルコトナク、黄ト中、金ト堅ク、穩カニ手ガタキ白狀ヲ得テ、裁判モマトマレドモ、此ノ人剛氣トボシケレバ、貞トカタク、厲トハ骨ヲリテ、ハジメテ咎無キヲ得ベシ。

得當也——地位ガ中正ナル故ナリ。

通。肉之帶骨者。至堅難噬。周禮獄訟入鈞金束矢。然後聽之。不入則服其不直。矢取其直。而金取其堅也。此爻在噬嗑而過中。其間愈大而難治。有噬乾胏之象。然以剛居柔。得聽訟之宜。故訟者自服。入其金矢。亦必艱難其事。貞固其守。則得吉也。蓋爲人上者。其德尙剛。剛以治事。則雖盤根錯節。亦無難爲者矣。然居之以柔。則其守易移。此九四之所以能噬乾胏。而又戒以艱貞也。

象曰。利艱貞。吉。未光也。

通解 其道未光大也。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲无咎。

王注 乾肉。堅也。黃。中也。金。剛也。以陰處陽。以柔乘剛。以噬於物。物亦不服。故曰。噬乾肉也。然處得尊位。以柔乘剛。而居於中。能行其戮者也。履不正。而能行其戮。剛勝者也。噬雖不服。得中而勝。故曰。噬乾肉。得黃金也。已雖不正。而刑戮得當。故雖貞厲。而无咎也。**通解** 乾肉視乾胏則易噬。黃。中色。金。亦謂鈞金。此爻在噬嗑。而柔順而中。以居尊位。藉在上之勢。以刑於下。其勢易制。而得人之中心欵服。故云。噬乾肉。得黃金。然體實居柔。故必貞厲乃得无咎也。蓋治人之道。其人柔順。而輔之以勢位。則既無乖戾之患。而自有帖服之效。然非剛德以制其命。則可不貞固而懷危懼哉。

象曰。貞厲无咎。得當也。

通解 柔而能中。

上九。何校滅耳。凶。

サマハ、タトヘバ、膚肉ヲ嚙ミ、深ク入リテ、鼻マデモ入リタルヤウナリ、カクモハヤクマトメタルハオノレ柔順中正ノ人格ナル故、人ヲ感セシメタルニ因ルナリ、此ノ卦初ト上トハ裁判セラルル人、二三四五ハ裁判スル人。乘剛也——初九ニ對シテノ裁判ナル故、力ヲコメスギタル結果カクノ如キニ至レリ。

嚙腊肉——腊肉ハホシカタメタル肉ナリ、六三ハ裁判官ナレドモ、不中正ニシテ陰柔、故ニ人服セズシテ反對ヲウケ、決定シガタキコト、ホシ肉ヲカムガゴトシ、カミキレヌノミカ、時トシテハ反嚙ノ害ニアフコトアリテ、ホシニクノ中ノ毒ニアタレルト同樣ナリ、此レ刑ヲ用フル當ラザルニアラズ、カカル始末ハハヅベキナリト雖モ、其ノ人ノ咎ナルニアラズ。

位不當——判官ト爲ルノ人格無キナリ。

嚙乾胏——乾ハホシタルモノ、胏ハ骨マジリノ肉、キハメテ堅キモノヲイフ、九四ハ陽ニ

過其分。故滅鼻也刑得所疾。故雖滅鼻而无咎也膚者。柔脆之物也 通解 膚者。肉之柔脆易噬者。滅鼻。傷滅其鼻也。此爻在噬嗑之時。而以中正之德。當用刑之任。故其易治。如噬柔軟之肉。故曰。噬膚。然下乘初剛。不免傷滅其鼻。以柔制之。故終得无咎也。蓋治獄之道。常失於刻。柔而中正。所以治之甚易。而雖或見傷害。終不失其職。中正之道。其可尙已。

象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。

通解 乘剛故傷。

六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。

王註 處下體之極。而履非其位。以斯食物。其物必堅。豈唯堅乎。將遇其毒。噬以喩刑人。腊以喩不服。毒以喩怨生。然承於四。而不乘剛。雖失其正。刑不侵順。故雖遇毒。小吝无咎。

通解 肉薄物爲脯。小物全乾爲腊。此爻在噬嗑。陰柔不中正。居下之上。治人而人不服。還致反噬。有噬腊肉遇毒之象。雖不免小吝。而刑非不當。故亦得无咎。蓋法者。天下之所以持平。而庶官代天工。以行法者也。故己雖非其才。而居位以行法。則强梗不順者。不得肆其兇悖矣。人其可不居其位。而徒負其才乎。

象曰。遇毒。位不當也。

通解 陰而居陽。

九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞。吉。

王註 雖體陽爻。爲陰之主。履不獲中。而居非其位。以斯噬物。物亦不服。故曰。噬乾胏也。金剛也。矢直也。噬乾胏而得剛直。可以利於艱貞之吉。未足以盡通理之道也。通解 胏與胾

シテ中ヲ得テ、上位ニアリ、不得位トハ五位ハ陰ナル故ナリ。

明罰勑――刑罰ノ箇條ヲ明ニスルハ离ナリ、法ヲ勑フハ震ナリ、勑ハ嚴肅ナリ。

屨校滅――校ハ刑具、木械トテ足ガセナリ、初九ハ噬嗑ノハジメニ居リ、人賤シク、罪モ深カラヌモノナリ、カカル罪人ニハ、足ガセヲ施シ、犯罪スル方向ヘ行カシメザルヤウニスベシ、此レ僅ニ足ヲ入ルル位ニテ、深ク悔悟スベシ、悔イテ改ムレバ咎ナカルベシ、滅ハ入ルルナリ。

不行也、罪ヲ犯スタメニユカレヌヤウニ、足ニ械ヲ施シオクナリ。

噬膚滅――六二ハ罪人ヲ裁判スルモノナリ、オノレ柔ニシテ中正、初九ノ罪人ガ陽爻ニシテ剛情ナレバ、力ヲコメテサバキタルニ、案外ニモ早ク服從シタル

在貴也。雖不當位。不害用獄也。【通解】以卦體卦德卦象卦變解卦辭。剛柔分。謂陰陽各居其三。雷電合。因卦名而言。柔指六五。離體之變。每言柔得中而上行。

象曰。雷電。噬嗑。先王以明罰勑法。

【通解】此卦內震而外離。有雷而電之象。則既威而又明。先王體之。明示其罰。飭之紀法。使民知所就避。而不陷於罪。彖言雷電合而章者。斷獄而用其明。所以照奸也。象曰雷電噬嗑者。設法而用之明。所以示民也。法令飭而獄訟平。天下其有寃民乎。

初九。屨校滅趾。无咎。

【王註】居無位之地。以處刑初。受刑而非治刑者也。凡過之所始。必始於微。而後至於著。罰之所始。必始於薄。而後至於誅。過輕戮薄。故屨校滅趾。桎其行也。足懲而已。故不重也。過而不改。乃謂之過。小懲大誡。乃得其福。故无咎也。校者。以木絞校者也。即械也。校者取其通名也。【通解】校。木械也。滅趾。傷滅其足。言刖刑也。此爻在噬嗑而以陽居下。爲受刑者。人微罪輕。故有屨校滅趾之象。然居動體。能改其過。故得无咎也。蓋人之爲惡也。亦以漸而長。苟不制之於微。而及其貫盈。欲窮治之。則用力難而收效寡。惡之尙微。刑之而纔滅其趾。則懲創畏懼。不敢進於爲惡矣。故傳曰。小懲而大誡。此小人之福也。

象曰。屨校滅趾。不行也。

【王註】過止於此。【通解】滅趾。又有不可行之義。取不進於惡也。

六二。噬膚滅鼻。无咎。

【王註】噬。齧也。齧者刑克之謂也。處中得位。所刑者當。故曰噬膚也。乘剛而刑。未盡順道。噬

噬嗑☲☳噬ハカムナリ、嗑ハアハスルナリ、上卦ハ离、下卦ハ震、初ト上トハ陽爻ニテ頤ノ象ナリ、四爻目ニ一陽爻入リ、口中ニ物ヲ含ミ、カミテソノ礙物ヲ去リ、アゴヲ合セントスル象、又上ノ离ハ明、下ノ震ハ斷、果斷ニシテ明瞭ナルハ、獄ヲ判スルノ法ナリ、故ニ獄ヲ用フルニ利アリトイフ、乃チ明ト斷トハ獄ヲ判スルノ二元素ナルコトヲ知ルベシ。

頤中有——オトガヒノウチニ一物アリテ、上下頤ノアハザリシモノヲ、カミアハスルガ亨ルナリ。

剛柔分——陽三爻陰三爻平等ニワカルルコト、已ニ平分シタル陰陽ガ、動イテイヨイヨ明カニナリ、离電震雷相合ヒテ、ナリヒカルトイフ章ヲアラハス。

得柔中——五爻ハ柔ニ

䷔ 震下離上

噬嗑。亨。利用獄。

王註 噬。齧也。嗑。合也。凡物之不親。由有間也。物之不齊。由有過也。有間與過。齧而合之。所以通也。刑克以通。獄之利也。通解 噬。齧也。嗑。合也。有物間口中。齧而合之也。此卦內震而外離。卦體上下有二陽。而九四一爻。間於其中。頤中有物之象。噬而嗑之。其間乃除。無所阻隔。故名卦曰噬嗑。而系之辭曰亨也。又卦體陰陽各居其半。則得剛柔之中。卦德內動而外明。卦象雷震而電耀。則威明兼用。可以斷事。卦變與賁相錯。賁之六二。上行爲六五。位雖不正。亦居君位。則柔順而有勢。有此數者。故利用斷獄也。蓋人性有所偏勝。而德不能相濟。故其治事。不失之嚴厲。則必流於寬縱。或有照之之明。而無制之之威。遂致治乖其方。政不得行。今剛柔得中。則性無所偏。既明且威。則德相爲用。加之居其位以治之。衆心畏服。事適其平。以此斷獄。何難之有。治獄之所宜鑑也。

彖曰。頤中有物曰噬嗑。王註 頤中有物。齧而合之。噬嗑之義也。噬嗑而亨。王註 有物有間。不齧不合。无由亨也。通解 此以卦體解名卦之義。竝及卦辭。頤中有物。上下二陽。而一陽間於其中也。指九四而言。

剛柔分。動而明。雷電合而章。王註 剛柔分動不溷。乃明。雷電竝合不亂。乃章。皆利用獄之義。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

王註 謂五也。能爲齧合而通。必有其主。五則是也。上行。謂所之在進也。凡言上行。皆所之

觀我生――九五ハ天子ノ位ニ在リテ、剛中ナルモノ、其ノ觀察宜シク自己ノ德如何ヲ見ルベシ、其ノ行道德ニカナハバ可ナリ、カナハズンバ改メザルベカラズ、君子ノ行アルトキハ咎無キナリ。

觀民也――天子其ノ身ヲ觀ルニイカニシテ見ルカ、其ノ反動タル民ノ服否イカンヲ見、民服スレバ其ノ德至レルモノナルコトヲ見ルベシ。

上九觀――上九ハ觀ノ極ニ居リ、而シテ無位ノ地ニ在レドモ、其ノ地位高シ、下民ノ爲ニ見ラルル人ナリ、其ノ行其ノ論、君子ノ德アレバ咎無シ。

志未平――上九無位ノ地ニ居レバ、民ヲ得テ、其ノ臣トスルコト能ハズ、其ノ志平カナルコト能ハズ。

序卦傳ニ、物大ニシテ然ル後ニ觀ル可シ、故ニ之レヲ受クルニ觀ヲ以テストアリ、大ナルモノハ見事ナリ、此レ觀ノ臨ニ次ゲル所以ナリ。

九五。觀我生。君子无咎。

王註 居於尊位。爲觀之主。宣弘大化。光于四表。觀之極者也。上之化下。猶風之靡草。故觀民之俗。以察己道。百姓有罪。在予一人。君子風著。己乃无咎。上爲化主。將欲自觀。乃觀民也。通解 此爻在觀。而以陽剛中正。居尊位。諸陰之所仰望以爲法。當觀我所生之得失。以驗其爲君子。則无咎也。蓋堯舜帥天下以仁。而民從之。桀紂帥天下以暴。而民從之。上之所行。下之所傚也。天下之民。各安其生。風俗淳美。則上有君子之德。善其政敎之所致。欲觀其德。當觀其民。此所以君子而无咎也。

象曰。觀我生。觀民也。

王註 觀我生。自觀其道者也。觀其生。爲民所觀者也。不在於位。最處上極。高尚其志。爲天下所觀者也。處天下所觀之地。可不愼乎。故君子德見。乃得无咎。生猶動出也。通解 觀民以自省。

上九。觀其生。君子无咎。

通解 此爻在觀。而以陽剛。處無位之地。雖不當事任。而亦爲衆觀。其所生。實其爲君子。則無咎也。蓋高尙之士。無事業之可驗。則衆之所觀者。行義言論而已。苟其實有君子之德。則可以副衆人之仰望。而稱有待之材矣。不然則徒負虛名。竟乏實用。何免於咎。

象曰。觀其生。志未平也。

王註 特處異地。爲衆所觀。不爲平易。和光流通。志未平也。通解 志未平者。未得志也。平音仲良切。與民叶。民音芒。

子トシテモ、大ニ醜體ナリ。

觀我生――六三ハ下卦ノ上ニ在リ、此レ諸侯ノ象、而シテ坤順ノ極、ソノ觀ルトコロモ己レガ身ニ在リ、內ニ自ラ省ルハ、柔順ノ至リナリ、生トハ事業ナイフ、オノレノ事業ヲ視、功ノ有無ヲ調査シテ、功アラバ進ンデ祿ヲウケ、功無クンバ退クハ、六三ノ觀ヤウナリ。

未失道――自ラソノ生ヲ觀テ進退スルハ、道ヲ失ヘルニアラズ。

觀國之――六四ハ柔順ノ大臣ニシテ、九五ノ君ニ接近ス、君ノ賢ナル所以ヲ見ルニハ、其ノ反響スル國家ノイカニ治マレルカヲ見ルヲ善キ觀察トス、國家ヲ觀テ、果シテ光輝アラバ、コレ其ノ身ノ輔弼ノ功タルヲ知ルベシ、カカル功アル大臣ハ、王ノ賓トシテ尊敬セラルルヲ得ベシ、周公旦ハ、善ク此ノ卦ニ當レリ。

六三。觀我生。進退。

王註 居下體之極。處二卦之際。近不比尊。遠不童觀。觀風者也。居此時也。可以觀我生進退也。**通解** 我生。我之所生也。此爻在觀之時。而在下之上。雖居非其正。而處順之極。故能觀其功業治績自我所生者。隨其可否。爲之進退。則不至失道也。蓋易之爲教。所以處世也。故就出處示象爲多。仕者之可觀者。功業文章而已。故必其景迹灼然。大有可觀。而後可以享天祿而治天職矣。不然則尸位素飡。何以塞責。不如退也。此六三之所以觀我生也。

象曰。觀我生。進退。未失道也。

王註 處進退之時。以觀進退之幾。未失道也。**通解** 進退隨宜。不失其道。

六四。觀國之光。利用賓于王。

王註 居觀之時。最近至尊。觀國之光者也。居近得位。明習國儀者也。故曰利用賓于王也。**通解** 賓者。古者有賢者。則王以賓禮之。周禮所謂賓興是也。此爻在觀之時。而最近尊位。五以陽剛中正居君位。國之盛德光輝。皆其所出也。故曰觀國之光。王賓禮之。以升諸朝。則利盡其才力。施澤天下。故曰利用賓于王。蓋上有明德之君。則天下之士。想望風采。思效其用。況切近而相應。亦何所憚而不展其素蘊。裨益治化哉。

象曰。觀國之光。尚賓也。

通解 尚而賓之也。

吹キメグルゴトク、聖人四方ノ風俗ヲ巡覽シ、民ノ風俗ヲ見テ、其ノ適スルサマヲ知リタル上、相當ノ教育ヲ設ク。

童觀小——初六ハ觀ノ初ニアリ、陰ニシテ五ニ遠ル、五ニ對スル觀察ノ點モキハメテ幼稚ナレバ、童觀トイフナリ、此ノ觀察ハ、小人ニアリテハ可ナリ、サレド民ニ對スル大責任アル君子ナラバ、カカル觀察ニテハ、ハヅベキコトナリ、君子小人ハ德ヲ以テイフナリ。

小人道——小人ノイタシカタナリ。

闚觀利——闚トハ門ノスキヨリソットノゾキ見ルコト、六二ハ陰柔ニシテ、氣ヨワク、內卦ヨリ五ヲ觀ル故、門戸ノスキヨリノゾクトス、艮ハ門ノ象、九五ハ應爻ナレバ、公然ト觀ルモ可ナリ、シカルニ門戸ノ間ヨリ見ルハ、男子ハ恥ヅベキナレドモ、婦女子ニアリテハ、ソノ貞心恕スベキモノアリ、故ニヨロシトイフ。

可醜也——婦女子ニアリテハ可ナレドモ、男

王註 處於觀時。而最遠朝美。體於陰柔。不能自進。无所鑒見。故曰童觀。趣順而已。无所能爲。小人之道也。故曰小人无咎。君子處大觀之時。而爲童觀。不亦鄙乎。**通解** 此爻在觀之時。而以陰居初。最遠於陽。九五陽剛。諸陰之所觀仰。遠之。故所見淺暗。如童稚然。故曰童觀。在小人无咎。而君子則吝也。蓋君子之所以能長衆人者。以其智識遠大所見者明也。苟泥於近規。拘於淺謀。而無經遠之宏見。何以當大任。斷大事。以成大業哉。此童觀之所以小人无咎。而君子吝也。君子者其可不親炙賢德。以宏其所觀哉。

象曰。初六。童觀。小人道也。

通解 小人之分當然。

六二。闚觀。利女貞。

王註 處在於內。寡所鑒見。體於柔弱。從順而已。猶有應焉。不爲全蒙。所見者狹。故曰闚觀。居內得位。柔順寡見。故曰利女貞。婦人之道也。處大觀之時。居中得位。不能大觀廣鑒。闚觀而已。誠可醜也。**通解** 闚傾頭門中邪視也。此爻在觀之時。而以陰居內。而外應於五。闚覘之觀。不能正視。故有闚觀之象。柔得其位。故利女子之貞。蓋大人之德一也。隨人之所處而所見不同。猶一氣之賦與萬物。洪纖高下。各正其性命也。遠之而不親。則固不能盡其觀。初之童觀是也。雖近而相應。然非其人。則亦不能盡其觀。二之闚觀是也。學聖人之道。入君子之室。而挾私意。持小見。不能觀其大全者。亦闚觀之類耳。

象曰。闚觀。女貞。亦可醜也。

通解 亦可羞醜。

于モ見ルコトヲ欲セズトイヘリ、顒若ハアフギ見ルサマ、人人ソノ誠アルニ感ジテ、仰ギ見ルハ宗廟ニ於ケル觀ナリ。

大觀在——觀ノ卦ハ大艮ノ象アリ、艮ハ門闕ナリ、故ニ大觀トイフ、大ニ天下ノ人ヨリ觀ラルルトコロ、後世殿堂ヲ觀トイフモ此ノ象ニモトヅケルナリ。

順而巽——上卦ニ巽アリ、下卦ニ坤アリ、乃チ九五ノ天子柔順ニシテ謙遜ノ德有リ、中正ヲ得テ天下ノ人人ヨリ仰ギ見ラル、人人ヨリ孚ヲ以テ見ラル、下ノ民觀テ其ノ德ニ化スルハ、九五ノ孚アルニ感化セラルルナリ。

神道——神ハ伸ナリ、陽ノ長息スルサマヲイフ、神ノ盛德ハ見レドモ見エズ、聞ケドモ聞エズ、タダソノ跡ノアラハルル春夏秋冬、四時ノ秩序正シク、聊カノ遲速ナキヲ推シテ、神道ノ至誠ナルヲ知リ、聖人神道ニモトヅキ、祭神ノ誠ヲ基トシテ教ヲ設ケ、以テ天下ニ示シ、天下ヲ服從ス。

省方觀——風ノ地上ヲ

鉞。則言其化之不可測識也。觀之爲德。不其至乎。

彖曰。大觀在上。

王註 下賤而上貴也。通解 此以卦體解名卦之義。二陽在上。觀之大者也。

順而巽。中正以觀天下。觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。

通解 以卦體解卦辭。中正謂九五爲四陰所觀也。○按。此卦辭亦當如履卦例。觀字屬下文讀。倣觀祭之義。

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

王註 統說觀之爲道。不以刑制使物。而以觀感化物者也。神則无形者也。不見天之使四時。而四時不忒。不見聖人使百姓。而百姓自服也。通解 此推說觀之至也。天道不息。而四時行。聖人無爲。而萬民服。皆下之所仰觀。而有不知其然而然者。是謂神道。神道亦因祭而言。

象曰。風行地上。觀。先王以省方。觀民設教。

通解 此卦內坤而外巽。有風行地上之象。則由歷周覽。遍及萬方。先王體之。巡省方國。以觀民俗。設之敎化也。風行天上。小畜之所以懿文德。山下有風。蠱之所以振民育德。皆取風動之義。此卦之象亦然。卦名專取觀仰之義。象則言觀民之義。自不相妨。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

志在內——上ノ志內卦ノ民ニ在リテ、民ヲ愛スル念ヲ忘レズ、故ニ吉ナリ。序卦傳ニ、事有リテ而ル後ニ大ナル可シ、故ニ之レヲ受クルニ臨ヲ以テス、臨ハ大ナリトアリ、事ノ成レルモノハ必ズ盛大ニ至ルモノナリ、此レ臨ノ蠱ニ次ゲル所以ナリ。

觀䷓觀ハミルコト、ミラルルコト、上ニ巽アリ、下ニ坤アリ、風地上ニ起リテ、四方ヲ吹キメグル象アリ、故ニ觀ルト爲ス、又上下二卦ニ大艮ノ象アリ、艮ヲ高閣トス、則チ大ナル家屋ニテ、人ニ見ラルル象アリ、艮ハ又宗廟ノ象トス、宗廟ニテ、見ルベキモノハ灌ナリ、宗廟ニ腥キモノ、熟シタルモノヲ薦メントスルトキ、マヅ司祭者手ヲアラフヲ盥トイフ、盥シテ鬱鬯ノ酒ヲ地上ニソソギ、神ヲ降スナリ、ソレヲ灌トイフ、ソソグナリ、此ノ灌スル時ハ祭ル人ノ誠心ミチテ、モツトモ觀ルベキトキナリ、之レヲ過グレバ孔

王註 處坤之極。以敦而臨者也。志在助賢。以敦爲德。雖在剛長。剛不害厚。故无咎也。通解 敦臨。敦厚而臨也。此爻在臨而居上。處順之極。此敦篤而臨下者也。故曰。敦臨。居陰而正。則宜得吉。豈徒無咎哉。蓋居上而臨下。則勢必易於忽略。敦篤而臨。何吉如之。仲弓所謂居敬行簡以臨其民。中庸所云篤恭而天下平。殆其是乎。

象曰。敦臨之吉。志在內也。

通解 上不忘下。

䷓ 坤下巽上

觀。盥而不薦。有孚顒若。

王註 王道之可觀者。莫盛乎宗廟。宗廟之可觀者。莫盛於盥也。至薦簡略。不足復觀。故觀盥而不觀薦也。孔子曰。禘自既灌而往者。吾不欲觀之矣。盡夫觀盛。則下觀而化矣。故觀至盥。而則有孚顒若也。通解 觀者。觀視也。盥者。說文澡手也。或曰。與灌同。方祭用鬱鬯之酒。灌地降神也。薦謂獻腥獻熟也。孚。信也。謂陽剛中實。顒若瞻仰貌。此卦內坤而外巽。卦體二陽在上。而衆之所觀仰。陽大陰小。大者可觀。故名卦曰觀。卦德內順而外巽。卦體九五以中正。居四陰之上。有中實之德。爲天下所瞻仰之象。猶方祭之始。既灌而未薦。衆感其誠意。而顒然仰望也。故曰。盥而不薦。有孚顒若。觀之大者。莫若祭也。故曰。禘自既灌而往。吾不欲觀之矣。故取以系辭。蓋聲色之於以化民末也。故曰。予懷明德。不大聲以色。祭之方行也。籩豆之事。揖讓之美。著於威儀。固可觀瞻。若夫盥而不薦。則未涉於事。何所觀感而化哉。上躬巽順之德。有誠乎中。而居其正位。則不動聲色。而厝天下於泰山之安。故曰。齊明盛服。非禮不動。蓋其所本。而不動而敬。不言而信。不賞而民勸。不怒而民威於鈇

至臨无——至トハ親切ナリ、六四ノ大臣ハ、柔順ノ德ヲ以テ君ニ仕ヘ、懇到以テ初ノ人民ニ應ズ、至ツテ親切ナルモノナレバ、位高キモ告ニカカラザルナリ。

位當也——陰ヲ以テ大臣ノ位ニ居ル、至當ナルモノナリ、故ニ告無シトイフ。

知臨大——知リテノゾムトハ、九二ノ賢ナルコトヲ知リテ、己レヲ虛ニシテゾレニ國政ヲ任ジ、以テ天下ノ民ニノゾムナリ、此レ明天子ノ行ヒ義ニカナヒタル所以ナリ、凡ソ治國ノ要ハ賢ヲ知ルニ在リ、知リテ之レニ任ズレバ、天子手ヲ拱シテ國ヲ治ムベキナリ。

敦臨吉——アツク民ニノゾムナリ、上六ハ臨卦ノハテ、又坤ハ厚ナリ、故ニ敦厚ノ象アリ、上トシテ民ニ臨ムニ敦厚ヲ以テセバ、吉ナラザルハ無シ。

通解 憂則无咎。

六四。至臨。无咎。

王註 處順應陽。不忌剛長而乃應之。履得其位。盡其至者也。剛勝則柔危。柔不失正。則得无咎也。**通解** 至臨者。臨之切至也。此爻在臨之時。居上之下。與下體相比。處得其正。而下應於初。臨之最切至者也。雖柔无咎。蓋才柔則不足以長人。然務正其身。切至懇到以臨之。則人心悅服。何憂乎難治。此至臨之所以无咎也。

象曰。至臨。无咎。位當也。

通解 以正臨下。

六五。知臨。大君之宜。吉。

王註 處於尊位。履得其中。能納剛以禮。用建其正。不忌剛長。而能任之。委物以能。而不犯焉。則聰明者竭其視聽。知力者盡其謀能。不為而成。不行而至矣。大君之宜。如此而已。故曰。知臨。大君之宜。吉也。**通解** 知臨者。智以臨之也。此爻在臨之時。柔中順體。居尊位而下應九二。此柔中之君。能知任剛陽之賢以臨天下者也。乃人主之道。非有智則不能。故曰。知臨。大君之宜。所以吉也。蓋明主勞於求賢。而逸於得賢。天下之事。非一人之所能悉治也。舉用賢才。任之以事則庶績咸熙。萬國以寧。言其成功則歸于君。知臨之道。不其大乎。

象曰。大君之宜。行中之謂也。

通解 以中相應。

上六。敦臨。吉无咎。

咸臨吉――九二ハ剛中ノ德ヲ以テ、六五ノ信用ヲ得、感激シテ民ニ臨ム、吉ニシテヨロシ。

未順命――九二剛中、六五ノ命ニ盡ク順フニアラズ、タダ道ニコレ因ル、故ニ利アラザル無キナリ。

甘臨无――六三ハ陰爻ニシテ不中正、又兌ノ初タリ、此レ陰悪ナル小人ガ甘言ヲ以テ人ヲ説バシメントスルナリ、コレ剛ト正トヲ失ヒタレバ、民服從セザルナリ、故ニ利シキトコロナシトイフ、サレド甘臨ノ不可ナルヲ知リ、自ラ憂ヘテ己ヲ正シウスルアラバ、咎ニカカラズ、小人モ自新ニ因リテ德ニ進ムベケレバナリ。

九二。咸臨。吉无不利。

王注 有應在五。感以臨者也。剛勝則柔危。而五體柔。非能同斯志者也。若順於五。則剛德不長。何由得吉。无不利乎。全與相違。則失於感應。其得咸臨。吉无不利。必未順命也。通解 此爻在臨之時。以剛中之才。上應於五。必得其信任。以臨民。則吉无不利。故系之詞如此。蓋雖居其位。而不得上之知遇。則不可以有爲。初位尙微。無由見知。則固不能爲。二則居位而上有應援。必得其見知。而後可以行其志。此咸臨之所以吉也。

象曰。咸臨。吉无不利。未順命也。

通解 未咸則不可以臨。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

王注 甘者。佞邪說媚。不正之名也。履非其位。居剛長之世。而以邪說臨物。宜其无攸利也。若能盡憂其危。改修其道。剛不害正。故咎不長。通解 甘臨者。甘以臨也。此爻在臨之時。陰柔不中正。又處說體。此以甘說臨人者也。何利之有。故曰。甘臨。无攸利。然其志尙剛。自知其非。憂而改之則无咎。蓋爲人上之道。不剛則不能以鎭物。不正則不能以服人。苟失其剛正之道。而徒欲以煦嫗軟熟。籠絡人心。其可得乎。不可不速憂之而庶幾其无咎焉。

象曰。甘臨。位不當也。

通解 陰柔不正。

既憂之。咎不長也。

進ミ、イサヽカモ正道ヲマゲザルハ天ノ爲方ナリ。

消不久、今ハ十二月ナレド、ワヅカ八ケ月ヲ隔テ、凶事アラントハ、陽ノ消スル久シカラヌ故ニイヘリ。

教思无——教ハ漸ヲ以テ民ヲ教フルコト、思ノ字ヲ加ヘタルハ、教ヘテヤウヤク考ヘ自得セシムル故ナリ、此レ兌ノ象ナリ。

容保民——民ヲ入レヤスンジテヨク治ムルコト、幾人トカギリタルニアラズ、坤厚ノ象ナリ。

咸臨貞——咸ハ感ナリ、初九ハ下位ノ君子、上ノ四ニ應ジ、以テ民ヲ治メントス、幸ニ四爻ノ眷顧ヲ得タレバ、其ノ知遇ニ感ジテ、善ク民ニ臨ム、初九タルモノヨク貞正ナレバ吉ナリ。

志行正——初ノ志正道ヲ行フニ在リ、故ニ吉ナリ。

剛謂九二上與五應也。

至于八月有凶。消不久也。

王註 八月陽衰而陰長。小人道長。君子道消也。故曰有凶。通解 以卦變解卦辭。此卦與觀相往來。觀四陰始生。當夏正八月。二陽在上而將消也。

象曰。澤上有地臨。君子以教思无窮。容保民无疆。

王註 相臨之道。莫若說順也。不恃威制。得物之誠。故物无違也。是以君子教思无窮。容保民无疆也。通解 此卦內兌而外坤。有澤上有地之象。地之无疆。容載庶物。以臨於澤。澤能潤物。君子觀之。教而不倦。能容衆人。朋友講習。麗澤之所以資益。德合无疆。坤厚之所以載物。臨之爲象。其兼之乎。教而曰思。猶學之與思。思所以教也。

初九。咸臨。貞吉。

王註 咸感也。感應也。有應於四。感以臨者也。四履正位。而己應焉。志行正者也。以剛感順。志行其正。以斯臨物。正而獲吉也。通解 咸與感同。古字通。咸臨。相感而臨也。此爻在臨之時。以陽剛之才。上與四應。此賢者獲乎上而治民者也。故曰咸臨。必得行正道而吉。蓋在下位不獲乎上。民不可得而治矣。然必有明善誠身爲之本。而後可言也。苟無其本。雖得上之感。豈能得治民哉。既得上之感。又行正道。以此臨下。何吉如之。

象曰。咸臨。貞吉。志行正也。

通解 志在行正。

臨䷒臨ハ上ヨリ下ヲ見オロスコト、事ニサシアタルコト、上卦ハ坤地、下卦ハ兌澤、地澤ニノゾミ、又二陽ヤウヤク長ジテ、坤ニノゾム、又坤順ト兌悦トヲ以テ人ニ臨ミマジハルサマ、右ノ如クシテモノニノゾメバ、成ラザルコトナシ、故ニ元亨利貞トイフ。

八月有――此ノ卦ハ十二月ノ象、四月ニハ純陽ト爲リ、ソレヨリ四個月ヲ歷テ八月ニ至リ觀ノ卦ト爲リ、陽漸ク消セントス、故ニ凶有リトイフ。

剛浸而――下ノ二陽ダンダン長ジテ、上ノ四陰爻ニノゾメバ、四爻皆兌悦ジテ、坤順ス。剛中ハ九二ヲイフ、應ズルハ五ヲサス、浸ハヒタスコト、兌ノ卦ニ因リテカクイフ、進ムコトナリ。

大亨以――秩序ヲ以テ

周易經翼通解卷之六

䷒ 兌下坤上

臨。元亨利貞。至于八月有凶。

通解 臨者。自上臨下也。故凡事之將然曰臨。如臨事臨大節之類。此卦內兌而外坤。卦體二陽在下。漸將進長以臨於盛。故名卦曰臨。卦德內說而外順。和順可以臨人。卦體九二剛中。上與五應。則亦有才而得君。故系之辭曰元亨利貞。卦變與觀相錯。臨之二陽。在觀則爲五上。浸長之陽。亦將消滅。觀四陰在下。自五月一陰始生。數之至此。正是四陰。夏正八月。建酉之月。故云至于八月有凶。蓋剛德浸長。而有才遇君。固宜致大亨之正。然陰陽消長。互相往來。乾變爲坤。則曰見羣龍無首吉。言剛變而能柔也。臨變爲觀。則曰至于八月有凶。言剛消之不久也。此易之所以兩卦比竝。互相往來。君子其可不及善道浸盛之時。而圖所以扶植保護之方哉。既消而欲救之。則無及也。故系辭如此。

彖曰。臨。剛浸而長。

通解 此以卦體釋名卦之義。剛謂二陽。

說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。

王註 陽轉浸長。陰道日消。君子日長。小人日憂。大亨以正之義。通解 以卦德卦體解卦辭。

ナリトアリ、ヨロコビテ人ニ從フモノハ、タノシミテ事ヲ執リ行フモノナリ、此レ隨ニ次グニ蠱ヲ以テシタル所以ナリ。

周易經翼通解卷之五終

乎。固與高蹈遠邁之士異矣。

象曰。不事王侯。志可則也。

通解 志不苟合。

ハル可シ。

往未得—事ヲ成シ得ザルコト。

六五、柔順ノ德ヲ以テ君ノ位ニ在リ、二陽ニ應ズ、柔順ナレバ、過嚴ノ失無ク、中行ナレバ、慢ニ失セズ、故ニ其ノ事成リテ、名譽ヲ得ルニ至ルベシ。

承以德—ヨキ心得ト、ヨキ行爲トヲ以テ父ノ事ヲウケオコナヒテ、成功シタルモノナリ。

不事王—上九ハ陽剛ノ德アレドモ、上九無位ノ地ニ在リ、九五ノ天子ニ屈セズ、甘ンジテ仕ヘザルモノナリ、此レ高德ノ人、獨其ノ身ヲ全ウシテ、山林ニ隱退スルモノト一樣ナリ、世人皆形勢ノ途ニ奔走スルニ當リ、此ノ人獨德ヲ高ウスルハ、君子ノ獨立特行頗ルヨミスベキモノ、伯夷叔齊ヤ嚴子陵ノ徒ナラン。

志可則、其ノ志ノ高尚ナルコトハ、人人ノ法トシナラフベキコトナリ。

序卦傳ニ、喜ヲ以テ人ニ隨フ者ハ必ズ事有リ、故ニ之レヲ受クルニ蠱ヲ以テス、蠱ハ事

ニシテ六五ニ應ジ、母ノ敗事ヲウケテ成シ遂ゲントスル任ニ當レリ、父死シテ母存シ、敗レタル事ヲ續グニ當リテ、九二ノ性質ノマニマニ、嚴ニ過グル時ハ母子ノ情ヲ害フ、故ニ貞スベカラズトイフ。

得中道——九二ハ剛ナレドモ中行ヲ得、故ニイフ。

幹父蠱——九三ハ陽剛ニシテ不正中ノ地ニ居ル、剛ノ過ギタルモノナリ、父ノ事ヲ受ケヲサムルニ、嚴ニ過グルコトアリ、故ニ小シク後悔スルコトアリ、サレド其レガタメニ放漫ニ流レテ、失敗ニツグニ失敗ヲ以テスルコト無ク、事速ニ整頓シ、告無キヲ得ベシ。

終無告——ハジメハ恩ヲソコナフノ嫌アレドモ、ツヒニハ成功ニ歸スルナリ。

裕父之——六四ハ、陰爻ニシテ、陰ノ位ニ在リ、柔ニ過ギテ、父ノ敗事ヲ監スルノ剛氣無シ、ツヒニ之レヲ容捨シスギテ、恢復ノ方モ立タヌモノナリ、故ニ事ヲ爲スニ至リテハ、吝トテ、恥辱ヲ以テヲ

王註　體柔當位。幹不以剛。而以柔和。能裕先事者也。然无其應。往必不合。故曰。往見吝。通解　裕。寬裕也。此爻在蠱。以陰居陰。而比六五。此寬裕以任上事者也。故有裕父蠱之象。以此而往。則不堪而見其吝。蓋幹蠱之任。非剛陽有力者。豈能堪其勞哉。苟緩怠悅從。以當其任。則所行雖正。事不得成。此易之所以尚剛中也。

象曰。裕父之蠱。往未得也。

通解　吝則不得往也。象言未。多與不通。

六五。幹父之蠱。用譽。

王註　以柔處尊。用中而應。承先以斯。用譽之道也。通解　此爻在蠱而以柔居君位。下應乎二。此柔中之君。能任剛陽之臣。以光其祖業者也。故亦有幹父蠱之象。而致有令譽。故系詞如此。蓋己之才。不堪治蠱。則賴能治之者而治之。與己治之何異。聖人資衆智。以崇其德。人君合衆力。以成其强。烏可以事不出己。棄賢自任。以致敗蠱哉。

象曰。幹父。用譽。承以德也。

王註　以柔處中。不任威力也。通解　有德者承輔之也。

上九。不事王侯。高尚其事。

王註　最處事上。而不累於位。不事王侯。高尚其事者也。通解　此爻在蠱。以陽剛之才。居無位之地。而下無係應。此賢者方有事之時。家食而不事事者也。故曰。不事王侯。高尚其事。則所謂不降其志者。而固不涉吉凶。蓋時方有可治之事。而己亦有可治之才。則有志之士。跂焉躍焉。思效其才之秋也。而時無知我。獨善其身。不經世務。其所抱負。不亦可嘉尚

テ蠱ノ初六ト爲ル、故ニ柔下ルトイフ、卦ノ往來ニツイテイフ。
往有事、進ミ往キテ、事ヲ行フニアタリテ、決行スルヲ利トストイフコト。
終則有——天ノ行動ハ、ヲハリテハジマリ、ハジマリテヲハリ、甲癸甲癸ト幾度モ巡環スルモノナリ。
振民育——振ハスクフコト、蠱ハ事ナリ、巽以テ萬民ヲ救ヒ施シ、艮以テ己ノ德ヲヤシナヒ成ス、德ヲ明ニシテ民ヲ新ニスルモノナリ。
父之蠱——初六ハ陰ヲ以テ卦ノ初ニ居リ、巽順以テ事ノハジメヲハカルモノナリ、此レ父ノ敗死後、其ノ子能ク父ノ事ヲ繼ギ、事ヲ成サントスルモノ、有子トハ賢子アルコト、初六ヲサス、考トハ死父ヲサス、四爻ヲイフ、厲ハ善後ノ事容易ナラズ、危難ヲヲカシテ終ニ成就スベシトイフコト。
意承考——其ノ心ニ、死父ノ事ヲウケツギ、成功セント誓フモノナリ。
母之蠱——九二ハ剛中

九二。幹母之蠱。不可貞。

王註 居於內中。宜幹母事。故曰。幹母之蠱也。婦人之性。難可全正。宜屈己剛。既幹且順。故曰。不可貞也。幹不失中。得中道也。通解 此爻在蠱。而以剛中之才。上與六五應。此以陽剛而輔陰柔。有子幹母蠱之象。唯當巽順以道之。不可傷於方正以致敗蠱。故系辭如此。蓋婦人之性。柔暗難曉。苟伸己剛陽之道。遽爾違拂。則其事雖正。未必聽從。不唯不能幹蠱。亦且傷恩。唯剛中之才。治之不過。所以可尙也。

象曰。幹母之蠱。得中道也。

通解 得剛中之道。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

王註 以剛幹事。而无其應。故有悔也。履得其位。以正幹父。雖小有悔。終无大咎。通解 此爻在蠱。而以陽居下之上。故亦有幹父蠱之象。然過剛不中。治事過嚴。故不免小有悔。處巽體而得正。故得无大咎。蓋陰陽剛柔。固雖有定分。而亦不可專執而偏廢也。陽之德爲剛。失于剛則爲暴戾。陰之德爲柔。得于柔則爲巽順。戒乎暴而從乎順。此九三之所以雖有悔而无咎也。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

通解 雖有悔而終无咎也。

六四。裕父之蠱。往見吝。

キハ、器中ノモノ腐敗シテ蠱ヲ生ズ、故ニ内ヨリ敗ルル象トス、又上卦ノ山ヲ、下卦ノ風ニテ吹キ拂ヒ、山林中ノ汚氣ヲ一新スル象、乃チ舊弊ヲ一新スル事トス、故ニ蠱ハ事ナリトイフ。

元亨利——サテ、改革ノ事ヲ成スアラントスルニハ、必ズ一旦ニ爲スコト能ハズ、巽順ニシテ、ヨク事ノ情ヲ見テ其ノ善カラザルコトヲ止ムベシ、シカルトキハ改革ノ大事ヲ成スコトヲ得ベシ。

先甲三——甲ハキノエ、十干ノハジメ、甲ヨリ癸ニ至ル十日ヲハリテ、更ニ十日ノハジメノ甲ヲイヘバ、甲ハ改革ノハジメノ日ヲイフ、先三日ハ改革ニ著手スル前數日ニテ、ハジメニ注意スルコト、後三日ハ改革ニ著手後、事ニ注意シテ成就ヲ期スルコト、ハジメヲツツシミ、ヲハリヲヨクスレバ、事全ク成就スベキヲイフ。

剛上而——蠱ノ上九ハ隨ノ初九ヨリ來リ上レルモノ、故ニ剛上ルトイヒ、隨ノ上六ハ來リ

王注 蠱者。有事而待能之時也。可以有爲。其在此時矣。物已說隨。則待夫作制。以定其事也。進德修業。往則亨矣。故元亨。利涉大川也。甲者。創制之令也。創制不可責之以舊。故先之三日。後之三日。使令治。而後乃誅也。因事申令。終則復始。若天之行用四時也。通解 言天道始終之義。

象曰。山下有風蠱。君子以振民育德。

王注 蠱者有事而待能之時也。故曰。君子以濟民養德也。通解 此卦內巽而外艮。有山下有風之象。則山之凝重。能殖萬物。而其下有風以鼓動之。君子體之。振作萬民。以養成其德。山下出泉者。蒙之所以果行育德。山下有風者。蠱之所以振民育德。振民施之于人。而果行修之于己。其本則皆在修德。故二卦大象俱後言育德。

初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。

王注 處事之首。始見任者也。以柔巽之質。幹父之事。能承先軌。堪其任者也。故曰有子也。任爲事首。能堪其事。考乃无咎也。故曰。有子。考无咎也。當事之首。是以危也。能堪其事。故終吉也。通解 幹如枝幹之幹。枝葉之所附以立者。故治事而主之謂之幹。此爻在蠱。而以柔居初。爲主于巽。此承藉緒餘。能順以治者也。有人子代父治事之象。故曰。幹父之蠱。有子如是。則其父亦得無咎。又知危而能戒。則終吉也。蓋前人既壞之緒。必因後人而修補。必也巽順以將之。惕厲以處之。然後可以納之于無過之地。凡繼志述事。莫不皆然。

象曰。幹父之蠱。意承考也。

王注 幹事之首。時有損益。不可盡承。故意承而已。通解 其意承當父之事。

ヒヨルコト、堅キサマナイヒアラハシタルナリ、拘係トハオサフルコト、從維之トハ、ソレニツヅイテ、ナハニテツナギツクルコト、カク人人ノ堅キ服從ヲ得タルハ、周文王ガ天下ヲ三分シテ其ノ二ヲ有チタル時ニ當ル、人人殷紂ノ暴惡ニ懲リテ、文王ニ隨フモノ多キモ、敢テ紂王ニソムカズ、サレド天下ノ人人心服シテ離レヌサマハ、縲ニテツナギタルガ如シ、文王カク人民ノ服從ヲ得タレドモ、岐周ナル西山ヲマツリ諸侯ニ安ジテ、封內ノ山ヲマツルノミ。

上窮也——上爻ナレバ、隨ノ極點ナリトイフ。序卦傳ニ、豫メバ必ズ隨フモノアリ、故ニ之レヲ受クルニ隨ヲ以テストアリ、ユタカニタノシキ人ニハ、隨從ノ人多キモノナリ、此レ隨ノ豫ニ次ゲル所以ナリ。

蠱䷑ 蠱ハ內部ノ腐敗ナリ、事ナリ、上卦ハ艮ニテ止ムルナリ、下卦ハ巽ニテ入ルルナリ、器ノ中ニ食物ヲ入レ、上ヨリ蓋ヲスルト

䷑ 巽下艮上

蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

通解 蠱。壞也。事也。壞而事之。猶治亂謂之亂也。此卦內巽而外艮。卦變與隨卦相錯。隨之初九。上而爲上九。上六下而爲初六。此剛上而柔下也。則强凌弱。衆暴寡。以致蠱壞。故名卦曰蠱。卦德內巽而外止。則以巽順之道。而能止物。故系之詞云。元亨。利涉大川。天有十日。始于甲。而終于癸。甲者事之始也。先甲三日。則自辛至癸。治極而亂。前事將終。致蠱之道也。後甲三日。則自乙至丁。亂極而治。後事復始。治蠱之道也。故曰。先甲三日。後甲三日。蓋治亂盛衰。反覆相尋。如日月之盈昃。寒暑之往來。天道之常。無往不復。剛柔不交。上下勢阻。則每致蠱壞。唯巽順之道。可以止之。不可以事之既壞。而不講治之之方。蠱之所以大亨也。

彖曰。蠱。剛上而柔下。

王註 下剛可以斷制。上柔可以施令。通解 此以卦變。釋名卦之義。言致蠱之由。剛謂上九。柔謂初六。

巽而止蠱。 王註 既巽又止。不競爭也。有事而无競爭之患。故可以有爲也。**蠱元亨。而天下治也。** 王註 有爲而大亨。非天下治。而何也。**利涉大川。往有事也。**

通解 以卦德。釋卦辭。言治蠱之道。

先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

五ノ君主ニ對シテ、要求スルコトアレバ、ソノ得ベカラザルナク、思フガママニ得ベキモ、ツマリ專權ノ大臣タルヲ免レズ、貞ナリト雖モアシキコトナリ、サレドソノ心眞ニ誠ヲ存シ、君ノタメニツクサントスルコト、孔明ノ劉禪ニ於ケル心アリ、一一道ニカナヒタルコトノミヲ爲シ、一點ノクラキ心無クンバ、決シテ告無カル可シ。

其義凶、乞フガママニ得ラルルナラバ、アシキコトナリ。

明功也、初爻ヨリ四爻マデニ離ノ卦ヲフクム、之ヲ明トス、九四ハ聰明ニシテ道理ヲ知ルコト明ナル故、誠實ニシテ道ヲ失ハヌナリ。

孚于嘉――嘉ハ善ナリヨキコト、六二ノ應爻ヲイフ、六二ハ溫厚篤實ノ賢者ナリ、之レヲ得テオノレヲ佐ケシメントス、吉ナリ。

位正中――五ノ位ハ中正ナルモノナル故、親ム所ノモノモ、中正ノ君子ナリトノ意。

拘係之――上六ハ隨ノ極ニテ、天下ノ人人從

王註 履正居中。而處隨世。盡隨時之宜。得物之誠。故嘉吉也。通解 嘉。善也。此爻在隨。而陽剛中正。下應六二之賢。此賢主之信用善人。而隨之者也。何吉如之。故曰。孚于嘉。吉。蓋人在知擇所隨。況人主之尊。其所隨之善否。系國之休戚焉。尙賢而信之。參謀議。資啓沃。此其所以得吉也。

象曰。孚于嘉。吉。位正中也。

通解 有中德。故知所隨而不過。正中。中而正也。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

王註 隨之爲體。陰順陽者也。最處上極。不從者也。隨道已成。而特不從。故拘係之。乃從也。率土之濱。莫非王臣。而爲不從。王之所討也。故維之。王用亨于西山也。兌爲西方。山者塗之險隔也。處西方。而爲不從。故王用通于西山。通解 亨。古享字。謂享祀也。西山。岐山也。在周之地。此爻以陰居隨之極。諸爻之所隨。其心固結。如拘持縻係。又從而維繫之也。故曰。拘係之。乃從維之。般之既衰。周德日盛。天下之人。無思不服。而文王尙守臣節。祭其封內山川。而不敢僭郊禘之禮。故曰。王用亨于西山。祭鬼神亦有隨從之義。非君位而言王。其文王之事乎。蓋方般之末世。周之盛德。天下之人。罹如燬之虐。而懷孔邇之思。故升之六四。處人臣之極位。而其德日升。則系之詞曰。王用亨于岐山。隨之上六。無人君之位。而天下隨之。則系之詞曰王用亨于西山。彼此併考。其當文王與紂之事乎。

象曰。拘係之。上窮也。

王註 處于上極。故窮也。通解 隨道之極也。

ヤスシ、其ノ應爻九五ノ如キ正シキモノアルモ、近鄰ニ初六ノ爻アルヲ見テ、ソレニ關係シテ五ノ丈夫ヲ失ヒ、ソノ佐ヲウクルコト能ハズ、カカル妄動ハ、大ニイマシムベキトコロナリ、

弗兼與——小子ニモカカリ、又丈夫ニモカカルトイフコトハ難キモノナリ、カネテ兩方ニクミスルコト能ハヌモノナリ。

係丈夫——六三ハ、近鄰ニ九四ノ爻アルヲ見テ、直ニソレニ隨ヒ、初爻ノ陰ヲステタルハ、アダカモオトナニカカリテ、小兒ヲ見棄テタリト同樣ナリ、タトヒ應爻ニアラズト雖モ、小人ヲ遠ザケ、方正ノ人ニ近ヅキタルハ、頗ルヨキコトナリ、其ノ心ニ爲サントスルコトハ得ルニ至ルベシ、スベテ貞正トイフコトヲ失ハヌヲ主旨トスベシ。

志舍下、初六ノ小兒ヲステテカヘリミヌコトナリ。

隨有獲——九四ハ大臣ノ位ニアリテ、陽剛ニシテ勢強ク、勢力無キ

有求得。利居貞。蓋從直諒多聞之人。而遠便辟側媚之友。隨道之善者也。宜其有益於得也。然非居剛。其志豈能舍去而不係戀哉。最當以貞自守。而不可有失也。

象曰。係丈夫。志舍下也。

王註 下謂初也。通解 舍卑而從高。

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。

王註 處說之初。下據二陰。三求係己。不距則獲。故曰。隨有獲也。居於臣地。履非其位。以擅其民。失於臣道。違正者也。故曰。貞凶。體剛居說。而得民心。能幹其事。而成其功者也。雖違常義。志在濟物。心存公誠。著信在道。以明其功。何咎之有。通解 此爻在隨。以陽剛之才。處臣位之極。此大臣之承順君意。而得寵任者也。所爲雖正。尙不免凶。故曰。隨有獲。貞凶。然中有孚信。所行合道。加之以智。何咎之有。故曰。有孚在道以明。何咎。蓋唯其言而莫予違。所以一言而喪邦。居大臣之位。無匡救之益。雖貞以自守。豈能免於凶哉。然時當隨順。不可遽爲違拂。行之以誠信。道之以禮義。亦可以免咎。非有智能然乎。

象曰。隨有獲。其義凶也。

通解 雖有所得。於義則凶。

有孚在道。明功也。

通解 智明之效。

九五。孚于嘉。吉。

ヲマサ時ヲ主トスルナリ、時ニ從フトイフコトハ、大ナル意義ヲ有シ居レルモノナリ。澤中有——上卦ハ兌、下卦ハ震、此レ澤中ニ雷アリ、仲秋雷氣聲ヲヲサムル象。嚮晦入——晦ハクラキトコロ、出デテ事ヲ取ルベカラザルヲ見テ、隱遁シテ、其ノ心身ヲヤシナヒ、ヤスラヒテ時機ヲ俟ツナリ。官有渝——官ハツカサニシテ、主トシテ行フベキ職務ヲイフ、隨ノ初ニ當リテ、震ノ主、乃チ動ノ主タルモノナレバ、渝トテカハルコトアルモ、貞ナレバ吉シ、出門交有功トハ、偏頗ニ人ト交ル樣ニテハ、功ヲ爲スコト難キモノナル故、正門ヨリ出デテ、公平ニ人ト交ルベシ、隨トハ多ク其ノ身ニ接近シタル人ニ、善惡ヲ擇バズ盲從スル弊アルモノナル故、カク戒メタルナリ。不失也、自ラ其ノ守ヲ失ハヌコトナリ。係小子——六二ハ陰柔ニシテ隨ノ時ニ居リ、中正トハイヒ、接近シタル人ニマドヒ

通解 變而從正。

出門交有功。不失也。

通解 不失其道。

六二。係小子。失丈夫。

王註 陰之爲物。以處隨世。不能獨立。必有係也。居隨之時。體於柔弱。而以乘夫剛動。豈能秉志。違於所近。隨此失彼。弗能兼與。五處己上。初處己下。故曰。係小子。失丈夫也。通解 小子指初九。丈夫指九五。此爻在隨。以柔居陰。下比於初。而上應五。以近相係。則必失其正應。故曰。係小子。失丈夫。蓋君子小人。勢不兩合。進少壯果鋭之人。則老成愨實之士退。親諂臣媚子。則法家拂士疎。豈唯君之於臣。朋友相隨。亦莫不然。初之陽剛。雖未至爲小人之歸。而不可係累之而失其正應。以陰居隨。尤所當戒也。

象曰。係小子。弗兼與也。

通解 勢不兩立。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

王註 陰之爲物。以處隨世。不能獨立。必有係也。雖體下卦。二已據初。將何所附。故舍初係四。志在丈夫。四俱无應。亦欲於己隨之。則得其所求矣。故曰。隨有求得也。應非其正。以係於人。何可以妄。故利居貞也。初處己下。四處己上。故曰。係丈夫。失小子也。通解 丈夫指九四。小子亦言初九。此爻在隨。而以近相係。上比於四。而下失初。有係丈夫。而失小子之象。舍初而隨。故四之於我。尤相親厚。有求必得。柔而在説體。最不可以不正而相隨。故曰。隨

ヤ去ランドス、モシ改ムルコト早カラズンバ、咎アラントス、故ニ一日モ早ク改ムルヲ要ス。

序卦傳ニ、有スル大ニシテ能ク謙スレバ必ズ豫ス、故ニ之レヲ受クルニ豫ヲ以テストアリ、人大ニ有スルアリ、謙シテ之レヲ保有スレバ、タノシミ大ナリ、此レ謙ニ次グニ豫ヲ以テスル所以ナリ。

隨☱☳隨ハシタガフコト、内卦ハ震ニテ動クナリ、外卦ハ兌ニシテ悦ブナリ、君主動クアリテ、天下ノ民悦服スル象ナレバ、隨ト名ヅケタリ、九五ノ君ガ、天下服從ノ時ニ當リテ、元ノ善、亨ノ禮、利ノ自他兩方ノ好結果ト、正固ナル貞トヲ失ハザレバ、ヨク天下ノ服從ヲ得テ咎無カルベシ。

剛來而——山風蠱ノ上九來リテ隨ノ初九ト爲リ、二爻三爻陰柔ノ下ニ在ル。

天下隨——天下ノ人人、善ク時機ヲ見テ、ソレニ服從ス、時可ナレバ從ヒテソレヲ行ヒ、不可ナレバヤム、

爲利正。災之道也。故大通利貞。乃得无咎也。爲隨而令大通利貞。得於時也。得時則天下隨之矣。隨之所施。唯在於時也。時異而不隨。否之道也。故隨時之義大矣哉。**通解** 以卦德釋卦辭。推說隨道之大。以剛下柔。一人之隨也。天下隨時。天下之隨也。故贊其義之大也。○案。王肅本。天下隨時。作天下隨之。隨時之義。作隨之時義。此或因諸卦彖。曰時義而誤也。當從古本。蓋時運之來。天下之人。不能違之。是謂隨時。故以爲隨之至也。若言天下隨之。則所隨在彼。非所以言隨也。

象曰。澤中有雷隨。君子以嚮晦。入宴息。

王註 澤中有雷。動說之象也。物皆說隨。可以无爲。不勞明鑒。故君子嚮晦。入宴息也。**通解** 此卦內震而外兌。有澤中有雷之象。則仲秋之候。陽氣漸退。雷始收聲。藏於澤中。有動息隨時之象。君子觀之。一日之間。自强不息。及嚮昏晦。則入居于寢。燕息以安其身。夙興夜寐。動息有節。君子隨時之道也。

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。

王註 居隨之始。上无其應。无所偏係。動能隨時。意无所主者也。隨不以欲。以欲隨宜者也。故官有渝變。隨不失正也。出門无違。何所失哉。**通解** 官。主守也。此爻在隨。而以陽剛居初。爲動之主。此陽剛之人。不仍舊貫。所隨之主。因時而變易者也。故曰。官有渝。其所隨得正則吉也。又當不由私暱。交以公道。則能得成功。故曰。出門交有功。蓋陽剛之人。好變而善遷。知其所隨之不善。改以隨善。則出于幽谷。遷于喬木。固爲有渝而貞吉。然時既隨矣。所隨雖正。蔽於親愛。失於偏執。不免有私情之牽。此其所以出門交有功也。

象曰。官有渝。從正吉也。

ヒ陰柔ナル五爻ニ接近シ、憚ラルルコト多シト雖モ、誠意以テ事ニ當ラバ、禍ヲ蒙ルコト無カルベシ、決シテ其ノ地位ノ危カランコトヲ疑フ勿レ、朋遠方ヨリ、其ノ德ヲ慕ヒテ集リ來ル可シ、盍ハ合ト、簪ハ集ナリ、簪ハ髮ヲアツムルモノ、故ニ借リテイフ。

貞疾恒――貞ハ正シクカタキコト、疾ハ病氣ニカカルコト、一說ニ貞疾ヲ持病ト解クモ可ナリ、此レ六五ノ君柔弱暗愚ニシテ、四ノ權臣ノ爲ニ制セラレ、自由ヲ束縛セラレ、ツネニ憂慮スルコト、持病ト同樣ナリ、サレド、其ノ位中正、心中ニ國政ヲ釐革セントスルコトヲ忘レズ、死セザル所以ナリ。

乘剛也――四陽爻ノ上ニ居ルヲイフ。

冥豫成――上六ハ豫ノ極、陰爻ニシテ守無シ、心モ豫樂ノ爲ニクラミタルモノナリ、昏迷已ニ成ルト雖モ、モシ心ヲ改ムルコトアラバ、告ニカカラザルヲ得ン。

何可長――豫ノ時モハ

豫。然時已極矣。故其事雖已成。苟變易以從善。則得无咎。蓋人無不可改之過。雖昏迷之至。苟知其不善。改以從義。則豈至於有咎哉。如漢武帝輪臺之悔。是也。冥豫而曰有渝无咎。聖人所以勸人遷善。而開自新之門也。

象曰。冥豫在上。何可長也。

通解 不可不速改。

☱☳ 震下兌上

隨。元亨利貞。无咎。

通解 隨者從也。順也。此卦內震而外兌。卦變與蠱卦相錯。蠱之上九。來而爲初九。居二陰之下。此剛來而下柔也。以陽下陰。隨順不違。故名卦曰隨。卦德內動而外說。此擧動當理。而人心悅服。故系辭曰元亨。而戒其利貞而無咎也。蓋陽剛之人。不肯下人。每致人心乖離。事不得成。今以陽剛能下陰柔。加之擧動得宜。衆心服從。何憂之有。然以和順而得衆心。或恐其至於屈己而詭隨。苟不以貞自守。則亦難免咎。剛而不虐。和而不流。其隨道之至乎。

彖曰。隨剛來而下柔。

通解 此以卦變釋名卦之義。剛謂初九。柔謂六二六三。

動而說隨。大亨貞。无咎。而天下隨時。隨時之義大矣哉。

王註 震剛而兌柔也。以剛下柔。動而之說。乃得隨也。爲隨而不大通。逆於時也。相隨而不

テ、應爻無ケレバ、與ニ樂ヲ共ニスルモノナシ、獨介然トシテ守ルコト石ノ如シ、一旦豫ノ時ニ居リテモ、其ノ樂ニオボルルコトノ不可ナルヲ知リ、一日ヲ終ハラザルウチニ、豫樂ニ遠ザカルハ、流石ニ其ノ守固クシテ吉ナリ。

中正ハ二爻ヲサス。

盱豫悔—盱ハ上ヲ見ルコト、上爻ハ九四ニテ陽ナル故、衆陰ノ爲ニ求メラル、己モ亦應爻ナラザルニ、接近シタルヲ幸トシテ、九四ヲ見テ、ソノ眷顧ヲ求ム、此クノ如クシテ悔ユルコトオソクンバ、後悔多カルベシ、ハヤク悔ユルコトヲ要ス。

位不當—三爻ハ陰ニシテ陽位ニ居ル、其ノ人ニアラズシテ、其ノ地位ニ居リ、樂ニオボル、悔ユルコトヲ知ラザルモノナリ。

由豫大—九四ハ獨リ陽ニシテ、五陰爻ノ爲ニ求メラル、此レ五陰爻ガ四ニ因リテ樂ヲウケントスルモノナリ、剛ニシテ大臣ノ位ニ居リ、大ニ天下ノ服從ヲ得タルモノナリ、タト

象曰。由豫。大有得。志大行也。

通解 以安天下爲悅。

六五。貞疾。恒不死。

王註 四以剛動。爲豫之主。專權執制。非己所乘。故不敢與四爭權。而又居中處尊。未可得亡。是以必常至于貞疾。恒不死而已。通解 貞疾者。貞而有疾也。此爻在豫。而以柔中之質居尊位。下乘九四之剛。此柔庸之君。受制於權臣。不能自由。雖居其位。不免憂辱。故曰。貞疾。然其於中德。固未嘗亡也。雖溺於逸豫。不能改張國紀。而亦未至於亡。故曰。恒不死。蓋承平日久。則人主狃乎逸豫。不以剛暴失人心。則必柔懦不振。勢孤乎上。權移乎下。雖未遽亡。而國事日非。如衰周及漢唐中葉之君。皆是也。書曰。儆戒無虞。人主之不可不以豫爲戒。其可見矣。

象曰。六五貞疾。乘剛也。

通解 乘九四之剛。

恒不死。中未亡也。

通解 尚有名位。

上六。冥豫。成有渝。无咎。

王註 處動豫之極。極豫盡樂。故至于冥豫成也。過豫不已。何可長乎。故必渝變。然後无咎。

通解 冥豫者。沉冥而豫也。渝。變也。此爻處豫。而以陰柔而居極。此昏冥於豫者也。故曰。冥

義トハ、重大ナル箇條ナリトノ意。

出地奮—、仲春陽氣ハジメテ動キ、草木萠發スルヲイフ。

作樂、震ハ鼓動スルモノ、故ニ樂ノ象トナス。

崇德、祖先ノ德ヲ追崇スルコトヲイフ。

殷薦、サカンニススムルコト。

上帝、震ヲ帝トス、故ニイフ。

祖考、祖ハ先祖、考ハ死シタル父、坎ヲ主トス、此レ祖考ノ象、配ハ合セ祭ルコト、人ノモトハ祖、祖ノモトハ天ナリ、故ニ郊ニ報祭スルナリ。

鳴豫凶、初六ハ陰爻ニシテ下ニ居リ、上四爻ノ援ヲ借リ、ヨロコビニタヘズシテ、笑聲ニ出スニ至ル、鳴豫トハヨロコビヲイヒフラスコト、カクモヨロコビニオボルルモノハ、取ルニ足ラヌモノナリ。

志窮凶——ヨロコビノ心極度ニ達シテ、正情ヲ失ヘルナリ。

介于石——介ハマモリ、于ハ如ニオナジ、守ノカタキ石ノゴトシ、六二ハ、豫ノ時ニ當リ

通解 有中正之德。故得吉。

六三。盱豫。悔。遲有悔。

王註 居下體之極。處兩卦之際。履非其位。承動豫之主。若其睢盱而豫。悔亦生焉。遲而不從。豫之所疾。位非所據。而以從豫。進退離悔。宜其然矣。通解 盱。上視也。此爻在豫。而陰柔不中正。上有九四一陽主卦。而爲衆陰所歸。而切近之。此小人之夤緣而望任上之薦達者也。必致有悔。故曰。盱豫悔。義當速悔悟其非。不可遲疑以致悔。故曰遲有悔。蓋以陰柔不正之質。近于權勢之人。而瞻望之。以此處豫。有悔之道也。可不速悔悟以免其咎哉。

象曰。盱豫。有悔。位不當也。

通解 以陰居陽。故不免悔。

九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。

王註 處豫之時。居動之始。獨體陽爻。衆陰所從。莫不由之以得其豫。故曰。由豫。大有得也。夫不信於物。物亦疑焉。故勿疑則朋合疾也。盍合也。簪疾也。通解 由豫者由己而豫也。盍者合也。簪或云疾也。或云聚也。大抵爲朋類合集之義。此爻在豫而以一陽主衆陰。乃衆之所由以豫者。故雖在近君之位。陰陽相求。乃能行其志。而大有所得也。故曰由豫大有得。然衆皆陰柔恐其無同德之助。唯當至誠一心。勿容疑慮。則同類相合。致盍簪之應。乃能致天下於豫也。蓋以陽剛之才。事柔中之君。而得衆於下。危疑之地也。然其志之所欲。不在乎名位權利。而在致衆於豫。此周公之所以恐懼流言。而乃能奠安王業也。至誠之所感。何慊之有。

ノ目的ガ天下ノ悦服ヲ得テ益行ハレ、道ニシタガヒテ、行動スルナリ。
豫順以——豫ノ卦ニ當ル人ハ、道理ニ順ヒテ、以テ行動スル故ニ、順以動トイフ、故天地如此トハ、豫ノ卦ハ、天時ヲ示スモノナレバ、故ニトイフ、天地モ春夏秋冬ト、順ヲ以テ巡環スルナリ、天地ノ大モ順ヲ以テ動クナレバ、王者ノ封侯行師モイカデカ順ナラザルベキ。
日月不——日月ノ運行モ一ノ差無シ、四時不忒ハ春夏秋冬、順次ニ進ミ行キテ、イサヽカモ差異ヲ生ゼズ。
刑罰，刑ハ型、イカタヲ設ケ置キテ、惡人ヲ罰スルコト、ソレガ道理ニ從ヒテ執行スレバ、刑罰少クナリ、人民服從スルニ至ルナリ、清ハスクナキコトヲイフ。
時義大——時トハヨロシキ時機、順ニシテ動クトハ、言葉ヲカヘテ言ヘバ、時ニ中スル意ニテ、時機ヲ見ハカラフコト、義トハ意義ニテ、豫ノ卦ノ意味ナリ、豫ノ時ニ中セルト其意

祭也。郊祀上帝。則合衆樂而奏之。故曰殷薦。

初六。鳴豫。凶。

王註 處豫之初。而特得志於上。樂過則淫。志窮則凶。豫何可鳴。通解 鳴豫者。鳴而豫也。和樂之發於聲音者。此爻在豫之時。而以柔居下。而上應四。此陰柔之人。有強援而逸豫者也。不勝其喜。至發於聲音。故曰鳴豫。浮躁如此。所以凶也。在初而言凶。要其終也。蓋貧賤憂戚。爲玉汝於成之資。孤臣孽子。有操心也危之虞。處豫樂而遇強援。陰柔之才。豈能免於凶乎。不可不戒焉。

象曰。初六鳴豫。志窮凶也。

通解 志意窮極。必至凶。

六二。介于石。不終日。貞吉。

王註 處豫之時。得位履中。安夫貞正。不求苟豫者也。順不苟從。豫不違中。是以上交不諂。下交不瀆。明禍福之所生。故不苟說。辨必然之理。故不改其操。介如石焉。不終日明矣。

通解 介于石。堅介如石也。此爻在豫之時。而獨以中正自守。上無應援。其操守堅固。不可移奪搖動。故曰。介于石。苟知其不可耽戀。則去之之速。不待終日。貞且吉者也。蓋宴安之溺人也甚焉。衆方滔滔。耽戀乎閨閣文墨之間。馳逐乎聲伎游觀之場。非操守之堅確。必爲所移。非見幾之明決。必貽之悔。守之固。決之明。而加之以貞。雖處豫而豈有不得吉者哉。此義也系辭演之詳矣。

象曰。不終日。貞吉。以中正也。

ル者ハ以テ盈ツ可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ謙ヲ以テストアリ、所有スル大ナル者ハ謙以テソレヲ保有セザルベカラズ、此レ謙ノ大有ニ次ゲル所以ナリ。

豫䷏豫ハアラカジメスルコト、タノシムコト、上卦ハ震ニテ動クナリ、下卦ハ坤ニテ、シタガフナリ、上ニ在ルモノ動イテ事ヲ爲セバ、人民悦ビテ從フ、ソノヨロコビヲ豫トイフ、又全卦ノ上ヨリ見レバ、四爻ノミ一陽ニシテ、上下ノ五陰爻皆從ヒ服スルノ象アリ、此レ卦ノヨロコビト名ヅクル所以ナリ。

建侯行師、上卦ノ震ハ諸侯ノ象、下卦ハ坤ニテ邑ナリ、乃チ諸侯ヲ封ズル象ナリ、又四爻一陽、五陰ヲ率キ、此レ一人ノ將、衆兵ヲ率キテ兵士服從スル象ナリ、諸侯ヲ封ズルコトモ、師ヲヤルコトモ皆人民ノ悦服ヲ要件トス。

豫剛應―剛ハ四爻、應ハ上下ノ五陰爻ニ、悦ビ應セラルルコト、志ハ坎ニテ、三ヨリ五マデ坎ノ卦アリ、行ハルハ震ノ象、乃チ四爻

通解 豫。和悦也。此卦內坤而外震。卦體九四爲主于上。而上下五陰應之。其志得行。卦德內順而外動。此陽剛之才。能得人心。而亦能順人心。致其和悅。故名卦曰豫。而封諸侯。行三軍。尤不可以不順人心。故因以系辭也。蓋人之爲事也。因人以爲之。故衆心不從。則一事之微。尚不可爲。況行大賞。與大衆。而不問衆心之從否。任其私意。則賞行而濫授之謗興。師出而佳兵之名成。恩不足以服衆。威不足以禁暴。豫順以動。特言建侯行師。其有旨哉。

彖曰。豫剛應而志行。順以動豫。

通解 此以卦體卦德。釋名卦之義。剛應謂四五陰應之也。

豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。

通解 以卦德解卦辭。卦辭不由卦體。故再言卦德。

天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

通解 此推說順動之義。天地之化自然。而歲功以成。聖人之治無爲。則刑罰以當。皆順動之效也。故稱贊其時義之大也。時者其所値。而義則處之之道也。

象曰。雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

通解 此卦內坤而外震。有雷出地奮之象。仲春之候。陽氣始動。奮而成聲。艸木茂。句萌達。蟄蟲昭蘇。動而和。先王體之作樂以褒崇其德。殷薦上帝。配以祖考。樂之盛者也。殷薦盛

サズ、タダ鄰タル四ツノ陰爻ト同類ナレバ、同類トイフヲ以テ、ソレヲ用フルナリ、カカル謙德アレバ、兵ヲ起シ叛人又ハ夷狄ナドヲ犯シウツニ、兵士常ニ其ノ謙ニ服從シ居ル故、軍モ亦利アラザルナキナリ。

征不服、服從セザル者ヲ征スルコトナレバ、無辜ノ人ヲ侵シウツニアラズ、而シテ謙德ヲ以テセバ、味方ノ兵士ハ勿論、敵モ亦ソノ謙德ニ感ジテ服從セン。

上六鳴——上六ハ謙ノ極ニ居リ、而シテ柔順ニ、其ノ謙德聲音ニアラハルルモノナリ、サレド謙ノ時モ將ニ去ラントス、殊ニ上六ハ位無ケレバ、タダソノ邑ヲ征スルニ止リ、天下ノ服セザルモノヲ征スルコト能ハザルナリ、其ノ邑ヲ征ストハ、オノレノ身ヲ省ミ修メヨトイフコトナリ。

志未得——志天下ニ在ルモ、無位ノ人ナレバ、侵伐スルコト能ハズ、師ヲ用フルハ、タダ其ノ邑國ヲ征スルマデナリ。

序卦傳ニ、有スル大ナ

象曰。利用侵伐。征不服也。

通解 遠人不服則征之。本非得已也。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。

王註 最處於外。不與內政。故有名而已。志功未得也。處外而履謙順。可以征邑國而已。

通解 此爻以柔處順之極。謙之終。此極乎謙者也。謙卑之心。發於聲音。故曰鳴謙。時既極矣。或有不服者。不可不致伐焉。然才柔而無位。但可征其私有耳。不可致遠伐也。蓋君子之處世也。雖事之當爲者。而自量其才之不勝。則唯審其輕重。較其緩急。爲己之所能爲。而不求必于事功之間。强如所欲。謙之上六是也。

象曰。鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

通解 自量己才。不極所欲。

䷏ 坤下震上

豫。利建侯行師。

王註 夫吉凶悔吝。生乎動者也。動之所起。興於利者也。故飲食必有訟。訟必有衆起。未有居衆人之所惡。而爲動者所害。處不競之地。而爲爭者所奪。是以六爻雖有失位无應。乘剛而皆无凶咎悔吝者。以謙爲主也。謙尊而光。卑而不可踰。信矣哉。通解 不可用侵伐。

ニマデアラハル、謙ノ大ナルモノナリ、カカル謙ハ貞ニシテ、アクマデ爲シヲハランコトヲ要ス、故ニ鳴謙貞吉トイフ。

中心得—心中ニ得タル謙德ガ溢レテ聲音ニアラハレタルナリ。

勞謙君—九三ハ下卦ノ上ニ在リ、已レ獨陽ナレバ、上下五ツノ陰爻ノ爲ニ服從セラレ、乃チ勳勞アル謙ナリ、カク大功アルモ、少シモ誇ラズ、アクマデ謙德ヲ全ウセントス、君子ノ終有ルナリ。

撝謙、撝ハ揮ニテ、フルヒオコス意、六四ハ近君ノ地ニ在リ、柔順以テ已ヲ持シ、イササカモ君ニ逼レル行無シ、イヨイヨ謙德ヲ發揮シ、事事謙ヲコレ用フル人ナル故、爲スコトゴト利シカラザルナシ、此ノ文倒句ナリ。

不違則—事事皆法則ヲ用フルコトヲイフ。

不富以—五爻ハ陰爻ナル故、富マズトイフ、以其鄰トハ、極メテ親シキモノ、乃チ同類ト共ニ事ヲ爲スノ意ナリ、六五ノ主ハ富ヲ以テ人民ヲ使役スルニ足

象曰。勞謙。君子。萬民服也。

通解 克己復禮。天下歸仁。

六四。无不利。撝謙。

王註 處三之上。而用謙焉。則是自上下下之義也。承五而用謙順。則是上行之道也。盡乎奉上下下之道。故无不利。指撝皆謙。不違則也。通解 撝與麾同。指撝也。發揮之義。發揚其謙。而大見於行。故曰撝謙。謙之見於事者也。此爻在謙之時。而柔而得正。又居順體。故凡其所爲無不利也。然上切近於君。而下履陽剛。唯當發揮其謙。而不自有其位。蓋位有尊卑。而德有大小。上有君而近之。下有賢而乘之。不可不益撝其謙。以持其德焉。

象曰。无不利。撝謙。不違則也。

通解 發揚其謙。不違於法。

六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

王註 居於尊位。用謙與順。故能不富而用其鄰也。以謙順而侵伐。所伐皆驕逆也。通解 不富以其鄰。亦以陰而言。與四陰俱也。此爻在謙。而以柔居尊位。四陰輔之。此謙德之君。不由富厚之力。而能得衆心者也。以此侵伐。無往不克。凡事亦无不利。故系詞如此。蓋先王之出師也。蠻夷猾夏。寇賊姦宄。大毒生靈。而後興師伐之。故衆心悅從。所至有功。苟負其富強。任之剛暴。出無名之師。齎千里之糧。則國受其弊。民被其害。豈能成功乎。凡事皆然。此五之所以能不富而利侵伐也。謙之德也。

ナ知リテ能ク謙ス、故ニ終始謙ヲ失ハヌヲイフ。
地中有——此ノ卦ハ、上卦ニ坤アリ、下卦ニ山アリ、此レ地中ニ山アル象ナリ。
裒多、聖人地中ニ山アルサマヲ見テ、多キニ過グルモノハ、取リアツメテ減ジ、寡キ方ニ之レヲ益シ加ヘ、ヨク物ノ多寡ヲ均シクサスルコトヲ爲シ、天下ノ人ニ施シアタフル方法ヲ公平ニスルハ、王者ノ謙ヲ行フ所以ナリ。
謙謙君——初爻ハ、謙卦中ノ最下ニ居ル、故ニ謙謙トイフ、謙中ノ謙ナリ、コノ卦ニアタル人ハ、謙遜家中ノ謙遜家ナリトイフ、陰爻ニシテ最下ニ居ル故ナリ、君子用渉大川、謙ニシテ謙ナラバ、人人感ジテ與セザルモノナケン、故ニ大川ヲ渉リ、大事ヲ遂行スルニ可ナリ。
卑自牧——牧ハヤシナフコト、謙遜ヲ以テ、自分ノ德ヲ養成スルナリ。
鳴謙貞——此ノ爻ハ柔ニシテ中正、心謙ヲ以テ滿タサレ、聲音言語

隕其問也。然以柔庸之才。處厄而謙。亦何濟事。故必言君子也。

象曰。謙謙。君子。卑以自牧也。

王註 牧養也。通解 牧養也。謙卑以自養其德。

六二。鳴謙。貞吉。

王註 鳴者聲名聞之謂也。得位居中。謙而正焉。通解 鳴謙者。鳴而謙也。謙之見於言者。此爻在謙而柔順中正。謙卑之德。充積乎中。而發乎聲音。猶實之盛者。其聲必宏。故曰。鳴謙。正而得吉。不亦宜乎。蓋內懷自滿之心。而陽爲卑巽之容。誰復信之。非中心執謙。有下人之誠。豈能致鳴謙乎。孟子曰。恭儉豈可以聲音笑貌爲哉。鳴謙之由衷。亦固非致飾乎外也。

象曰。鳴謙。貞吉。中心得也。

通解 中心所得。必見乎外。

九三。勞謙。君子有終吉。

王註 處下體之極。履得其位。上下无陽以分其民。衆陰所宗。尊莫先焉。居謙之世。何可安尊。上承下綏。勞謙匪懈。是以吉也。通解 勞謙者。有勞而謙也。此爻在謙之時。剛而居下之上。爲上下五陰所宗。此有勳勞於上下。而持謙者也。故曰。勞謙。小人居之。則恃功而自敗。故唯君子能有終而吉。此成卦之主。故卦辭亦云君子有終。蓋人無功勞之可言。尙不肯下人。況有大勳勞於天下。而謙以自持。人之所難。非剛德君子。豈能然乎。此其所以克享令名。爲萬民所宗也。

來リテ柔ヲスクヒ、完全ナル一卦ヲ成シタル意ナリ、光明ハ大ニ明カニシテ、尊敬スベキ謙德ヲ爲シタルコト。

地道卑――地ハモトヨリ下ニ居ルベキモノ、今他卦ニ行キ上卦ニ上ル、此レ地道ハ謙德ヲ行ヒ、自ラ卑下スレドモ、カヘツテ上行シ、人ヨリ尊崇セラルベキモノタルヲイフ。

天道虧――此レ上文ノ下濟上行ノ文ヲ敷衍シテ、天地百物盛衰アルハ天ノ理ナルコトヲ説ク、滿ヲ虧クトハ充滿シタルモノハ虧クルコトニテ、月ノ盈虛ヲ主トシテイフ、地道流謙トハ深谷ハ陵ト爲リ、高岸ハ谷ト爲ル等ノ變化ヲイフ。鬼神福謙トハ陰陽消息ニツイテイフ、息ハ陽ノ益スコト、消ハ陽ノ滅ズルコト、專ラ陽ノミニ付イテイフ、鬼ハ歸、神ハ伸、ツマリ、陰陽ノ消息ト同意味ナリ。

謙尊而――此レ前ノ下濟而光明ヲ再説セルナリ、卑而不可踰トハ、前卑而上行トイフコトヲ再説セルナリ。

君子之――君子ノ此理

上而在外。故不曰柔而曰地道。因亦以九三爲天道對之。

天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

通解 因上文推說謙之義。日月盈昃。寒暑進退者。天之道也。高岸爲谷。水流就下者。地之道也。以至鬼神之降禍福。人情之好惡。皆莫不以謙爲美而與之。謙之爲卦也。天道下濟而光明。故尊而光。地道卑而上行。故卑而不可踰。皆以其能下而有成。是君子之所以有終也。

象曰。地中有山謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

王注 多者用謙以爲裒。少者用謙以爲益。隨物而與。施不失平也。通解 此卦內艮而外坤。有地中有山之象。則山之崇高。而抑之在地中。地之卑下。而升之在山。此亦與天道下濟。地道上行。其義相通。君子體之。多者裒取而使寡之。寡者增益而使多之。稱物之輕重。平均其施。故其爲天下也。抑豪强而振困弱。損有餘而給不足。使天下之事。多寡適平。無偏重偏輕之患。夫子曰。有國有家者。不患寡而患不均。中庸曰。天下國家可均也。象之取義。蓋均之謂也。

初六。謙謙。君子用涉大川。吉。

王注 處謙之下。謙之謙者也。能體謙謙。其唯君子。用涉大難。物无害也。通解 謙謙者。謙而又謙。猶乾乾之謂也。此爻在謙。而以柔居下。有謙而又謙之象。君子以此而涉險難。則得吉。蓋在險難之時。人徒知其可以剛悍勇力濟之。而不知時運之厄。亦非可以力而避也。必也謙損欽畏。卑以自牧。而後可以蹈大難。而收成功。此文王之所以小心翼翼。而卒不

謙☷☶ 謙ハヘリクダルコト、上卦ハ坤地ニテ、下卦ハ艮山、山ノ高キヲ以テ、平地ノ下ニ在リ、謙遜ノ象ナリ、凡ソ謙スルモノハ、何レノ地ニテモ、容レラレザルナク、他人ヨリ敬セラレザルハ無キモノナリ、故ニ亨トイフ、サレド謙ヲ以テ始ムルハ易シ、謙ヲ以テ終ハルハ人ノ難シトスルトコロ、唯ダ君子ハ終始謙遜ヲ失ハズ、君子ハ三ヲサシテイフ。

天道下――スベテ卦ニ往來トテ、甲ノ卦ノ上爻ヨリ來リテ乙卦ノ下爻ニ入ルコトアリ、又甲ノ下卦ヨリ往イテ、乙卦ノ上卦中ニ入ルコトアリ、之レヲ卦ノ往來トイフ、謙ノ三爻目ガ豫ノ四爻ノ來リテ入レルモノナリ、ソレヲ下濟トイフ、天道トハ陽爻ナル故ニイフ、濟ハナスコト又ハスクフトイフコトニテ、剛爻

周易經翼通解卷之五

☷☶ 艮下坤上

謙。亨。君子有終。

通解 謙者。有而不居之謂。此卦內艮而外坤。卦變與豫卦相錯。豫之九四來而爲主於內。此天道下交。以剛濟柔也。內卦上而爲外卦。此地道卑順。能上行也。皆有卑退以成事之象。故名卦曰謙。而系之辭曰亨也。凡卦中陰陽唯一爻者。多以是爻爲主。觀小畜·履·同人·大有等卦可見矣。謙卑之極。物莫能踰。爲事有終之象。故曰。君子有終。蓋人之所患。在乎不能自下。貴則不肯下賤。富則不肯下貧。智則不肯下愚。强則不肯下弱。各挾其有。互相陵轢。不唯不能成其德。彼此之間。暌離阻隔。自貽之戚。其唯謙乎。以能問於不能。以多問於寡。據王公之勢。而下匹夫之微。躬賢聖之德。而下蒭蕘之愚。不敢以己之有。而加之於人之無。故能成其德。而人心悅從。謙之爲德。不其大乎。宜君子之有終也。

彖曰。謙。亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

通解 此以卦變釋名卦之義。竝及卦辭。天道下濟。謂九三剛來而濟柔也。地道上行。謂坤居上體。下濟則光明。卑故能上行。皆有卑下以成事之象。所以名謙而能亨也。○案。諸卦彖必釋卦名。而唯此卦闕焉。故先儒專據大象解卦名。或取卦德內止外順之義以爲解。予謂。彖之所言二句。正以卦變釋卦名。在他卦而言。則猶剛下而柔上之類耳。內坤三陰。

周易經翼通解卷之四終

多シ、然レドモ、九五ノ位ニ居ルニハ、恩威兩ツナガラ有スルコトヲ要ス、故ニ威如吉トイフ。

易而无——有スルコト大ナルモノハ、治ニシテ亂ヲ忘レザル備ナカル可カラズ、安ニナレテ防備無キハ、自ラアナドリテ、人ヨリモアナドラルルモノナリ、故ニ威如ヲ吉トス。

自天祐——上九ノ爻ハ大有ノ時ニ中リ、陽ニシテ卦ノ極ニ居ル、此レ大ニ所有スルトコロ有ルモノナリ、而シテ離明ノ極ナレバ、已明知アリテ、其ノ下タル五ニ服從ス、高クシテ危カラズ、有シテ失ハズ、頗ル道理ニカナヒタルモノ也、カカル人ハ、天其ノ德ヲ省ミテ大ニ祐クルトコロアルベシ、吉ニシテ利アラザルナシ、富ヲ積ム大ナルモ咎トナラヌ也。

序卦傳ニ、人ト同ジウスル者ハ物必ズ歸ス、故ニ之レヲ受クルニ大有ヲ以テストアリ、人ト同ジク事ヲ爲セバ、人來リ從フモノ多カルベシ、此レ大有ノ同人ニ次グル所以ナリ。

之。以上而從下。以陽而宗陰。四陽之從之。尚有上下之分。上而從之。亦不拘名位之等。此尊賢而不挾其才。不有其勢者也。故雖在盛滿之極。而克膺天命。享其吉利。尊賢之德。不亦大乎。此義也。系辭衍之詳矣。

象曰。大有上吉。自天祐也。

通解 在大有之上而得吉。天之所祐也。

リ、三ヲ寵シ、之レヲ饗ス、三ハ乾乾トシテツツシミ、アクマデ忠節ヲ全ウセントスルモノ、故ニ寵スルモ可ナリ、モシ小人ナラバ非望ヲ抱キ、上ニ逼ラン、選バザルベカラズ。

匪其彭――九四ハ大有ノ時ニ當リ、剛ヲ以テ五ノ君主ニ迫居シ、六五モ逼害セラルル懼レアリ、故ニ彭タルナケレバ可トス、彭ハ盛大ノサマ、四爻ガオノレノ威權ノママニシ、謙スルコトヲ知ラザルヲイフ、サレド四爻ハ離ノハジメ、故ニ明アリ、ヨクオノレノ分ヲ知リ、道ナラヌコトヲ行ハズ、忠義ヲマモルベキヲ知レル故、アシキ行無キナリ。

明辨晳――オノレ忠節ヲ盡スノ本分ナルコトヲ熟知スルヲイフ、明ハハツキリ、辨ハハツキリノウヘニワキマヘ、晳ハワキマヘタル上ニカガヤクナリ。

其孚交――六五ハ柔中トテ、陰ニシテ中ヲ得、マゴコロヲ以テ人ト交ルモノ、離ハ虛心、故ニ孚トス、坎モ亦實スル方ヨリ孚トスルコト

六五。厥孚交如。威如。吉。

王註 居尊以柔。處大以中。无私於物。上下應之。信以發志。故其孚交如也。夫不私於物。物亦公焉。不疑於物。物亦誠焉。既公且信。何難何備。不言而教行。何爲而不威如。爲大有之主。而不以此道。吉可得乎。通解 此爻在大有之時。而以柔中居尊位。下應九二。五陽歸之。此人主執柔道。守孚信。以享天下之富者也。則上下之間。交相感孚。亦必濟之以威嚴。而後無弊。所以吉也。蓋安不忘危。寛以濟猛。有國之常經也。當豐亨之世。以柔中之孚接人。則人亦感悅而從之。然專尙乎柔。則漸致陵替。君威褻而國紀弛。淫舟膠楚澤。下堂拜諸侯。其弊有不可勝言者矣。此所以既曰其孚交如。而亦必曰威如也。

象曰。厥孚交如。信以發志也。

通解 虛中之孚。生於其心。

威如之吉。易而无備也。

通解 易而不備。則必致凶。

上九。自天祐之。吉无不利。

王註 大有。豐富之世也。處大有之上。而不累於位。志尙乎賢者也。餘爻皆乘剛。而己獨乘柔。順也。五爲信德。而己履焉。履信之謂也。雖不能體柔。而以剛乘柔。思順之義也。居豐有之世。而不以物累其心。高尙其志。尙賢者也。爻有三德。盡夫助道。故繫辭具焉。通解 此爻在大有之時。以陽剛位乎上。而下有六五之賢。五虛中孚信。爲主於卦。而諸陽之所服。上在其上。而順之。此尙賢而下之之象。人之所難能也。天必佑之。故云。自天祐之。吉无不利。蓋上者下之所從。陽者陰之所宗。而六五柔中孚信。爲主大有。而時之賢人也。上能尊信

トヲ固ク有スル所以ナリ。

无交害――初爻ハ陽爻ニシテ、其ノ應爻タルベキ四爻モ陽爻ナレバ、相應ゼズ、他ニ應爻無ケレバ、交際スルモノ無クシテ、害ヲ來スモノ無シ、コノ點ヨリ見レバ咎トナルベキコト無シ、サレド男子ニシテ交友無ケレバ吝ナリトテ恥ヅベキコトナリ、艱ミテ自ラ責メ、交友ヲ求メバ、交ヲ求ムベカラザルニアラズ、咎無シ。

大車以――九二ハ剛健ニシテ中行、上五爻ニ遙應シ、進ミ行カントス、大車ノ重荷ヲ積載シテ往クガ如シ、車ハ乾ノ象、大有ノ時ニ當リ、剛ニシテ中ナレバ、其ノ才德以テ爲スアルニ足ル、決意シテ往キ事ヲ爲スヲ可トス。

積中不――二爻ハ乾ニシテ中正、故ニ如何ニ重荷ヲ積ムトモ失敗ニ終ラズ。

公用亨――三爻ハ諸侯ノ位、大有ノ三ハ陽剛ニシテ、下卦ノ上ニ居ル、諸侯ニシテ剛ナルモノナリ、上ニ虛中ノ天子有リ、ヨク賢ニ下

王註 處大有之時。居下體之極。乘剛健之上。而履得其位。與五同功。威權之盛。莫此過焉。公用斯位。乃得通乎天子之道也。小人不克。害可待也。通解 亨。古字與享通。與饗同。春秋左氏傳引此爻作享。曰。戰克而王饗。吉孰大焉。此爻方大有之時。以剛正之才。居下之上。上有六五之君。虛中下賢。有諸侯爲王所享之象。故云。公用亨于天子。小人而居之。則恃功而逼上。不能享其有也。故云。小人弗克。蓋諸侯之於天子。守其忠順。以蕃屏王家。則天子寵嘉其功。宴享以勞之。君臣一體。邦國以安。大有之至也。苟擅其土地。以致凌逼。則不唯上受其害。而亦自取夷滅。如漢之七國唐之方鎭。其迹可見矣。此九三之所以曰小人弗克也。

象曰。公用亨于天子。小人害也。

通解 唯公正可以當之。

九四。匪其彭。无咎。

王註 既失其位。而上近至尊之威。下比分權之臣。其爲懼也可謂危矣。唯夫有聖知者。乃能免斯咎也。三雖至盛。五不可舍。能辨斯數。專心承五。常匪其彭。則无咎矣。彭謂三也。通解 彭盛大之義。詩云。彭彭者。皆言人馬盛多之狀。故先儒相承以爲盛義。此爻在大有。以剛居近君之位。而五亦柔中。故有凌逼之嫌。然以其居明體。智能照物。不居其盛。而得无咎。故云匪其彭。无咎。蓋自古挾震主之勢者。必招跋扈之謗。非損抑卑下。不處其盛。豈能免乎。此智者之事也。

象曰。匪其彭。无咎。明辨晢也。

王註 明猶才也。通解 晢。明貌。智之明。故能免咎。

終ル可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ同人ヲ以テストアリ、天下亂レタルトキハ、同志相集リテ撥亂ノ功ヲ成ス、故ニ否ニ次グニ同人ヲ以テシタルナリ。

大有☲☰大有ハ、上卦ニ離アリ、日ナリ、下卦ニ乾アリ、天ナリ、日天上ニ出デテ、普ク天下ヲ照シ、照ストコロ頗ルヒロキト同樣、天子ノ所有ハ、普天ノ下率土ノ濱、其ノ有ニアラザル無シ、此レ有スルトコロ大ナル象トス、又大五一陰ニシテ、其ノ他ノ五陽爻ヲ有ス、故ニ大有トイフ。

得尊位——六五ノ爻ヲサス、大中モオナジ。

剛健而——下卦ノ乾ノ心得ト行爲トヲサシテイフ、文明トハ上卦ノ離ヲサス。

應乎天——此レ六五ヲサスナリ、天トハ其ノ應爻タル九二ヲサシテイフ。

過惡揚——惡ヲ過ムルハ罰、善ヲ揚グルハ賞、大有スルモノハ、必ズ善惡マジハルモノナリ、ソノ善惡ニ對シテ賞罰ヲ明ニスルハ、大有シタルモノヲサイヨ

臨萬民。刑罰以遏絶其惡。慶賞以揚明其善。奉若福善禍淫。天之休命。以亨大有之盛也。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

王註 以夫剛健。爲大有之始。不能履中。滿而不溢。術斯以往。後害必至。其欲匪咎。艱則无咎也。通解 无交害者。未交涉于害也。此爻在大有之時。以陽居初。上無應援。固未涉於患害。亦非有咎。苟艱以處之則無咎也。蓋易之爲道。不唯畏盈滿忌亢極。事過其中則致愼。時將盛則知戒。雖無禍機之可見。尙兢業自持。以此處己。天下豈有失者哉。士之初進。家道之初成。不可不艱以處之。唯陽剛者能之。此大有之所以於初致戒也。

象曰。大有初九。无交害也。

通解 初未交害。而旣戒之艱。

九二。大車以載。王註 任重而不危。有攸往。无咎。

王註 健不違中。爲五所任。任重不危。致遠不泥。故可以往而无咎也。通解 此爻在大有之時。以剛中之才。上應乎五。能載重任。以致遠道。猶大車之勝載重物以行。則无咎。故系詞如此。蓋方富庶之時。而升大位。膺重寄。才柔則寬縱不勝。過剛則失之苛嚴。惟剛中之人。可以當其任而無過矣。

象曰。大車以載。積中不敗也。

通解 積載重物。而能不敗壞。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

煩悶ノ末、ツヒニ道ニカヘリ、悪行ヲヤメタルナリ。

先號咷——九五ハ應爻タル六二ト合同セントシタレドモ、九三及ビ九四ノ爲ニ妨害セラレ、目的ヲ達スルコト能ハズ、シバシバ間ハ號咷トテ、泣キサケビタレドモ、天定リテ人ニ克チ、サキノ泣キゴヱガ、ノチニハ喜笑ノ聲トナリ、九五ノ軍兵、美事、三・四ノ敵兵ヲ打チ退ケ、二ト相遇フニ至レリ。

中直——中心ニシテ正直、九五ヲサシテイフ。

言相克——克ハ勝チガタキ難敵ニ勝ツコト、イカニモ難澁シタルサマガ知ラルベシ。

于郊、郊ハ野外、上九ハ卦ノハテ、故ニ郊ノ象アリ、人ニ交ルニ親族友人ナドトイフ近ツキノミニ限ラズ、ヒロク天下ノ人ト交ル故、他人ノミ多ク、甚ダ親密ナラザル人人ナレバ、タトヒ合同力固カラズト雖モ、悔悟スルヤウノコト無キハ、カヘツテヨロシ。

序卦傳ニ、物以テ否ニ

亡楚愛國愈甚。益爲他災。是以同人不弘。剛健之爻皆至用師也。通解 既不得親。亦不致悔。

䷍ 乾下離上

大有。元亨。

王註 不大通。何由得大有乎。大有則必元亨矣。通解 大有者。大其所有也。此卦內乾而外離。卦體六五以柔中居尊位。上下五陽應之。有所有盛大之象。大謂陽。言有陽也。故名卦曰大有。卦德內乾剛而外離明。卦體六五應乾之二。此智勇兼備。而克合天心之象。故系詞曰元亨也。蓋既得其位。又得其德。衆賢輔翼。而天命佑之。大有之元亨。可勝道哉。

彖曰。大有。柔得尊位。大中而上下應之。曰大有。

王註 處尊以柔。居中以大。體无二陰。以分其應。上下應之。靡所不納。大有之義也。通解 此以卦體釋名卦之義。柔得尊位。謂六五。大中者因卦名而稱中之大也。上下指五陽而言。

其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

王註 德應於天。則行不失時矣。剛健不滯。文明不犯。應天則大。時行无違。是以元亨。通解 以卦德卦體釋卦辭。應天謂五應乾之二也。

象曰。火在天上大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

王註 大有。包容之象也。故遏惡揚善。成物之美。順奉天德。休物之命。通解 此卦內乾而外離。有火在天上之象。則高而能照。著于萬物之上。君子體之。立于天下之上。旌別淑慝。以

ノ象ナリ、此レ同人ノ時ニ當リ、他ノ合同ヲ妨ゲントシ、大勢ニ反スル不正ノ小人ナリ。

敵剛也——九五ヲサシテイフ。

安行也——三歳モ打出ヅルコト能ハザルモノ、イカデカ事ヲアゲルコトヲ得ン、泣キ寢入リニ終ランノミ。

乘其墉——墉ハ城ノ屏、初ヨリ三マデニ艮ノ卦ヲ含ム、門闕ノ上ニ乘レル象ナル故、墉ニ乘ルトイフ、同人ノ時ニ當リ、不中正ノ九四ガ、隣レル九五ノ、其ノ應爻タル二陰ニ往カントスルヲ見テ、其ノ墉、則チ五ノ城壁ニノリカケテ、ウチカカラントスレドモ、堂堂タル五ノ態度ヲ見テ、果シカネ、攻撃ノ手ヲユルムルコト三年、三ハ離ノ象、遂ニヤムニ至レリ。

義弗克——九五ガ應爻タル二ニ向ハントスルハ道理ナリ、ソノ道理ヲ行フモノニ敵セントスルハ、眞心アルモノノ能ハザルトコロ、故ニ克ハズトイフ。

反則也——攻メントシテ攻メカネ、イロイロ

故近隔乎二剛。未獲厥志。是以先號咷也。居中處尊。戰必克勝。故後笑也。不能使物自歸。而用其強直。故必須大師克之。然後相遇也。**通解**號咷哭聲。此爻在同人之時。而與二相應。此二人同心。其當同者也。而爲三四二陽所阻。不得如其志。中直之理。不勝憤抑。至於號咷。然理之所在。終不可屈。二五相應。終必相合。故云先號咷而後笑。二陽皆剛。難可遽勝。必動大衆。窮兵力。而後漸克勝之。可得相遇。故云。大師克相遇。同人非人君之道也。故二五不取君臣之義。而據衆相同系詞。蓋交人之間。雖有時或見阻隔。而堅忍持久。不倦爲善。則必有遇合之理。苟知其爲善。可以有所阻隔。而隳相從之志乎。

象曰。同人之先。以中直也。

通解中直卽中正也。變正言直者。便韻耳。以中正終必得合。

大師相遇。言相克也。

通解克而得遇。言其難也。

上九。同人于郊。无悔。

王註郊者。外之極也。處同人之時。最在於外。不獲同志。而遠於內爭。故雖无悔吝。亦未得其志。**通解**于郊者。謂在外而遠。此爻在同人之時。居外而無應。有同人于郊之象。交非私昵。故無悔。蓋交道之弊。甚過親密。則終必貽悔。凶終隙末。皆起于初之甚親。在遠外而同。豈有悔也。夫子曰。朋友數斯疎矣。

象曰。同人于郊。志未得也。

王註凡處同人。而不泰焉。則必用師矣。不能大通。則各私其黨。而求利焉。楚人亡弓。不能

于宗吝——宗ハ宗族、親類ナイフ、五ハ應爻、位置ヲ以テ言ヘバ、坎ノ中爻(義例ヲ見ヨ)坎ヲ祖先トス、故ニ宗トイフ、宗ニ于イテストハ、同祖ヨリ出デタル人トノミ交リ、其ノ心實ニセバキヲイフ、吝ハ鄙ニシテ恥ツベキ意ナリ。吝道、イヤシクセバキ行爲ナリ。

伏戎于——戎ハ兵士、離ヲ甲冑ト爲ス、莽ハ林ヤ藪、二ヨリ四マデニ巽ノ卦ヲ含ム、巽ヲ木ト爲ス、伏トハ伏兵ヲオクコト、九三ハ過剛ニシテ不中正ナル故、六二ノ接近スルヲ見テ、之レト同ジウセントスレドモ、五ト應爻ナレバ嫉ミテ五ヲ妨ゲント欲シ、未練ニモ伏兵ヲ設ケテ、五ノ二ト合セントスルヲ、不意打ニセントス、而シテタカキヲカカノ上ニ登リテ、敵トスル五爻ノ様子ヲウカガフナリ、三ハ下卦ノ上、故ニ丘陵トイフ、サレド五ハ陽ニシテ中正、堂堂ノ兵ヲ用フルヲ以テ、ツヒニ打ツテ出ヅルコト能ハザルコト三年ガ間、離ヲ三トス、三年

我之勢。唯任其剛強。必欲有之。不敗者幾希。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。

通解 九五陽剛。不可遽攻。

三歲不興。安行也。

王註 安辭也。通解 謀之雖久。安能行乎。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

王註 處上攻下。力能乘墉者也。履非其位。以與人爭。二自五應。三非犯己。攻三求二。尤而效之。違義傷理。衆所不與。故雖乘墉。而不克也。不克則反。反則得吉也。不克乃反。其所以得吉。困而反則者也。通解 墉。城也。此爻在同人之時。而不中不正。上無應援。亦欲同六二。而爲五所得。欲奪而取之。有乘墉以攻之象。然剛而居柔。能知其義之不可。而罷。所以吉也。蓋人苦不知義。能知義之不可。而不强求其所欲。以此交人。豈有過擧乎。

象曰。乘其墉。義弗克也。

通解 義不當攻。

其吉。則困而反則也。

通解 困而反於法則。故吉。

九五。同人。先號咷而後笑。大師克相遇。

王註 象曰。柔得位。得中而應乎乾。曰同人。然則體柔居中。衆之所與。執剛用直。衆所未從。

スルコト、天ノ覆フガゴトシ。
中正而——六二ノ爻ヲサシテイフ、應ハ五ヲサス。
天下之——天下ノ人人ノ志ト一致シ、共ニ爲スアルヲイフ。
天與火——天ノ太陽ト火ト同一物、又ハ天ト日ト同一物ナリト見ルモ可ナリ、同人トハ同ジト云程ニ見ル可シ。
類族辨——族ハ一族、類ハ同類ヲイフ、類トハ、同族ヲバ、アル方法ノ下ニ一致會合スルヤウニシ、物事ヲバ、多キ中ヨリ、差等ヲツケテ區別スルヤウニスベシ、此レ物ハ同中ニ異アリ、平等中ニ、必ズ差等アルベキヲ述ブ。
于門无——艮ヲ門ト爲ス、初ヨリ三マデニ艮ノ卦アリ、故ニ門ノ象アリ、門ハ家ノ正面、出入必ズ公明ナルベキモノナリ、初九ハ離、離ハ明、公公然トシテ人ト交ルモノ、故ニ告無キナリ。
又誰告——門ヨリ公然ト、其ノ主義ヲ名乘リ出デテ交ルアラバ、トガヲウクルモノニアラズ。

王註 居同人之始。爲同人之首者也。无應於上。心无係吝。通夫大同。出門皆同。故曰。同人于門也。出門同人。誰與爲咎。通解 于門者。出門而交也。謂無私。此爻在同人之初。上無繫應。故有同人于門之象。而無咎。蓋交人之道。易流於偏黨。在顯明之處。而不涉於私昵。以此交人。何咎之有。

象曰。出門同人。又誰咎也。

通解 周而不比。此所以无咎。

六二。同人于宗。吝。

王註 應在乎五。唯同於主。過主則否。用心褊狹。鄙吝之道。通解 于宗者。與其宗黨交也。此爻在同人之時。而二五相應。故有同人于宗之象。而不免吝。蓋同人之道。唯善是與。無所偏繫。二以柔而黨剛。其同人也。不在羣而在黨。所以雖應而吝。其何以通天下之志。

象曰。同人于宗。吝道也。

通解 比而不周。終不免吝。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

王註 居同人之際。履下卦之極。不能包弘上下。通夫大同。物黨相分。欲乖其道。貪於所比。據上之應。其敵剛健。非力所當。故伏戎于莽。不敢顯亢也。升其高陵。望不敢進。量斯勢也。三歲不能興者也。三歲不能興。則五道亦以成矣。安所行焉。通解 伏戎者。設伏兵也。莽。林莽。叢鬱之處。此爻在同人。而過剛不中。下比於二。卦唯一陰。諸陽之所欲同。而又上應五。三欲奪而同之。勢不能得。或設伏于林莽之間。以覘之。或登丘陵之高。以望之。雖歷三歲之久。而不得遽與。故系辭如此。蓋己之所欲同者。爲權力所得。不如舍而不取也。不審彼

上ノ火ハ太陽ナリ、故ニ乾モ离モ、同一ナリトイフコトヨリ同人ノ卦トス、又离ヲツクトス、太陽ハ天ニツク、故ニ同人ノ象トス、同人ハ彼是心ヲ同ジウストイフコトナリ。

于野亨――野ハヒロキトコロ、外卦ノ乾ヲサシテイフ、サテ人ト心ヲ同ジウシテ、共ニ爲スアラントスルモノ、セバキ感情、又ハアル範圍ニ於イテ、小勢ノ人ニノミ交ラズ、ヒロキ考ニテ大勢ノ人ト交ルコトヲヨシトス、シカル時ハ亨ルナリ。

利渉大――ヒロキ心ヲ以テ、人ト同ジク事ヲ行フトキハ、大川ノ如キ大險難ヲ經過スルモ、決シテ離反セザルベシ、然レドモ、人ヲ大合同セントスルニハ、貞正ナラザルベカラズ、下卦ノ离ハ明、上卦ノ乾ハ斷、ヨク明ニヨク斷ニ、事ヲ處スルヲ要ス、且二爻ハ同人ノ主ニシテ、陰爻ナレバ、氣イササカヨワシ、故ニ君子ノ貞アランコトヲ注意ス。

乾行也――天行ニオナジ、ヒロク人ト同ジウ

同人曰 先儒相沿謂羨文。

同人于野。亨。利渉大川。乾行也。

王注 所以乃能同人于野亨。利渉大川。非二之所能也。是乾之所行。故特曰同人曰。通解 以卦體釋卦辭。乾在外體。故云乾行也。

文明以健。中正而應。君子正也。

王注 行健不以武。而以文明用之。相應不以邪。而以中正應之。君子正也。故曰。利君子貞。

通解 以卦德卦體。釋君子貞。中正兼二五而言。

唯君子爲能通天下之志。

王注 君子以文明爲德。通解 通天下之志。爲大同同人之至也。

象曰。天與火同人。王注 天體於上。而火炎上同人之義也。 君子以類族辨物。

王注 君子小人各得所同。通解 此卦内離而外乾有天與火之象。天與地對。而天陽地陰。火與水對。而火陽水陰。則天與火皆陽也。而其爲陽不同。此同而異也。君子觀其象。以類族辨物。族。種族也。就人而言。其族同則類而一之。物。事也。其事異則辨而別之。故褒賢也一。而賢有大小。懲惡也一。而惡有輕重。賞罰有差。而慶讓以敍。所以致其同而審其異也。

初九。同人于門。无咎。

ル明君ナル故、否ヲ休ムトイフ、大人ハ德ト位トヲ以テイフ、反正ノ大事業ハ非常ノ人ニアラザレバ行ハレズ、故ニ大人吉トイフ。
其亡其—サテ大人一旦世ヲ治ムト雖モ、治ニ居テ亂ヲ忘レズ、何時又否ニ傾クカヲ慮リテ、其レ亡ブベキカ夫レ亡ブベキカト日ニ警戒シテ、叢生ノ桑ノ幹ニ取リ附クガゴトク、大ニ警戒スベシ。
上九否—上爻ハ否ノ終、否モ已ニ陽ノ爲ニ傾ケラル、實ニ悅ブベキコトナリ、君子ノ心ハ如何、先ニハ時否ニシテ、大ニ遠ザケラレタレドモ、今否ヲ傾クルヲ得テ、大ニ喜悅ヲ以テ滿タサレタリ。
何可長—否ノ世モ長カラズシテ、泰ニ復スベシトノコトナリ。序卦傳ニ、泰トハ通ナリ、物以テ通ニ終ル可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ否ヲ以テストアリ、世治レバ亂之レニ次グ、故ニ泰ニ次グニ否ヲ以テシタルナリ。
同人☰☲同人ハ、上卦ニ乾アリテ、下卦ニ離アリ、離ハ火ナリ、天

王註 先傾後通。故後喜也。始以傾爲否。後得通乃喜。**通解** 傾否者。傾否爲泰也。此爻以陽剛處否之極。有傾否爲泰之象。然否尙未復。必至復。方有喜。故曰。先否後喜。蓋人昧於倚伏之義。處泰而忽預防之道。在否而忘興復之義。因循苟且。每及禍亂。泰不常泰。故有城復于隍之戒。否不終否。剛明之才。其可不講傾否之術乎。

象曰。否終則傾。何可長也。

通解 無長否之理。

☰☲ 離下乾上

同人。于野。亨。利涉大川。利君子貞。

通解 同猶會同之同。古者或謂會集爲同人。野取曠遠在外之義。此卦內離而外乾。離者麗也。一陰麗於二陽之間。故其德爲麗。爲文明。其象爲火。爲日。爲電。卦體六二柔中得位。而上應乾體之五。有善與人交之象。故名卦曰同人。卦德乾剛在外。故與人交至公無私。猶于曠遠之野。能致亨通。又可以涉險艱。而無虞。故云。于野亨利涉大川。卦德有文明之德。而又能剛建。卦體二五以中正相應。此君子智勇兼資。正己以正物者。故云。利君子貞。蓋交人之道。常蔽於私昵。而不能公平。其所好者。自相汲引。植黨阿附。其所惡者互肆詆毀。不錄其善。何以能救艱險。而通天下之志哉。才柔而無識故也。躬乾剛之德。而有離明之照。明能燭理。剛能克私。以此交人。周而不偏。其何險之不可濟。

彖曰。同人柔得位得中。而應乎乾。曰同人。

通解 此以卦體釋名卦之義。柔得位謂六二。應乾指九五而言。

保タントスルハ、甚ダ愧ヅベキコトナリ、故ニ羞ヲ包ムトイフ、ハヂヲモツコトナリ。

位不當――六三ハ陰ニシテ不中正ナリ、故ニ位當ラズ、匪人ノ象ナリ。

有命无――九四ハ陽爻ニテ、五ト連ル、此レ天命ヲウケテ世ノ爭亂ヲ平定スル大臣ナリ、三爻ヨリ五爻マデニ巽ノ卦アリ、故ニ命トイフ、カカル世ニハ、果斷以テ事ニ當ルモ、イササカモ咎無シ、大ニ爲スベキノ時ナリ、疇ハ類、乾ノタグヒニテ、五ト上トヲイフ、否ノ世モ傾キ、コレヨリ泰ノ世ニ復セントスルトキニ近ヅキタレバ、君子多ク朝ニ出デ立チテ、天下ノ事ヲ行フ故、天ヨリ祐ケラレ、幸福ヲウクルコト多シ、離ハアフコト。

志行也、君子ノ志ハ撥亂反正ニ在リ、時ヲ得テ大ニ爲スアラントス、其ノ志行ハルルナリ。

休否大――九五ハ剛健ニシテ位ヲ得、德位兼有ノ君子、否ノ世ヲ改メテ、泰ニ復セントス

陽而言。離。遭也。此爻在否而過中。將漸復泰。循環倚伏。天命之常。故云。有命无咎。以陽剛之才。居近君之位。三陽同類。共離福祉。故云疇離祉。泰否二卦。內外陰陽。互相往來。故二卦於初四。俱取連類之義。蓋君子之仕君。雖時當閉隔。豈可絕意於斯世。恬然不爲乎。苟有漸復之兆。而居得致之位。則不可不援其同志。以圖與復焉。九四之事是已。

象曰。有命无咎。志行也。

通解 能行濟否之志。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

王註 居尊當位。能休否道者也。施否於小人。否之休也。唯大人而後能然。故曰。大人吉也。處君子道消之時。已居尊位。何可以安。故心存將危。乃得固也。通解 休。息止也。休否者。止時之否也。其亡其亡者。如曰其雨其雨。重言以戒危亡也。苞謂叢生。繫于苞桑。喩固結也。此爻在否之時。以陽剛中正。居尊位。此剛陽之君。能濟天下之否者也。故曰休否。大人吉。時否雖既休。猶未離於否。不可便謂安寧。弛其警戒。當深謀遠慮。憂其危亡。維持國勢。繫屬人心。如苞桑之固結。不可搖動。故云。其亡其亡。繫于苞桑。蓋亂之初平。如病之新愈。痛痒雖除。元氣未充。苟不愼其起居。節之飲啖。則舊患再作。必殞其軀。如唐之玄憲。以撥亂之才。能收反正之功。然侈心漸生。卒基禍亂。休否之時。其可不存苞桑之戒乎。

象曰。大人之吉。位正當也。

通解 正當尊位。

上九。傾否。先否後喜。

フ、陰爻ニシテ才薄ク氣弱ク、君ノ事ニ當ルニ足ラザレドモ、自ラ正固ヲ守リ、耐忍以テ事ニ當ラバ、吉ニシテ、遂ニ成立スルニ至ルベシ。

志在君――君トハ君國ノ爲ニスルヲ汎稱ス。包承、ツツマレ收メラルルコトニテ、乾ノ君ノタメニ收用セラルルヲイフ、承トハ君ノ命ヲウケテ、敬ミ行フコト、六二ハ中正ニシテ、オトナシクツツシミテ公事ヲ行フ、右ノ如クナラバ、タトヒ小人ナリト雖モ、吉ナリ、モシ大人トテ賢人君子ナラバ、一旦亂世ニアハザレドモ、其ノ道ツヒニ千載ニ行ハルルコトヲ得ベシ。

不亂羣――君子ハ君子ノ羣乃チ類ヲ離レズ、衆賢ト共ニ進退スルコト。

六三包羞――羞ハハヅカシキコト、コノ爻ハ、小人ノカシラ、乃チ匪人ナリ、而シテ陽氣盛ナルトキニ當リテ、オノレ小人ナレバ、機ヲ見テ退クコト君子ノ如クスルコトヲ知ラズ、君子ニ阿諛シテ位地ヲ

六二。包承。小人吉。大人否亨。

王注 居否之世。而得其位。用其至順。包承於上。小人路通。內柔外剛。大人否之。其道乃亨。

通解 包承者。包藏承順也。此爻在否。而以陰柔中正。上應于五。與其類同爲諸陽所包。而承順之者。故云。包承。在陰柔小人。唯務奉承以致身則吉。大人則晦處窮約。身否而道則亨。蓋爲臣之品不一。有事君人者。有安社稷臣者。有天民者。有大人者。事君人者。事是君則爲容悅者也。正是包承之人。大人者正己而物正者也。豈可與同伍哉。

象曰。大人否亨。不亂羣也。

通解 君子小人。其類自別。

六三。包羞。

王注 俱用小道。以承其上。而位不當。所以包羞也。通解 此爻在否之時。陰柔不中正。以居下之上。亦爲陽所包。而依阿洟涊。可羞恥也。故云。包羞。蓋仕于無道之時。位不稱其德。既昧於計時。又短於量己。夫子曰。邦無道。富且貴焉恥也。包羞之謂也。

象曰。包羞。位不當也。

通解 以陰居陽。

九四。有命无咎。疇離祉。

王注 夫處否而不可以有命者之所應者。小人也。有命於小人。則消君子之道者也。今初志在君。處乎窮下。故可以有命无咎。而疇麗福也。疇謂初也。通解 命。謂天命。疇。類也。斥三

リ。
否☰☷否ハ泰ノ反對ナリ、上卦ハ乾、下卦ハ坤、此レ天氣上ニアリ、地氣下ニ滞リ、陰陽相交通セザルサマ也、又君ノ情下ニ通セズ、民情上ニ達セズ、上下隔絶シテ、世亂レントスル時ナル故、否トイフ、否ハ塞ルナリ、匪人ハ惡人ニオナジ、此ノ卦ノ主タル三爻ヲサシテイフ、人ニ非ズト見ルモ可ナレドモ、惡人ト見ルヲヨシトス、君子貞トハ三陽爻ヲサシテイフ、利アラズトハ、惡人善類ヲ害セントスルコトヲ言フ、大ハ陽爻ニテ、上卦ノ三爻ヲイフ、小ハ下卦ノ三陰ヲイフ、往キ來ルハ、泰ノ卦ニオナジ。
儉德辟——オノレノ德行ヲカクシテアラハサヌコト、亂世ニハ君子遁レ隱ルルコトヲイフ。
不可榮——カカル時ニハ、出デテ朝ニ仕ヘ、爵祿ヲウケヌコト。
初六拔——此レモ、泰ノ初九ノ文ト同意味ニテ、下卦三陰爻同ジク進ミテ、君ニ事ヘントスルコトヲタトヘテイ

道消也。

通解 彖別取義。亦如泰卦例。內柔而外剛者。以卦德而言。猶言內荏而外厲。小人之性行也。泰言健順。而此言剛柔者。健順者美德也。不可言之於小人。剛柔則固通善惡。內小人而外君子者。親小人而疎君子之象。皆所以爲否也。

象曰。天地不交否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

通解 儉德。收斂其德也。此卦內坤而外乾。有天地閉隔之象。正是天地閉。賢人隱之時。君子處其時。則當收斂其德。不形於外。以避免患難。不可以爵祿見寵榮也。此就時取義。非體其象也。

初六。拔茅茹。以其彙。貞吉亨。

王註 居否之初。處順之始。爲類之首者也。順非健也。何可以征。居否之時。動則入邪。三陰同道。皆不可進。故拔茅茹以類貞。而不諂則吉亨。通解 此爻在否之時。以陰居初。與上二陰皆應乎上。此陰柔之人。與其朋類。爲君所知。將進乎上。故亦云。拔茅茹以其彙。苟以貞自守。則吉而得亨也。蓋時否則道不行。材柔則守易移。得君則志易滿。此否之初六。所以戒以貞也。

象曰。拔茅。貞吉。志在君也。

王註 志在於君。故不苟進。通解 在君謂上有應。非專斥五也。與泰之在外義同。變外言君者。便韻耳。

スルサマナリ、隍ハ城下ノ池ニテ、水無キモノ、君ノ威地ニオチ、四方ノ國國叛カントスルトキ、退イテオノレノ德ヲ修ムルコトヲ爲サズ、兵力ヲ以テ反者ヲ征セントスルトキハ、カヘツテ亡滅ヲ早ムルニ至ルベシ、師ヲ用フルコト勿レ。

自邑告――邑ハ諸侯ノ領邑、告命ハ命令ヲ布告スルコト、コレ朝廷ヨリ其ノ命令出デズ、臣下タル諸侯大夫ヨリ出ヅルハ、君權下移シタル故ナリ、カカル世ニアリテハ、人君時世ノ變ゼントスルコトヲ知ラズ、イカニ貞正ナル行アルモ救フコト能ハズ、亡ビンコト遠カラザルベキナリ。

其命亂――政令ノ出ヅル、天子ヨリセズ、諸侯アルヒハ大夫ヨリス、大ニ秩序ヲ失ヒタリ、故ニ其ノ命亂レタリトイフ。

序卦傳ニ、履ミテ而シテ泰ナリ、然ル後ニ安シ、故ニ之レヲ受クルニ泰ヲ以テストアリ、國ニ禮讓アリテ能ク太平ヲ致ス、故ニ履ニ次グニ泰ヲ以テシタルナ

無窮。雖亦天道之常。然任世道之責者。豈可諉之氣數。而不講求挽回預防之方乎哉。此泰之所以於上六垂戒也。

象曰。城復于隍。其命亂也。

通解　告命自下則亂。

䷋　坤下　乾上

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

通解　否者。閉塞也。此卦內坤而外乾。卦變與泰相錯。泰之三陽往而居外。三陰來而居內。此天氣上騰。而地氣下降。有陰陽隔絕。不相交通之象。故名卦曰否。天地不交。則萬物不成。萬物之生。莫人爲大。故系辭云匪人。上下否隔。國非其國。非君子行道之時。故云不利君子貞。因以卦變解名卦之義。曰大往小來。以結之也。蓋人之爲道。不過是非二端。知通泰之爲吉。則知否塞之爲凶。知仁之爲美德。則知不仁之爲逆德。知善之可遷。則知不善之可改。人其可不知所避就哉。

象曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不交。而天下无邦也。

通解　萬物不通。則匪人。天下無邦。則不利君子貞。

內陰而外陽。內柔而外剛。內小人。而外君子。小人道長。君子

類タル陰爻ナル故、同類ヲ助クル心得ヲ以テ、共同運動ヲ爲スノミ、同類モソレニ感ジ、殊更ニ戒告セズシテ、誠實ニ共同シテ事ヲ取リ計ヒタルナリ。

皆失實――皆陰爻ナレバ、實核無キモノ、故ニ不富トイフ。

中心願――五ト六トハ、心中ヨリ四ト事ヲ共ニセンコトヲネガフモノナリ。

帝乙歸――六五ハ尊位ニ在リテ陰ナリ、故ニ帝妹ノ象トス、乃チ帝妹ノ貴ヲ屈シ、九二ト相應ゼントス、ムカシ殷王帝乙、其ノ妹ヲ臣下ニ降嫁シタルコトアリ、故ニ其ノ故事ヲ借リ來リテ、此ノ爻ヲ說ケリ、オノレノ尊ニホコラズ、賢人ニ降下シテ、ソノ家ヲタスケントス、大ニ幸福トナレルコト故、元吉ナリトイフ。

中以行――五ハ中行ナル故ニ中心ヨリ其ノネガヒヲ行フ象トス。

城復于――上六ハ泰ノヲハリ、泰モコレヨリ否ト變ゼントス、タトヘバ、立派ナル城モ壞レテ、城堀トナラント

通解 其所自欲。不待命戒也。

六五。帝乙歸妹。以祉。元吉。

王註 婦人謂嫁曰歸。泰者。陰陽交通之時也。女處尊位。履中居順。降身應二。感以相與。用中行願。不失其禮。帝乙歸妹。誠合斯義。履順居中。行願以祉。盡夫陰陽交配之宜。故元吉也。通解 帝乙殷王。書曰。自成湯至于帝乙。罔不明德恤祀。是也。帝乙釐降其妹。其事久遠。後世難詳。豈其禮特盛。世所共傳。或其事出於上所欲。不有尊貴。故取以爲象歟。此爻在泰。以陰柔居尊位。下有九二之應。故不取君臣之義。而取象夫婦。則陰柔而中。不敢以尊貴傲夫家。而克盡婦道。如帝乙之歸其妹于諸侯。以受其祉。而元吉也。蓋尊卑者位也。陰陽者人也。卑固不可以踰尊。而陽豈可以從陰哉。天子之於諸侯。雖有尊卑之分。而夫之於婦。陰陽之分。不可亂也。以帝女之貴。而降嫁諸侯。不挾其尊。以從夫家。此其所以天地交而爲泰乎。

象曰。以祉元吉。中以行願也。

通解 居中以願從陽。故吉。

上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

王註 居泰上極。各反所應。泰道將滅。上下不交。卑不上承。尊不下施。是故城復于隍。卑道崩也。勿用師。不煩攻也。自邑告命。貞吝。否道已成。命不行也。通解 隍。城下池。有水曰池。無水曰隍。此爻以陰居泰之極。將變爲否。猶積土以成城者。漸次頹夷。以復于隍。故取以爲象。將否之間。威權下移。漸致陵替。命令之出。不自上制下。而自下制上。其所行雖正。卒不免吝。如周之衰。禮樂征伐自諸侯大夫出。是也。故曰。自邑告命。貞吝蓋治亂盛衰之相尋

外卦ニ入ラントス、太平モ其ノ半ヲ過ギテ、ヤウヤク天地否ノ世トナラントスルノ時ニ推移ス、タトヘバ平カナルモノガ陂トカタブキ、往ケル陰爻ガ、再タビ來リテ、内卦ニ入ラントス、此レ盛衰巡環ノ理、イカントモスルコト能ハザルモノナリ、サレド事ニ前チテ、其ノ衰亡ノ來ルヲ知リテ、アラカジメフセグ方法ヲ設クルコト固クバ、咎ヲマヌカルルコトモアルベシ。勿恤其――サレド深ク心配スルナカレ・誠實ヲ以テ事ヲ爲サバ、其ノ地位ヲ繼續シテ、相當ノ幸福ヲ受クルコトヲ得ベシ。天地際――地カツテ外ニ往ケル故、次ニハ内ニカヘルベシ、此レ乾ト坤トノアヒダ、上卦ノ坤ト下卦ノ乾トノ更迭ナレバナリ。翩翩不――翩翩ハツラナリ飛ブサマ、六四ハ上六及ビ六五トツレタチテ飛ビ、共ニ事ヲ爲スハ、不富トテ、モトヨリ、富有ニシテ、福祿以テ彼等ヲ引キツケタルニアラズ、タダ同

上。將過於中。故言預防之道。無平者之終不傾陂。無往者之終不來復。苟知艱而貞。則得无咎。不問所期之得失。而自享有福祿也。故系詞如此。蓋時運之來。雖反復相因。而在我之警戒。不可暫忘。平者必陂。往者必復。則泰者豈有終不否哉。苟兢兢業業。知其艱難。貞固自守。則必至之勢。可挽而回。方來之福。可先而期。此所以開物成務之方也。

象曰。无往不復。天地際也。

通解 内外之際。泰將爲否。○宋衷本。无往不復上。有无平不陂一句。古易作无平不陂。无往不復。本義因之。按。爻辭復與福相叶。故象只擧下句。從舊爲是。當從程傳。

六四。翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。

王注 乾樂上復。坤樂下復。四處坤首。不固所居。見命則退。故曰。翩翩也。坤爻皆樂下。已退則從。故不得富。而用其鄰也。莫不與己同其志願。故不待戒而自孚也 通解 翩翩。疾飛之貌。不富者。以陰爻而言。鄰指二陰。不戒以孚者。不待戒令而信也。此爻在泰之時。與上二陰同在于外。而皆與下應。陰柔之質。宜在下位。而同居上體。其志之所不安。故三爻相連。同欲下行。非以富厚之力。而能左右其朋類。乃中心之所願欲。不待告戒。而自相信也。故系詞如此。蓋人之所患。在不自知分。在不知時勢。交泰之時。衆陰蟠結。據其非所。漸不可長。苟不退避。何以善後。固不蹈凶。亦不至言吉矣。在四而言。猶初之言拔茅。内外之初也。

象曰。翩翩不富。皆失實也。

通解 三陰在上。皆非其所。

不戒以孚。中心願也。

通解 三陽皆應。初所援引。

九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尙于中行。

王註 體健居中。而用乎泰。能包含荒穢。受納馮河者也。用心弘大。无所遐棄。故曰。不遐遺也。无私无偏。存乎光大。故曰。朋亡也。如此乃可以得尙于中行。尙猶配也。中行謂五。**通解** 包荒。包容荒穢也。猶國君含垢之謂。馮河。徒涉。謂剛斷也。不遐遺者。不遺遠也。朋亡者。無私黨也。尙。合也。中行。中道也。此爻在泰之時。陽剛居中。上應於五。當治泰之任。而得君者也。故能包含荒穢。以有容。用馮河。以有斷。擧用疏遠之賢。以絕朋比之私。則得合于中行。蓋當通泰之時。人情狃于安肆。而惡拘撿。若責細故。摘隱伏。煩苛急迫。治之無節。則人不堪其嚴。而睽離之心生。非包容荒穢。則何以服人。然寬縱暇逸。任其自爲。則綱紀日弛。必致衰替。非用馮河。則亦何以濟。有含容之德。濟之以剛果之用。擧用賢才。不以其疏而遺。不以其黨而私。則官無濫授。人效其才。治泰之道。何以過此。剛中之所以可尙也。

象曰。包荒。得尙于中行。以光大也。

通解 剛中之用。其效光大。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

王註 乾本上也。坤本下也。而得泰者。降與升也。而三處天地之際。將復其所處。復其所處。則上守其尊。下守其卑。是故无往而不復也。无平而不陂也。處天地之將閉。平路之將陂。時將大變。世將大革。而居不失其正。動不失其應。艱而能貞。不失其義。故无咎也。信義誠著。故不恤其孚。而自明也。故曰。勿恤其孚。于食有福也。**通解** 陂者。陂陀不平。艱貞。知艱而貞也。恤。憂也。孚。信也。言所期食。祿食也。于食有福者。言享福祉也。此爻在泰之時。在內卦

テ、二三爻ヲサス、征クハ進ミテ朝ニ出ヅルコトヲイフ。

志在外――外ハ外卦ノ四ヲサス、此レ朝ニ立チテ政ヲ爲サントスル志アルコトヲ言フ。

包荒用――包荒ハ含垢ニオナジ、九二ノ陽剛、度量ヲ開イテ、オロカナル人民ヲ容レ、恩ヲ施シテ治ムルコトヲイフ、馮河トハ、大川ヲカチワタルコト、泰平ノ初ニ當リテ、大英斷ヲ以テ舊弊ヲ改革スルコトヲタトヘテイフ。

不遐遺――又、國君遠方ノ人民マデモ忘レズ治ムルコト、朋亡トハ、私親ヲ去リテ、ヒロク善人能者ヲ拔擢スルコト。

得尙于――尙ハ合フナリ、上位ノ人ト相合フコト、後世天子ノムスメト婚スルヲ尙トイフハ、之レニモトヅク、中行ハ五爻ヲサス、九二ノ應爻タル天子ノ公主ナリ、柔中ノ行アル五ノ女婿タルヲ得ベシ。

以光大――二爻ハ剛中其德大ナル故ニイフ。

无平不――九三ハ下卦ノ上、內卦ノヲハリニ在リ、此レヨリ進ンデ、

通解 彖外卦辭。就卦體卦德。別發一義。內健而外順者。猶言直而溫之謂。就性行而言。內剛健而外和順者。君子之所以成德也。就政治而言。內君子而外小人者。親君子而疏小人之象。治之所以致泰也。

象曰。天地交泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

王註 泰者。物大通之時也。上下大通。則物失其節。故財成而輔相。以左右民也。通解 財與裁同。左右音佐佑。此卦內乾而外坤。有天地通泰之象。上天之載。無聲無臭。鼓萬物而不與聖人同憂。故王者繼天立極。有餘則裁成。不足則輔相。時其變理。禦其菑患。莫非所以佐佑斯民也。此古之聖王。所以貫三才而致時之亨泰也。道言其常。宜見諸事者。皆造化之迹也。裁成曰道。而輔相曰宜者。互文耳。

初九。拔茅茹。以其彙。征吉。

王註 茅之爲物。拔其根而相牽引者也。茹。相牽引之貌也。三陽同志。俱志在外。初爲類首。已舉則從。若茅茹也。上順而應。不爲違距。進皆得志。故以其類征吉。通解 拔茅者。有土之象。茹根相牽連也。彙同類也。此爻在泰之時。以陽剛健體。位于初。與上二陽。相牽連欲進。而三陽皆有應於上。此在下之賢。爲上所拔用。援其同類以進者也。如拔茅則其根相牽連而起。故曰。拔茅茹以其彙。以是而往。其吉可知矣。蓋言所遇之時則泰也。言所薦之人則賢也。己有剛陽之才。而事見知之君。何所憚而不如其志乎哉。

象曰。拔茅。征吉。志在外也。

チ、君子朝廷ノ內部ニミチ、小人遠ク野ニ去レル象。

君子道――內ナルモノハ息長シ、外ナルモノハ消滅スル象、消ハ消ユルコト、息ハフユルコト。

財成天――財ハ裁ニオナジ、キリタチテ成シトグルコト、聖天子、天地泰ノ時ニ當リテ、天地ノ交通スル所以ヲ鑒ミテ、禮ヲ定メ法則ヲ立テ、天地ノ萬物ヲ化育スルコトヲ見テ、ソノ宜キヲ佐ケ、天地ノ手傳ヲシテ人民ヲ輔ケ導キ、ヨク人民ヲ左右ヨリ離サヌヤウニ親ミ近ヅク。

拔茅茹――茅ハチガヤ、茹ハツラナルナリ、茅ヲ引キヌケバ、其ノ根ガ、ドコマデモ連リ來ル、茅ハ乾ノ象、初爻ノ乾ヲイフ、茹ハ二爻ノ乾ト三爻ノ乾トヲ合セ、三陽手ヲツラネテ上進スルサマヲサス、天下泰平ノ時ニ當リ、清潔ナル君子ノ黨、手ヲツラネテ朝ニノボラントス、天下モイヨイヨ太平トナラントス。

以其彙――彙ハ同類ニ

泰☷☰泰ハヤスラカニヲサマルコト、三陰交上ニ在リ、三陽交下ニ在リ、乃チ地氣上リ天氣下リ、天地ノ氣マジハリテ、萬物發生シタルゴトク、君民ノ心相通ジテ、天下泰平ニ向ヒタルコトヲイフ。小往大――小ハ陰ヲイヒ、大ハ陽ヲイフ、往クトハ、外卦ニ出デタルコト、來ルトハ、內卦ニ入リタルコト。吉亨、サテ右ノ如ク、君民ノ情通ジ、上下阻隔無キトキハ太平ニシテ吉ナルコトナリ、亨ルトハ世モ太平ニテ通過スルコトヲイフ。天地交――乾ハ下ニ在リ、此レ陽氣下ル也、坤上ニ在リ、此レ地氣上昇シ、陰陽交ル象ナリ。其志同――君民ノ心一致スルコトヲイフ。內君子――內卦ハ陽ナル故君子ナリ、外卦ハ陰ナル故小人ナリ、乃

周易經翼通解卷之四

☷☰ 乾下坤上

泰。小往大來。吉亨。

通解 泰者。通也。此卦內乾而外坤。卦變與否卦相錯。否之三陰往而居外。三陽來而居內。陽爲大陰爲小。此天氣下降。而地氣上騰。有陰陽和暢。互相交通之象。故名卦曰泰。而系辭曰小往大來。蓋人之在世。彼此相交。互相爲用。上有以治乎下。而下有以供乎上。我有以助乎人。而人有以濟乎我。自君臣上下之間。以至親戚鄉黨僚友。莫不皆然。而後天下以治。黎庶以康。聖人名之曰仁。不然則爲壅蔽。爲阻隔。爲乖戾。爲離絕。彝倫攸斁。其能國乎。此泰之所以小往大來。而能致吉亨也。

彖曰。泰。小往大來。吉亨。則是天地交。而萬物通也。上下交。而其志同也。

通解 此以卦變釋名卦之義。天地交則品物流形。上下交則與民偕樂。

內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

ノ履ムト同樣ナリ。

九四履—九四ハ宰相ノ地位、シカモ近君ノ地ナレバ、ツネニ懼ヲ抱クコト多シ、故ニ愬愬タリトイフ、愬愬ハオソルルサマ、サレド其ノ敬畏ガ君ニ用ヒラレ、ツヒニハ其ノ目的モ行ハルルヲ得ルニ至ル、此レ志行ハルルナリ。

夬履貞—九五ハ剛健ニシテ天子ノ位ニ居リ、下ニ應爻無ケレバ、輔佐ノ賢臣無ク、唯ダ其ノ獨知ヲ以テ事ヲ決行セントス、天子ニシテ輿論ニ從ハズ、自己ノ考ノミヲ用ヒントスルハ、タトヒ其ノ身ヲ正シク固クモツトモ、危險ナリ。

位正當—九五ハ天子ノ位ニ當レル故、イヨイヨオソレテ事ヲ行ハザルベカラズ。

視履考—上九ハ履ノヲハリニ居リ、履ムコトヲ終フル地位ナリ、履ヲ視ルトハ、フムベキトコロヲヨク氣ヲツケ視ルナリ、祥ハサイハヒナリ、ドコヲフメバ禍無キカヲ見トメ、巡リテ下卦兌乃チ虎ノ尾ヲフメバ、虎口ニ遠ク、禍ヲノガルベシトノ意ナリ、旋ルトハ巡環シテ乾ノ三爻ガ、內卦ノ下ニマハリ、兌ノ尾ヲフムヲイフ。

元吉在—上ニ在リトハ、上爻ヲ指シテイフ、乃チ上爻ガメグリテ下ニ來レバ、大ニ吉ナリトノ意。

序卦傳ニ、物畜ヘテ然ル後ニ禮有リ、故ニ之レヲ受クルニ履ヲ以テストアリ、物アツマリテ禮讓興ル故ニ、畜ニ次グニ履ヲ以テシタルナリ。

王注 禍福之祥。生乎所履。處履之極。履道成矣。故可視履而考祥也。居極應說。高而不危。是其旋也。履道大成。故元吉也。**通解** 旋者。周旋無缺之謂。此爻以剛而居履之終。此爲事而要終之時。唯當視其所履行。而考其吉凶。若夫爲事。而周旋完備。愼終如始。則爲吉。蓋拔來報往者。人之通患。人不患其無始。而患其無終。以剛居上。而能得其吉者。爲事周備故也。豈可不尙耶。

象曰。元吉在上。大有慶也。

通解 上則難得吉。

周易經翼通解卷之三　終

爻マデニ离ノ象アリ、此レ目ナリ、下卦ノ兌ヲ毀折ト爲ス、眇ノ象ナリ、スガメナリ、又履ノ三爻ハ不中正、履ムコト正シカラズ、兌ハ毀折ナル故、跛ノ象ナリ、能クトイフハ、不具ナル眇者跛者ガ、剛情ニモ身體完全ナル者ノ如ク、視ルコト履ムコトヲ爲サントスレドモ、不具者相應ナルノミ、ツマリ負ケ惜シミトイフニ過ギザレバ、氣ノミ勝チテ、行足ラズ、氣轉ガキカズシテ、カヘツテ禍ニカカルガ故ニ咥人凶トイフ、武人ハ偏武偏勇ニテ、眇者跛者ノ視履ト同樣、タトヒ天子ト爲ルモ、智慮モ仁澤モ其ノ地位ヲ全ウスルコト能ハズ、ツマリカタワモノナレバナリ。不足以——眇ハヨク視ルトイフモ、不具ハ不具ナリ、明有リトスルニ足ラヌモノナリ、トテモ遠大ノコトニトドカヌモノナリ。志剛也——一片ノ武勇者ガ、タダ其ノ志ノ剛ナルニ任シテ行フノミ、分不相應ナレバ眇者ノ視ルト同樣、跛者ノ

通解 妄動不ㇾ由二其道一。

九四。履二虎尾一。愬愬。終吉。

王註 逼二近至尊一。以ㇾ陽承ㇾ陽。處二多懼之地一。故曰二履虎尾一。愬愬也。然以ㇾ陽居ㇾ陰。以ㇾ謙爲ㇾ本。雖ㇾ處二危懼一。終獲二其志一。故終吉也。通解 愬愬。畏懼貌。此爻在ㇾ履而不中不正。上承二九五之剛一。是居二近君多懼之地一者也。故有二履虎尾之象一。然以ㇾ剛居ㇾ柔。故愬愬畏懼則終得ㇾ吉。蓋雖ㇾ在二危懼之地一。愼則無ㇾ害。非下以二智術一而可上ㇾ免也。

象曰。愬愬。終吉。志行也。

通解 去ㇾ危則獲ㇾ吉而能行。

九五。夬履。貞厲。

王註 得ㇾ位處ㇾ尊。以ㇾ剛決ㇾ正。故曰二夬履貞厲一也。履道惡ㇾ盈。而五處ㇾ實。是以危。通解 夬。果決也。此爻在ㇾ履而以二陽剛中正一居二君位一。下不二相應一。此剛明之君。任二其獨斷一。以臨二下者一也。故有二夬履之象一。其所ㇾ爲雖ㇾ正。亦危道也。蓋獨智有ㇾ限。而輿論必公。故古之聖王。疇咨僉諧。博資二衆人之善一。以廣二其智一。猶下萬乘之君。合二衆人之力一。以爲中其强上也。非下以爲二虛文一也。將上以盡二衆謀之善一也。若夫任二一人之剛明一。果二決所ㇾ行。無ㇾ復二顧慮一。豈能無ㇾ弊乎。此九五之所二以戒一。夫夬履也。

象曰。夬履。貞厲。位正當也。

通解 當ㇾ位則益不ㇾ可ㇾ不ㇾ戒。

上九。視ㇾ履考ㇾ祥。其旋元吉。

秩然タリ、君臣ノ分ヲ定メ、人民ヲシテ、上ヲウカガフノ心ヲ起サシメヌヤウニ、禮儀ヲ制定シタルナリ。

素履往――素ハ白ナリ、文飾無キコト、初爻ヨリ三爻マデニ兌ノ卦アリ、兌ヲ白色トス、初九ハ、履卦ノ初、微賤ニシテ位無シ、故ニ其ノ質素ナル行ハ、未ダ國家ノ事ニ手ヲ出サヌモノナリ、故ニ素樸ヲ以テ一身ノ爲ニ事ヲ行フハ、咎ナシ。

獨行願――初九ハ一身ノ願フトコロヲ遂行スルナリ。

履道坦――九二ノ爻ハ、剛中ニシテ、上ニ應無シ、故ニ上ニ向ヒテ祿位ヲ求メントスル心無シ、其ノ行坦坦トテ、タヒラカナル路ヲフミ行ク如ク、名利ノ爲ニ其ノ心ヲ動カサズ、幽人トテ、一ツノ閑人ナリ、此ノ如キ人、正シク固ク心ヲ執リ、利益ノ爲ニ心ヲ亂サザルヤウニスルユヱニ吉ナリ。

不自亂――自分ニ名利ノ爲ニ其ノ本心ヲ亂サザルコト。

眇能視――二爻ヨリ四

貞固守之則吉。蓋處于利害之中。則或不免寵辱之驚。既超然乎利害之外。其所履豈不坦坦矣乎。天下無道則隱。幽人之所以貞吉也。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

通解　不以利欲亂其心。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。

王註　居履之時。以陽處陽。猶曰不謙。而況以陰居陽。以柔乘剛者乎。故以此爲明。眇目者也。以此爲行。跛足者也。以此履危。見咥者也。志在剛健。不脩所履。欲以陵武於人。爲于大君。行未能免於凶。而志存于五。頑之甚也。通解　眇。一目小也。跛。足偏廢也。履虎尾。以承九而言。此爻在履而居下之上。不中不正。才柔而志剛。欲有所爲。而不得如其所欲。如眇者之纔能視。跛者之纔能履。以此而履剛。其見傷害也必矣。故系詞如此。又恐人之疑。才柔之爲懦弱。乃曰。武人爲于大君。明志剛之所以致凶也。蓋粗武之人。無經遠之識。才不足以濟時。而肆其剛暴。悖戾自用。以敗事者。往往而有。豈能履剛而成其事乎。

象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。

通解　視而不明。行而不遠。豈能成事乎。

咥人之凶。位不當也。

通解　以陰居陽。其位不正。

武人爲于大君。志剛也。

得ベシ。

不咥人——人、虎尾ヲフミ、キハメテ危キ地ニ入リタレドモ、機ヲ見ルニ敏ナルヲ以テ、虎ノ爲ニクラハレズ、無事ニトホルコトヲ得タルハ、二爻ヨリ四爻マデニ离ノ明アリ、三爻ヨリ五爻マデニ、巽ノ謙遜アリ、上卦ノ乾ハ果斷善キ故ナリ。

柔履剛——兌ノ柔ガ乾ノ剛ヲフム、此レ卦ノ性質ニ就イテイフ、柔ハヨク剛ヲ制ス、人ノ虎尾ヲ履ミテ、災ニ罹ラザルハ、柔ヲ以テナリ。

說而應——兌ハ說ブナリ、虎尾ヲフムノ危地ニ入ルトイヘドモ、ヨロコビテ、天命ニ從ヒ、溫和ニシテ道理ヲ行フ、故ニ災ニタフレズ、無事ニ通過スルヲ得ベシ。

履帝位——九五ガ帝位ニ卽キテモ、難澁ナル目ニアハヌハ、ソノ德明ナル故ナリ、二爻ヨリ四爻マデニ离ノ卦アリ、离ヲ明トス。

辨上下——辨ハ差別ヲツクルコト、此ノ卦ハ、上ニ乾天アリ、下ニ兌澤アリ、上下尊卑ノ別

王註 言五之德。通解 此彖不由卦辭。而別發一義。就九五爻。而稱贊其德也。疚。病也。如內省不疚之疚。居尊位而不疚。履道之光明者也。

象曰。上天下澤履。君子以辨上下。定民志。

通解 此卦內兌而外乾。有上天下澤之象。君子觀之。制禮以辨別上下之等。定民心志。使不僭亂踰越。禮者履也。人之所履。莫大於禮。故大象專言禮。有禮則自天子以至於庶人。宮室器服之制。冠昏喪祭之法。各有其度。上不偪下。下不僭上。而後上下辨民志定。此治國之本也。

初九。素履。往无咎。

王註 處履之初。爲履之始。履道惡華。故素乃无咎。處履以素。何往不從。必獨行其願。物无犯也。通解 素如素其位之素。言安其素也。此爻在履。以陽而居下。此士之懷志。而安於貧賤者也。故有素履之象。如是而往則无咎。往言率其素而行。非言進也。蓋乾之初。當陽德之方亨。故勿用而有待。履之初。處履剛之危地。故獨行而求志。時措之宜。各適其可。

象曰。素履之往。獨行願也。

通解 獨善其身。而行所願也。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

王註 履道尙謙。不喜處盈。務在致誠。惡夫外飾者也。而二以陽處陰。履於謙也。居內履中隱顯同也。履道之美。於斯爲盛。故履道坦坦。无險厄也。在幽而貞。宜其吉也。通解 坦坦道平也。此爻在履。而剛中居下。上無正應。其所履行。坦坦平易。不爲寵辱亂其心。幽靜之人。

ノ人ニテモ、災トナルモノナリ、故ニホドヨキニ止ムベシ、大陰ガ、十五夜ノ滿月ニチカツキ居レルゴトク、陰ノ勢力モ極度ニ達シタルナリ、有德ノ君子、右ノ如キ時ニ對シテハ、充分警戒スベシ、ソレヲ念頭ニ止メズ、以前ノマヽニテ進行セバ、必ズ不吉ノ事ニ逢フベシ。

序卦傳ニ比スレバ必ズ畜フル所有リ、故ニ之レヲ受クルニ小畜ヲ以テストアリ、物相親比スレバ、集ルモノナリ、故ニ比ニ次グニ畜ノ卦ヲ以テシタリ、畜ハトドマリアツマルナリ。

履☰☱履ハフムナリ、上卦ニ乾アリ、コレ人ナリ、下卦ニ兌アリ、コレ虎ナリ、此ノ卦、上卦ト下卦ト互ニ相巡環ス、下卦ノ虎ガ口ヲ開イテ、上卦ノ人ニ向ヒテ、カミ食ハントスルサマナレドモ、上卦ノ人ガ、メグリテ、兌卦ノ下ニ來リ、兌乃チ虎ノ尾ヲフマントスル象アリ、上九ニ、其旋元吉トアル文面ニ因リテ、此ノ卦ノ上下相巡環スルモノナルコトヲ知ルヲ

類。征而吉也。自此以往。則其進各有難矣。夫巽雖不能若艮之善畜。猶不肯爲坤之順從也。故可得少進。不可盡陵也。是以初九九二。其復則可。至於九三。則與說輻也。夫大畜者。畜之極者也。畜而不已。畜極則通。是以其畜之盛。在於四五。至于上九。道乃大行。小畜積極。而後乃能畜。是以四五可以進。而上九說征之輻。【通解】遲疑而不往。

☰☱ 兌下乾上

履虎尾。不咥人。亨。

【通解】虎者。剛猛之獸。咥嚙也。此卦内兌而外乾。卦體六三爲主。以一柔而進。接三剛之後。懼將見害。有履虎尾之象。故系辭如此。而因以名卦也。兌之德爲說。卦德。内兌說以應上體之乾。故雖不免危懼。而能不見傷害。所以亨也。蓋人内積和順之德。而上有器遇之主。雖處危地。何憂不亨。悖戾而無與者。其可不知所以自安乎。

彖曰。履柔履剛也。

【通解】此以卦體釋名卦之義。柔謂六三。剛指三陽爻。

說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。

【王註】凡彖者。言乎一卦之所以爲主也。成卦之體。在六三也。履虎尾者。言其危也。三爲履主。以柔履剛。履危者也。履虎尾。而不見咥者。以其說而應乎乾也。乾剛正之德者也。不以說行夫佞邪。而以說應乎乾。宜其履虎尾。不見咥而亨。【通解】以卦德釋卦辭。

剛中正。履帝位。而不疚。光明也。

陰ノ爲ニ抑制セラルルコト久シカリシモ、イツマデモ陰ノ下ニ屈スルモノニアラズ、故ニ九五ガ誠心ヲ以テ、五陽爻ノ同類ヲ糾合シツラネテ、陽ノ勢ヲ恢復セントス、九五ハモトヨリ富メルモノ、ソノ富ヲオノレ一人ニテ消費セズ、其ノ隣家タル陽ト共ニ氣勢ヲ張ルタメニ費スハ、流石ニ位アリ力アリ金力アル人ナレバナリ。

上九既——上爻ハ畜ノ極、諸陽全ク一陰ノ爲ニ止メラレ、陰ノ勢力甚ダ大ナリ、諸陽タトヒ一陰ノ止メニ應ゼザラントシタレドモ、ツヒニ應ゼザルヲ得ザルニ至ル、故ニ既ニ雨フルトイフ、又ヨク止メラレ、靜止シタル故ニ既居トイフ。

尙德載——德ハ陰ノ德ニテ、尙ハタツトブ、六四ノ恩德ヲタツトビ、頌德表ニテモ奉ランズル勢アリ、載トハ滿ツルコト、タトヘバ車ニ滿載シタルガ如ク、六四ヲ充分ニタツトビ、皆其ノ制止ヲ聽キ入ルルニ至ル、サレド陰ノ勢盛ニ過グレバ、淑貞

象曰。有孚攣如。不獨富也。

通解 寄富於其類。

上九。既雨既處。尙德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

王註 處小畜之極。能畜者也。陽不獲亨。故既雨也。剛不能侵。故既處也。體巽處上。剛不敢犯。尙德者也。爲陰之長。能畜剛健。德積載者也。婦制其夫。臣制其君。雖貞近危。故曰。婦貞厲也。陰之盈盛。莫盛於此。故曰。月幾望也。滿而又進。必失其道。陰疑於陽。必見戰伐。雖復君子。以征必凶。故曰君子征凶。通解 雨者。陰象。處不出也。遇雨而處。過陰而止也。德者。陰之德也。載。滿也。如厥聲載路之載。崇尙陰德。而至於滿也。月者。陰之精。幾望者。將望也。此爻在小畜。而以陽位上。此爲陰所制。而至其極者也。此由平日崇尙陰類之所致。故曰。既雨既處。尙德載。陰類之人。其行雖正。而寵待之過。必致可危。故云。婦貞厲。陽剛之才。雖非陰之所能遽勝。而及其極盛。則將與之抗。君子當戒愼遲疑。不可果決其行。以招凶。故云。月幾望。君子征凶。蓋陰之既勝。則固無可爲之道。將盛未盛之間。君子之所致戒也。畜極于上。則非剝盡于下也。尙可爲也。既戒其尙德之有素。又戒其婦貞之或見取。又戒其不可以未盛而忽諸。取象非一。其垂戒備矣。

象曰。既雨既處。德積載也。

通解 陰德積滿。

君子征凶。有所疑也。

通解 夫處下可以征。而无咎者唯泰也。然則坤本體下。又順而弱。不能敵剛。故可以全其

ルヲ、家ノ爲ヲ思フ妻ノ爲ニ止メラレ、立腹ノアマリ、夫婦喧嘩ヲ現出スルト同樣ナリ。不能正ハ、夫ノ惑溺心ヨリ夫婦喧嘩ト爲ルニ至ル、斯ノ如クナレバ、到底一家圓滿ニヲサマルコト能ハザルナリ。

有孚血――六四ハカヨワキ女子ニシテ、五陽ヲ止ム、貞淑ナル妻女ガ、欲ニ狂フ夫ヲ止ムルト同樣、決シテ嫉妬心抔ヲ起スニアラズ、眞實家ノ爲ナレバ、タトヒ一タビハ、打擲セラレ血ヲ流スニ至リ、甚ダ惕ルベキ危險ノ狀態ニアリシナレドモ、流石ノ夫モ其ノ志ノ固キニ感ジテ、後ニハ血ヲ見ルガ如キ亂暴ヲ加ヘズ、惕ルベキ境遇モ無クナリ、夫モ全ク品行正シキ人トナレルナレバ、外ヨリ見レバ女トシテ男ニ抗シ、不貞ナルヤウナレドモ、決シテ告無シトノコトナリ。

上合志――五爻モ遂ニ四ノ爲ニ抑ヘラレ、遂ニ心ヲ同ジウスルニ至レルナリ。

九五有――九五ハ陽剛ニシテ中正、タトヒ四

嚴內治者。自正其身始焉。

象曰。夫妻反目。不能正室也。

通解 內治不正。卒至反目。

六四。有孚。血去惕出。无咎。

王注 夫言血者。陽犯陰也。四乘於三。近不相得。三務於進。而己隔之。將懼侵克者也。上亦惡三而能制焉。志與上合。共同斯誠。三雖逼己。而不能犯。故得血去懼除。保无咎也。通解 血去者。傷害遠也。惕出者。危懼免也。此爻在小畜。而以陰制陽。爲畜之主。居近君之位。欲畜止君欲。本有傷害危懼之虞。然柔順得正。虛中巽體。五亦受其畜制。而不見猜忌。有有孚血去惕出之象。宜其无咎也。蓋事君之道。其言雖正。而訐直則不納。詐僞則不信。四躬巽順之德。而將之以孚信。其得畜君之道乎。

象曰。有孚。惕出。上合志也。

通解 五受其制。

九五。有孚攣如。富以其鄰。

王注 處得尊位。不疑於二。來而不距。二牽己攣。不爲專固。有孚攣如之謂也。以陽居陽。處實者也。居盛處實。而不專固。富以其鄰者也。通解 攣如。牽連相從也。鄰指四陽爻。此爻在小畜。而陽剛中正。以居尊位。信待上下四陽。共相牽連。同類合力以求復陽。故云。有孚攣如。富以其鄰。蓋邪正之不敵也久矣。然無勢則人不從。無與則事不成。九五位既崇矣。與亦衆矣。而能推誠心以厚其類。賴匡濟之力。以收克復之功。不亦信乎。

トシタレドモ、其ノ應爻タル四爻ノ爲ニ抑ヘラレ、剛モ柔ニ制セラレ、道德ニヨリテ、善行ニ立チカヘルニ至ル、此レ陰ノ爲ニ制セラレタルガ如キモ、カヘツテ咎無ク過無シ、吉トイフベシ。

牽復吉――牽トハ相連レタツコトニテ、初爻ト共ニ手ヲ携ヘテ、復スルコトナリ、乃チ陰ノ爲ニ止メラレタルトキニ當リ、同類ト共ニ進退ヲ共ニスルハ君子黨ノ共ニ朝ヲ去レルニ似タリ。

不自失――陰ノ爲ニ止メラルルモ、決シテ其本心ノ守ヲ失ハズ。

輿説輻――説ハ脱ニオナジ、ウチ壞スコト、輻トハ輿車ノトコシバリ、下卦ハ車ノ象、九三ハ剛ノ過ギタルモノニテ、車輿ヲ驅リテ、善カラヌ所ヘ往カントシ、一散ニ進ミ出デタルモ、四陰爻ガ前面ニ橫ハリテ、ソレヲ抑止シタル故、遂ニ車下ノ縛ヲ解キ、出ヅルコト能ハザルニ至レリ、此レ血氣サカリノ夫ガ、心ハヤリテ、或ルトコロヘカケ出サントシタ

或屈于一時。而未必不伸于萬世。君子固不違時而求强進。亦不隨時而倦行善。此復自道之所以吉也。卦主陰而言。畜陽之道。爻主陽而言。爲陰所畜之道。固不相妨。

象曰。復自道。其義吉也。

通解 以義而言則吉。

九二。牽復。吉。

王註 處乾之中。以升巽五。五非畜極。非固己者也。雖不能若陰之不違。可牽以獲復。是以吉也。通解 牽復。相牽連而復也。此爻在小畜之時。而以剛中之才居下。乃與初相牽連而欲進。在一陰畜陽之時。而同志相救。所以吉也。蓋陽之勝陰。君子之勝小人。雖天道之常。當時之不造。非衆力相持。豈能得成乎。善類之不可不相輔如此。

象曰。牽復。在中。亦不自失也。

通解 能不爲陰所畜。則爲不自失。

九三。輿說輻。夫妻反目。

王註 上爲畜盛。不可以牽征。以斯而進。故必說輻也。已爲陽極。上爲陰長。畜於陰長。不能自復。方之夫妻反目之義也。通解 說與脫同。輻又作輹。車下縛也。又曰伏兔。反側也。反目。側目而視。含怒之狀。此爻在小畜。而過剛不中。逼近於四。乃爲陰畜制。欲進而不能行。有車輿脫輹而不可行之象。四巽之主。少女之象。三不御以其道。乃狗欲而動。卒至爲所箝制。不勝其怒。反目相視。不祥之甚。不假言矣。故系詞如此。蓋婦之制夫。皆由夫之不正。其身。夫苟正其身。豈有爲妻畜制。不得其志者哉。孟子曰。身不行道。不行於妻子。故君子之

微力ノ臣下ヲ以テ、主君紂王ノ暴惡ヲ諫止セントスレドモ、主君顧ミズ、故ニ君ノ惡ヲ止ムル目的ヲ達スルコト能ハザルハ、雨ヲフラスコト能ハザルナリ、我ガ岐周ノ郊ヨリ、密雲ノ如キ文王ノ眞心ガ、都ノ方ニ向ヒテ立チ上ル、何レノ日カ雨フラシ得ベキヤ、アア。柔得位――四爻ヲサシテイフ、上下應之ハ、五本ノ陽爻、陰ノ爲ニ止メラルルナリ。尙往也――密雲ガイヨイヨ立チノボリテ、雨トナルコトヲタツトビネガフナリ。施未行――西周ノ郊野ヨリ密雲タチノボルモ雨トナラズ、主君從ハズ、陰爻タル文王煩悶スルノミ。懿文德――懿ハウツクシクヨキコト、風天上ニ吹イテ、萬物皆被ラザルナシ、君子ソレニ則リ、文敎ト德行トヲ美事ニシ、振行セシムルコトヲ爲ス。復自道――復ハタチモドルコト、道ハ道德ナリ、初九ハ一旦已ノ勇敢ナル氣象ニ任シテ、無理ナルコトヲ行ハン

自我西郊。施未行也。

王註 小畜之勢。足作密雲。乃自我西郊。未足以爲雨也。何由知未能爲雨。夫能爲雨者。陽上薄陰。陰能固之。然後烝而爲雨。今不能制初九之復道。固九二之牽復。九三更以不能復爲劣也。下方尙往。施豈得行。故密雲而不能爲雨。尙往故也。何以明之。夫陰能固之。然後乃雨乎。上九獨能固九三之路。故九三不可以進。而與說輻也。能固其路。而安於上。故得既雨既處。若四五皆能若上九之善畜。則能雨明矣。故擧一卦而論之。能爲小畜密雲而已。陰苟不足以固陽。則雖復至盛。密雲自我西郊。故不能雨也。雨之未下。既施之未行也。彖全論一卦之體。故曰密雲不雨。象各言一爻之德。故曰既雨既處也。通解 陰功未成。

象曰。風行天上小畜。君子以懿文德。

王註 未能行其施者。故可以懿文德而已。通解 巽之象爲風。懿美也。文德者。言禮樂敎化。此卦內乾而外巽。有風行天上之象。風在天上。鼓動萬物。周遍布散。無物不被。君子體之。明禮樂。敷敎化。以風動天下。蓋其所蘊畜也。古文書曰。誕敷文德。夫子曰。遠人不服。則修文德以來之。卽此事也。在卦爻則取畜止之義。大象則爲畜德之事。觀大畜象曰觀前言往行。以畜其德。可見矣。不復取小義。各隨所宜。固不相悖。

初九。復自道。何其咎。吉。

王註 處乾之始。以升巽初。四爲己應。不距己者也。以陽升陰。復自其道。順而无違。何所犯咎。得其義之吉。通解 復還歸也。自道者。以道而復也。言以陽而變陰。此爻在小畜而居下。方一陰畜衆陽之時。而陽剛健體。志欲上進。能不爲陰畜制。而漸得伸剛陽之道。故云復自道。在下而復。疑乎有咎。以陽而復。豈唯无咎。又有吉也。蓋事有是非。時有窮通。然善雖

ミ有リテ終無キナリ。

序卦傳ニ、師トハ衆ナリ、衆必ズ比スル所有リ、故ニ之レヲ受クルニ比ヲ以テス、比ハ比ナリトアリ、師ノツギニハ親比スル順ナル故ニ、師ニ次イデ此ノ卦ヲ序シタリ。

小畜☴☰ 小畜ハ小大ヲトドムルナリ、陰ガ陽ヲトドムルナリ、上卦ニ巽ノ風アリ、下卦ニ乾ノ天アリ、風天上ニ吹イテ、雨ヲフラスコト能ハザルサマ、又四爻一陰位ヲ得テ、ヨク上下ノ五陽爻ヲ止ム、一婦人ニシテ五男子ヲ制止スルサマナル故ニ小畜トイフ、小ハ陰、陰ガ陽ヲ止ムルコトナリ、又大臣ノ位ニアル臣下ガ天子ヲ抑止スル象、四爻ヨリ五爻マデ半坎ノ卦アリ、此レ密雲ナリ、風ガ雲ヲフキトザシタルサマ、二爻ヨリ四爻マデヲ兌トス、兌ハ西方ナリ、我レトハ文王、岐周ノ地ヲサシテイフ、雨フラズトハ陽ガ陰ニ應ゼズ、故ニ獨陰雨ヲ爲ス能ハザルヲイフ、此ノ卦詞ハ、文王自ラ寓意シタルモノニテ、文王

通解 无首以上下而言。无終以始終而言。

☴☰ 乾下巽上

小畜。亨。

王註 不能畜大止健。剛志故行。是以亨。

密雲不雨。自我西郊。

通解 畜者。止也。制止之義。如畜君何尤之畜。此卦內乾而外巽。卦體一陰得位。而五陽應之。爲所畜制。陽大陰小。故名曰小畜。卦德內健而外巽。卦體二五剛中得志。此君子而得君之象。故系詞曰亨。兌正秋也。據四而言。互體有西郊之象。自岐周而言。故云我西郊。陰陽交而雨澤降。時陽氣尚盛。而不能畜制。陰氣方行。而未成其功。故云密雲不雨。自我西郊。蓋易之爲道。陰陽剛柔。尊卑之分立。然剛者肆其强暴。而物受其害。則柔者起而救之。不可不畜制之。但不能如陽之制陰。速收其功。當漸漸修復。以使其不爲害可矣。此小畜之所以爲卦也。凡才柔位微。而欲有爲者。皆當以此自省焉。

彖曰。小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。

王註 謂六四也。成卦之義。在此爻也。體无二陰以分其應。故上下應之也。既得其位。而上下應之。三不能陵。小畜之義。**通解** 此以卦體釋名卦之義。柔得位。指六四得位之正。

健而巽。剛中而志行。乃亨。

通解 此以卦德卦體釋亨義。剛中而志行。指二五。

密雲不雨。尚往也。

通解 陽氣尚進。

カリテ述ベン二、王者狩スルニ當リテ、三驅トテ、三面ヲ取リ圍ミテ、禽ヲ驅リ取ラントスルニ當リテ、向ヒ來ルモノヲバ取ル、コレ來ル者ヲバ拒マザルトイフ意ナリ、又逃ゲルモノヲバ取ラズ、コレ去ル者ヲバ追ハザルトイフ意ナリ、前禽ヲ失フトハ、去ルモノヲサシテイフ、右ノ如キ故、邑人盡ク服從シ、別ニ命令ヲ發シテ、再三誡告セザルモ吉ナリ。位正中——九五ハ中正ノ爻ナル故顯比ノ法ヲ用ヒタルナリ。舍逆取——サカラヒテ去ルモノヲバ、舍テテ取ラズ、順ヒ來ルモノヲ取ル、故ニ逃ゲ去ル前禽ヲ失ヘルナリ。上使中——邑人聖德ノ天子ニ感化セラレテ、中正ノ心ヲ存スルニ至レルナリ。无首凶——上六ハ陰爻、故ニ首無キトイフナリ、又一方ヨリ見レバ、比ノ終爻故、初有リテ終無キナリ、比之无首トハ、人ト親ムニ當リテ、ハジメノミニテ、ヲハリ無キナリ、此レ陰爻ナレバ、始ノ

也。故云。顯比。明立標準。示之避就。來者撫之。去者不問。不以私恩小惠。陰結天下之人心。有三驅失前禽之象。故云。王用三驅失前禽。上之所行。下必則效。上顯明其比。則邑人感化。不敢植私黨以罔上。固不待命戒之煩。所以吉也。故云。邑人不誡。吉。蓋王者之馭天下也。漸之以仁義。動之以禮樂。以安天下之民。則天下之民。親之如父母。尊之如神明。若或有頑冥凶悍。不可懷服者。則聽其自去。不敢以智術牢籠。使其必入吾敎化之中。孟子曰。王者之民皞皞如也。霸者之民驩虞如也。其致驩虞者。非顯比之道也。

象曰。顯比之吉。位正中也。

通解 不言中正而言正中。取便韻。

舍逆取順。失前禽也。

通解 舍逆者。去者不追也。取順者。來者不拒也。象必擧卦辭而釋之。此象下擧卦辭。故郭氏擧正。作失前禽。舍逆取順也。今審文勢。非誤倒。且禽叶韻。與屯卦同。依舊爲是。

邑人不誡。上使中也。

通解 上使然也。

上六。比之无首。凶。

王註 无首。後也。處卦之終。是後夫也。親道已成。无所與終。爲時所棄。宜其凶也。通解 此爻陰柔。居比之終。比而無終。其凶可知。蓋人之相比。貴於有終。陰柔之人。其何以得終哉。

象曰。比之无首。无所終也。

宜其所比之不得其人也。然可自謂其德不正。而不擇所比乎。苟觀象玩辭。則猶有可救之道。不然亦無及也。

象曰。比之匪人。不亦傷乎。

通解 比非其人。亦可傷也。

六四。外比之。貞吉。

王註 外比於五。履得其位。比不失賢。處不失位。故貞吉也。通解 外比。外比九五也。此爻在比。而知其所從。然陰柔不中。不可不貞固自守。以保其吉也。蓋陰柔之人。雖知其所擇。而亦或不能不壞乎終。此六四之所以言貞吉也。

象曰。外比於賢。以從上也。

通解 比於賢君。

九五。顯比。王用三驅失前禽。邑人不誡。吉。

王註 爲比之主。而有應在二。顯比者也。比而顯之。則所親者狹矣。夫无私於物。唯賢是與。則去之與來。皆无失也。夫三驅之禮。禽逆來趣己。則舍之。背己而走。則射之。愛於來。而惡於去也。故其所施。常失前禽也。以顯比。而居王位。用三驅之道者也。故曰。王用三驅。失前禽也。用其中正。征討有常。伐不加邑。動必討叛。邑人无虞。故不誡也。雖不得乎大人之吉。是顯比之吉也。此可以爲上之使。非爲上之道。通解 顯比者。顯明而比也。三驅者。禮天子之畋。圍其三面。而驅禽。故曰。天子不合圍。失前禽者。前開一面。從其逸去也。湯之祝網。是其義也。邑者居邑。誡期約也。此爻在比。而陽剛中正。居尊位。以比天下。比道之最顯明者

其身ニ接近スルニ、四ノ爻モ、皆陰爻、コレ盡ク惡人ナリ、惡人ニ比スルハ、イササカモ交ルベキ人ノ選擇ヲ經ザルモノナレバ、アシキコトハ言フマデモ無シ、故ニ凶ノ字ヲ掲ゲズ。

不亦傷――惡人ニ比スルハ、タヾ嘆息スルノ外無キナリ。

外比之――比ノ時ハ、多ク接近シタルモノニ親ム風アリ、四爻ノ正應トシテ求ムルモノハ陰ニシテ、益無キヲ知リ、相隣レル五爻ニ比ス、不正トイフベキモ、幸ニ九五ノ賢德アルモノナレバ、寧ロ擇ブトコロヲ知レルト稱スベク、貞正ニシテ固ク自ラ守レバ、吉ヲ得ベシ。

從上也――九五ヲサシテイフ。

九五顯――九五ノ天子、萬國ト親比スルニ當リテ、公明正大ナル爲方ニ於イテシ、イササカモ法ニ違ヒタルコト無シ、王者、來ルモノヲバ拒マズ、去ルモノヲバ追ハズ、此レ乃チ顯比ナリ。

王用三――今顯比トイフコトヲ、狩ノコトヲ

拒マン、クレグレモアリタキモノハ孚ナリ、缶ハ瓦ノサカヅキ、タトヘバ、水ヤ酒ノ瓦器ニ滿ツルガ如ク、心ニ滿スニ孚ヲ以テスベシ、初爻變ズレバ震☳ト爲ル、缶ノ象。

終來有——孚サヘアラバ豫想外ノ吉ヲ得ベシ、應爻外ノ吉ナレバ五爻ヲ指シテイフ、五爻ハ坎ノ主、缶ニ充ツルモノハ坎水、故ニカクイフ。

比之自——之トハ五ヲサス、内ハ内卦ニテ、二ハ内卦ニアル故ナリ、二ハ從來五ト正應タリ、殊ニ陰ヲ以テ正應ノ五陽ニ求ム、内心マゴコロヨリ比スルモノ、タダ外見ノミヲ求ムルニアラズ、至極ヨロシキコト故、アクマデモ、正シクカタキコトヲ要ス。

不自失——オノレヨリ誠實ヲ失ハヌコト。

比之匪——匪人トハ惡人トイフコト、本註ニ其ノ人ニ非ズト見ルハ正應ニアラザルコトヲイフ、ソレヨリモ、惡人ト見ル方可ナラン、三爻ハ陽ニ交ルコト能ハズ、正應ノ上爻ハ陰、

有孚比之无咎。然初或有誠信。而亦患後之不給。苟誠信充實。如物之盈滿于缶中。則不唯當事之慶。其終得他吉。有出于預料之外者矣。故云。有孚盈缶。終來有他吉。蓋人之於事。靡不有初。鮮克有終。比道殊甚。久比而不渝。非由誠信。豈能然乎。甚矣交道之不可不誠也。

象曰。比之初六。有他吉也。

通解 始能有誠。則終必得吉。

六二。比之自內。貞吉。

王註 處比之時。居中得位。而繫應在五。不能來他。故得其自內貞吉而已。通解 自內者自內比外。指九五而言。此爻在比。而柔順中正。外應九五。其才足以輔君。而君亦知其賢而倚任之。故云。比之自內。然用舍在乎君。進退由乎己。唯當貞固自守。以待君之信任。不可未同而言。强求相比以取辱焉。故云。貞吉。蓋君臣之間强求相比。則雖暫相親。其交不終。貞以自守。其免矣乎。

象曰。比之自內。不自失也。

通解 貞則不自失其道矣。

六三。比之匪人。

王註 四自外比。二爲五應。近不相得。遠則无應。所與比者。皆非己親。故曰。比之匪人。通解 匪人者非其人也。此爻在比。而以陰柔之質。不中不正。九五一陽。已不能比。而承乘應皆陰。此遠君子而比小人之象。其凶不待言矣。蓋人之相比。各從其類。六三之德。不中不正。

モ、ソレニテハ初筮ト反對ナレバ、前說ヲ可トス。

比輔也――輔トハタスクルコト、四爻以下ノ諸陰爻ノ九五ヲタスクルコトヲイフナリ。

上下應――上爻及ビ下爻ノ四陰皆九五ニ應ジ來ルヲイフ。

其道窮――歸順ノ時ヲ失ヒテ、イヨイヨ後ルレバ、イヨイヨ其ノ人ノ爲ニ窮地ニ陷リテ、宜シカラズ。

地上有――地上ノ水ハ潤下シテ地ヲ潤スゴトク、有德ノ天子、萬國ニ君臨シ、諸侯ヲ封ジテ相親ム象ナリ。

有孚比――初六ハ比卦ノハジメ、孚トハ眞心、上卦ノ坎ハ充實ノモノ、故ニ孚トイフ、之トハ初ト對スル人、ソレハ交ノハジメハ、他人ノ我ニ求メンヨリハ、我レヨリ他人ニ對シテ求ムル心得アルヲ要ス、故ニ此ノ爻モ、我レヨリ親交ヲ乞フナリ、我レ他ニ對シテ誠實ニ交ヲ求メバ、人イカデカ

以卦體解卦辭。剛中謂九五。

不寧方來。上下應也。

王註 上下无陽。以分其民。五獨處尊。莫不歸之。上下應之。既親且安。安則不安者託焉。故不寧方所以來。上下應故也。夫无者求有。有者不求所與。危者求安。安者不求所保。火有其炎。寒者附之。故已苟安焉。則不寧方來矣。通解 上下謂五陰。

後夫凶。其道窮也。

王註 將合和親。而獨在後。親成則誅。是以凶也。通解 失時則窮。

象曰。地上有水比。先王以建萬國。親諸侯。

王註 萬國以比建。諸侯以比親。通解 此卦內坤而外坎。坤者國土之象。地上有水。衆水相比而著地。物之甚親比者也。先王觀其象。以封建萬國。親比天下諸侯。蓋封建自然之道也。聖人因是以治天下。天子世其天下。諸侯世其國。大夫士世其家。上下相持。以建長治久安之業。此比比之道也。

初六。有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。

王註 處比之始。爲比之首者也。夫以不信爲比之首。則禍莫大焉。故必有孚盈缶。然後乃得免比之咎。故曰。有孚比之。无咎也。處比之首。應不在一。心无私吝。則莫不比之。著信立誠。盈溢乎質素之器。則物終來无衰竭也。親乎天下。著信盈缶。應者豈一道而來。故必有他吉也。通解 缶。瓦器。所以盛酒漿。比之自我比彼也。此爻在比而居初。比之始也。故言比人之道。不人比我。而自我求比。固非自然之道也。然內有孚誠以比之。則能得无咎。故云。

比☵☷比ハシタシムノ象、上卦坎ノ水ニテ、下卦ハ坤ノ地ナリ、水ヲ地上ニコボセバ、地ニシミコミテ、水地密著ス、故ニ比トイフ、又五爻陽德アリテ天下ニ臨ミ、五本ノ陰爻盡ク心服ス、此レ又比ノ象ナリ、比ノ時ニ當リテ、天子恩德ヲ以テ天下ニ臨ミ、天下咸服從ス、吉コレヨリ大ナルハ莫シ、カク比附スルモノ多キ時ニ當リ、宜シク選擇シテ、善キ人ニ親比スベシ、原ハモトヅクコト、ソノ人ニモトヅキ、ソノ性質等ヨリ考ヘ、元永貞ノ資格アルモノヲ近ヅクベシ、元ト大ニ永トナガク、貞ト正固、オホイニ、ナガク正シク固キ樣アル人、コレナラバ、近ヅケテモ咎ナカルベシ、サテ萬邦盡ク親比シ來リテ、ヤヤモスレバソムキガチニ、ヤスラカナラザリシ遠方ノ人人モ懷キ來リテ、遐邇王化ニナビキタレバ、一日ニテモ、オクレタル人人ハ凶デアル。原サ本註ガ再ト見レド

通解 不可任用小人以亂邦。

☵☷ 坤下坎上

比。吉。原筮。元永貞无咎。不寧方來。後夫凶。

通解 比者相附比也。此卦內坤而外坎。卦體九五得位乎上。而羣陰互相附比。有以下輔上之象。多助之至。天下順之。吉莫大焉。故名卦爲比。而系辭云吉也。原者猶原蚕・原廟之原。再也。原筮者言再筮致審之意。人之相比。始擇之不審。苟焉而合。則凶終隙末。不全其交。卦體九五以剛處中。不苟相合。再三詳審。必其元永貞。而後當衆之比。則能得无咎。時當親比。衆所同趨。猶有未比者。自不寧居。勢不得獨異。將來相親比。故云不寧方來。若夫失時不比。則剛强者尚不免凶。況柔弱者。而可不及時而比哉。故云後夫凶。夫者丈夫。剛强之稱。蓋人不能獨立。必有相親比。而後有以立乎世。上因下之親比。而得以爲上。下因上之親比。而得以爲下。然上非有剛中之德。則不足以當下之親比。下非有元永貞之德。則不足以當上之親比。其既若是。則當及時相比。而無貽後時之悔可矣。

彖曰。比吉也。比輔也。下順從也。

通解 此以卦體。解名卦之義。因及卦辭也。比之爲吉者。以一陽爲四陰所比輔。有下順從之象也。

原筮。元永貞无咎。以剛中也。

王注 處比之時。將原筮以求无咎。其唯元永貞乎。夫羣黨相比。而不以元永貞。則凶邪之道也。若不遇其主。則雖永貞。而猶未足免於咎也。使永貞而无咎者。其唯九五乎。通解 此

ヲ選良シテ、ソレニ事任スレバ、勝利ヲ得ベキヲ教ヘタルナリ。

使不當——軍將其ノ人ヲ得ザルヲイフ。

大君有——上六ハ師ノ極、師已ニ終リテ、論功ノ時ナリ、大君ハ天子ナリ、有命トハ、功ノ差等ニ因リテ、相當ノ賞賜アラントスル命令ナリ、開國ハ功大ナルモノヲ諸侯ニ封ズルコト、承家ハ大夫ニ用フルコト、アルヒハ侯伯トシ、アルヒハ大夫トスルニ當リテ、小人ヲバ遠ザケテ用フルコト勿レ、小人少シク勢ヲ得レバ、遂ニ叛逆スルニ至ル、足利尊氏ノ如キ此ノ類ナリ、二ヨリ四マデノ震ハ諸侯ノ象、又坎ハ中男ニテ、大夫ノ象アリ。

正功——天子賞罰ヲ行フコト。

序卦傳ニ訟ハ必ズ衆ノ起ル有リ、故ニ之レヲ受クルニ師ヲ以テストアリ、師ハ訟ノ甚シクナレルモノ、此レ訟ノ次ニ師ノ卦ヲ序シタル所以ナリ。

者之師。亦不是過。

象曰。長子帥師。以中行也。

通解 九二剛中。受命以往。

弟子輿尸。使不當也。

通解 任不當其器。故致敗。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

王註 處師之極。師之終也。大君之命。不失功也。開國承家。以寧邦也。小人勿用。非其道也。

通解 大君者謂天子也。開國始爲諸侯。承家始爲大夫。此爻在師之終。而居順之極。故述班師行賞之義。與初對。亦不由爻義。言師既卒事。當隨其功之大小以行賞。大者以爲諸侯。次者以爲大夫。若夫小人雖在封賞之列。不可任用之以害政事也。蓋賞功策勳。國之常典。唯當審其功之大小。酬以祿之厚薄。然人之才不一。而賢否亦殊。以軍旅之才。任之政事。則用乖其方。授非其器。漢之英彭。唐之李勣侯君集之徒。言其武功。則固在封賞之列。而用之承平。則或貽之害。聖人之於事。既審其時。又擇其人。無凶于而家。亦無凶于而國。有如此夫。

象曰。大君有命。以正功也。

通解 賞罰以正功罪。

小人勿用。必亂邦也。

師左次——左ハ退クコト、六四ハ柔弱ニシテ、強敵ニ克ツ策略無ク、況ンヤ、此ノ不利ノ地ニ在リテハ、イカデカ勝利ヲ得ベキ、故ニ退キテ安全ノ地ニ陣地ヲ設ケ、多ク味方ノ兵ヲ損セズシテ還リ、咎無キヲ得タリ、次ハヤドリナリ。

未失常——進退宜シキニ従フハ、軍事ノ常、今左次スルニ至レバトテ、常ヲ失ヒタルニアラズ、故ニアシキコトナシ。

田有禽——禽ハ鳥獸ノ總稱、亂賊輩ニタトヘテイフ、田ハ二爻目、坎ヲ禽ト爲ス、下卦ヲサス、六五ハ中ニシテ己ヲ虛ニシ、其ノ應爻九二ニ對シテ、兵馬ノ權ヲ委ス、故ニ九二、天子ノ宣戰ノ詔ヲ執行スルコトガ、大ニ利ナリトス、執言トハ、天子ノ詔ヲ行フコト、長子ハ九二ヲサス、二ヨリ四爻マデニ震ノ卦アリ、震ハ長子ナリ、弟子トハ、六三ヲサシテイフ、此レ天子ニ對シテ大將

通解 師敗。凶莫大焉。

六四。師左次。无咎。

王註 得位而无應。无應不可以行。得位則可以處。故左次之而无咎也。行師之法。欲右背高。故左次之。通解 左次軍行退舍也。左劣於右。故謂退爲左。如左遷之左。此爻在師。而居近君多懼之地。然居正而處順體。能知遇難而退。故軍稍不利。退舍得無咎。蓋將之於軍。或誅暴除亂。能成其功。或避其來鋭。全師而還。四以柔順之才。既量己才。又審其時。故雖無大功。而亦無大敗。聖人之於事。纖悉不失。萬無遺策如此。

象曰。左次无咎。未失常也。

王註 雖不能有獲。足以不失其常也。通解 雖無成功。不失其常。

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。

王註 處師之時。柔得尊位。陰不先唱。柔不犯物。犯而後應。往必得直。故田有禽也。物先犯己。故可以執言而无咎也。柔非軍帥。陰非剛武。故不躬行。必以授也。授不得主。則衆不從。故長子帥師可也。弟子之凶。固其宜也。通解 禽者鳥獸之通名。執言奉辭也。長子指九二。二五相應。而二有子之象。弟子者六三也。此爻在師。而居君位。命將出師之主也。其德柔順而居中。故其出師也。不興無名之兵。以擾害生靈。必寇賊奸軌。大爲民害者。而後不得已。奉辭以伐之。有田中有禽。狩獵以除之之象。故曰。田有禽。利執言。而其任將也。必得剛中之才如九二者而用之。則師出有功。若命陰柔不中。如六三者而任之。則師徒撓敗。輿尸而歸。其名雖正。而必致凶也。蓋兵危事也。出之不可無其名。無名而興。則有不戢自焚之失。將重任也。任之不可非其器。非器而授。則有弟子輿尸之凶。師出有名。將得其人。王

軍律無クンバ、タトヒ一タビハ軍ニ勝ツモ、コレ僥倖ニテ、眞ノ勝利ニアラズ、ツヒニハ失敗ニ終ランノミ。

在師中――九二ハ師ノ卦ニ在リテ、剛健中道ヲ得タリ、元帥ノ象ナリ、其ノ人ト爲リ、六軍ヲ統帥スルニ足ル、以テ軍ヲ督シ、出デテ過無カルベシ、天子之レニ軍國ノ事ヲ專任シ、之レヲ寵スルノアマリ、三タビ恩命ヲタマヒテ、頻リニ位ヲ進メ、賞與シタマヒタリ。

懷萬邦――天子大將ヲ賞スルハ、萬國ノ人ヲ懷クル所以ナリ、勳功ニ報ジ、賢臣ヲ愛スルハ、遠方ノ人人マデモ、服從セシムル方法ナリ。

師或輿――三爻ハ不中正ニシテ陰爻ナリ、カカル人格ナル故、自ラ見ルノ明無ク、心功名ヲ貪ラントスルニ在レバ、九二大將ノ命ヲ奉ゼズ、ヌケガケノ功名ヲネラヒ、大敗北ヲ來シ、味方ノ死尸狼藉、輿ニ載セテ運バネバナラヌ慘狀ニ陷ルニ至ル、不吉ノ甚シキモノナリ。

王註 以剛居中。而應於五。在師而得其中者也。承上之寵。爲師之主。任大役重。无功則凶。故吉乃无咎也。行師得吉。莫善懷邦。邦懷衆服。錫莫重焉。故乃得成命。通解 在師。謂臨陳之間。此爻在師。而以剛中之才。上應六五。爲主於中。此善將而得君者也。故其在軍。威和竝行。得其中道。雖在危地。吉而无咎。君亦寵異其功。而錫命重疊。至於三之。蓋將之良者。多傷於剛暴。所以雖能奏成效。衆或憚其嚴刻。而離潰之心生。君亦忌其專制。而猜防之念興。剛而能中。臨下事上。其無過乎。趙充國郭子儀。其庶幾乎。

象曰。在師中吉。承天寵也。

通解 中而能吉。故得寵任。

王三錫命。懷萬邦也。

通解 策勳褒功。所以勸人也。

六三。師或輿尸。凶。

王註 以陰處陽。以柔乘剛。進則无應。退无所守。以此用師。宜獲輿尸之凶。通解 輿尸。軍敗以輿載尸而歸也。此爻在師。而以陰柔之才。不中不正。居下之上。此才疎志廣。居其非據者也。以此將師。其敗可知。故或有輿尸之禍。而凶也。蓋國之大事。在祀與戎。非才志相稱。則不能治之。才志相稱。則剛者强忍。能效其績。柔者自安。不貪成功。苟徒任其志之廣。而不自量其才之不勝。則不唯無功。或自貽禍。九二以剛中而承天寵。則六三之陰柔不正。而致輿尸之凶。固不待問矣。

象曰。師或輿尸。大无功也。

剛中而——九二ノ大將ハ剛健ニシテ中正、ヨク衆人ノ心服ヲ得、應ハ應ゼラルルノ意。

行險而——兵事ハモトヨリ凶事、故ニ險トイフ、ソノ險ヲ行フニ規則ヲ以テス、此レ順ナリ、サレド兵禍ハ實ニ慘憺タルモノナリ、兵ノ加ハルトコロ、毒ヲ被ラザルナシ、シカルヲ人民悅ビテソレニ從フハ何ゾヤ、此レ王者ノ師、民ヲ生サントテ、コロスモノナレバ、民モ其ノ死ヲ忘レテ從軍スルモノナリ、カクノゴトクナラバ、決シテ不吉ナルモノニアラズ、何ノトガ有ランヤ。

容民畜——地中ニ水多クアルゴトク、聖天子其ノ卦象ニ則リ、恩德ヲ施シ、衆民ヲ保容シテ、ヨクソレヲ治ム。

師出以——初六ハ師ノ初爻ニテ、師ヲ出スハジメナリ、其ノ出師ノハジメニ當リテ、第一ニ必要ナルハ規律ナリ、師ニ規律無クンバ、烏合ノ衆ノミ、必ズ敗北ニ終ルベシ。否トハソノ規律無キコト、臧ハヨキコトニテ、敵ニ克ツコトヲイフ、モシ

剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉又何咎矣。

王註 毒猶役也。通解 此以卦體卦德。釋丈人吉之義。師旅之興。人被其害。然以其有是才。故民從之而吉也。

象曰。地中有水師。君子以容民畜衆。

通解 此卦內坎而外坤。土地者民之所著。有衆之象。地中有水。受而不散。君子體之。容保庶民。畜聚兵衆。制之田里。以安其生業。束之什伍。以時其守望。古者所以寓兵於農也。衆即民也。在此卦。則分而言之。民庶民也。衆士衆也。

初六。師出以律。否臧凶。

王註 為師之始。齊師者也。齊衆以律。失律則散。故師出以律。律不可失。失律而臧。何異於否。失令有功。法所不赦。故師出不以律。否臧皆凶。通解 律法也。言行軍之紀律。否與不通。不以律也。臧善也。言軍勝。此爻在師之始。故不就爻取義。專述用師之戒。言行軍之道。當以紀律從事。若不然。則雖暫取勝。終必有凶也。蓋師之為事。率大衆。臨危地。非一衆力同衆心。則難以致功。故一人違命。雖如可宥。而萬衆覆敗。或自此興。故必從以律而不苟舍。其懲一人者。乃所以安萬人也。甘誓之戒左右。牧誓之戒步伐。先王之慎之也亦至矣。

象曰。師出以律。失律凶也。

通解 失律則雖勝而凶。

九二。在師中吉。无咎。王三錫命。

師☷☵師ハモロモロ、イクサ等ノ象アリ、上卦ハ坤地、下卦ハ坎水、水ハ多ク地中ニ集ル、故ニモロモロノ象トナス、又二爻ハ獨中行ニシテ剛健、坎ノ規律有リ、以テ坤ノ衆ヲ統ブ、之レヲ丈人トイヒ、老練ナル大將ナリ、五爻ノ天子、オノレヲ虚ニシテ二ノ大將ニ專任ス、此レ兵ヲ動カスノミチナリ。

貞丈人——兵ハ凶事、已ムヲ得ズシテ用フルモノ、故ニ正シケレバ可、出征名有レバ勝ツ、サレド軍ノ勝敗ハ大將ノ人格ニ因リテ決ス、故ニ丈人ナレバ吉ニシテトガナシ。

能以衆——軍事ハ大勢ノ兵士ヲ用フルニ、正道ヲ以テ臨メバ、撥亂反正ノ功成リ、天下ニ王タルヲ得ベシ、武ヲケガス行アリテハ、人從ハヌモノナリ。

周易經翼通解卷之三

☷☵ 坎下 坤上

師貞。丈人吉。无咎。

王註 丈人嚴莊之稱也。爲師之正。丈人乃吉也。興役動衆。无功罪也。故吉。乃无咎也。

通解 師者衆也。古者陳法。五人曰伍。積至二千五百人。謂之師。故軍旅之事。通謂之師。此卦內坎而外坤。卦體九二以一陽統衆陰而在下。將帥之象。故名卦曰師。丈人者老成之稱。九二剛中而應。爲成卦之主。卦德坎險而坤順。兵凶戰危。行之順人心。有行險而順之象。此卦九二爲主。故卦辭因以系辭。言用師之道。在於得正。能統衆人。而正其不正。則天下無不服矣。亦能任老成之人。責其成功。能行至險之道。而人心服從。乃得吉而无咎。故系詞如此。蓋自古用兵之道二。有名與任將而已矣。誅暴平亂。爲民除害者。用兵之本。而先王之所以服天下也。閫外之事。不可遙制。擇任良將。便宜從事者。用兵之要。而先王之所以戰必克也。故師出有名。將得其人。則以正天下而有餘矣。苟貪其土地。肆之窮黷。登用庸材。授之將權。則師徒撓敗。國受其禍。唐代宗時。九節度之師潰于相州。正犯此戒。此師之所以戒貞丈人吉也。

彖曰。師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。

通解 此以卦體釋名卦之義。因以及卦辭也。衆者指五陰爻。

テ應無シ、コレ其ノ訟ヲ手傳スルモノ無シ、故ニ其ノ分ニ安ジテ、上ニ對シテ無理ナル望ヲ出サズ、ヨク正シク固クシテ、オソレツツシメバ、アヤフキ地ニ立ツモ最後ノ吉ヲ得ベシ、モシ朝廷ノ事ヲツトムルモ、自分ノ考ヲ行ヒ通スベカラズ。

從上吉——舊來ノ分ニ安ジテ、上ニ向ヒテ訟ヲモチ出サズ、ヨク柔順ニスルナリ。

九四不——四ハ初ト應ジ、共ニ上ニ對シテ訟ヲモチ出サントスレドモ、不中正、五爻ハ其ノ隣ニ在レバ、ソレニ感化セラレ、中途ニシテ訟ヲヤメ、善心ニ立チカヘリテ、上命ニ服從シ、ウツテカハツテ、オチツキ、手ガタクスレバ吉ヲ得ルナリ。

不失也——吉ヲ失ハヌコト。

訟元吉——五爻ハ、剛ニシテ中正、尊位ニ居ル、此訟ヲ處斷スル判官、コレ剛ニシテ過ギズ、中正ニシテ偏セズ、必ズ至當ナル判決ヲ與フル明法官ナリ、故ニ元吉トイフ。

或錫之——上九ハ訟ノ極ニ居リテ、剛ニ過ギ、訟ヲ極點マデ爲遂グルモノナリ、鞶帶ハ皮ノ帶ニテ、位階ヲ受クルトキ、君ヨリ拜領スルモノ、一タビハ訟ニカチ、鞶帶ヲ褒美ニモラヒタレドモ、ソレヲアクマデ、保持スルコト能ハズ、チヨツトノ間ニ褫奪セラル、三トハシバシバトリアゲラルヲイフ。

不足敬——タトヒ鞶帶ヲウクルモ、敬ス可キ勳功有リテ受ケタルニアラズ、不正ナル訟事ニカチテ受ケタレバ、ウバハルルモ、目前ノコト、固ヨリ敬スルニ足ラヌモノナリ。

序卦傳ニ、飮食ハ必ズ訟有リ、故ニ之レヲ受クルニ訟ヲ以テストアリ、此レ訟ノ卦ノ需ニ次ギタル所以ナリ。

小有言トハ、原被共ニ一間二間ノ少辨論ニテヤムルトキハ、一旦ハオモシロカラヌヤウナレドモ、ノチノチハヨロシキナリ。
其辯明——チヨツト辯論シタレドモ、理非明瞭トナレル故、災ニカカラヌナリ。
不克訟——九二ハ陽爻ニシテ、其ノ應タル五モ亦陽爻ナリ、一タビハ相爭フモ、中正ノ爻ナレバ上位ノ人ニ爭フノ不條理ナルコトヲ覺リ、訟ヲ爲遂ゲズ、中途ニシテノガレカヘレリ、ソレガ誠ニヨロシ、サレド其ノ居邑ガ、アマリ大邑ナレバ、ソレニ據リテ反逆ヲ行ハントスル嫌有リ、三百戸位ノ邑ナラバ、據リテ抗スルコトノ出來ヌ小邑ナル故ニ、斷念シテ青無シ、再訟スルノ惡心起ラヌ故ナリ。
患至掇——モシ二ガ五ヲ訟フルナラバ、ウレヘノ至ルハ目ノ前、タトヘバ伏シテ地芥ヲヒロフト同様ナリ。
食舊德——德ハ得ナリ、以前カラノ所有物、モトノ分ニ安ズルコトヲイフ、三爻ハ陰ニシ

王註 處得尊位。爲訟之主。用其中正。以斷枉直。中則不過。正則不邪。剛无所溺。公无所偏。故訟元吉。**通解** 此爻在訟。而以中正居尊位。善決訟者也。訟者過之。吉莫大焉。蓋訟以辨是非。析曲直。過剛則有苛酷之失。過柔則有寬縱之誤。唯能中正。可以治獄矣。

象曰。訟元吉。以中正也。

通解 聽訟最貴中正。

上九。或錫之鞶帶。終朝三褫之。

王註 處訟之極。以剛居上。訟而得勝者也。以訟受錫。榮何可保。故終朝之間。褫帶者三也。

通解 鞶帶者。命服也。褫。奪也。此爻在訟。而以陽剛居險之極。人之肆剛強以求理者也。故或能得理。而至蒙命服之賞。然強訟之所得。旋即失之。不能長有其所得。故或錫之鞶帶。終朝三褫之。蓋人之於訟。上之與奪。或可以力而能致。然命之所在。不可以人而轉移。唯當安其所値。而不可役智力以求必勝也。

象曰。以訟受服。亦不足敬也。

通解 訟而得貴。何足敬哉。

周易經翼通解卷之二終

訟フル人ハ險ナリ、故ニ訟起ルト見ルモ可ナリ。

險而健——心陰險ニシテ、健トスコヤカナル、健訟的ノ人、故ニ訟ヲ爲スニ至ル。

剛來而——此ノ卦ノ五爻來リテ、コノ卦ノ二爻ト爲ル、故ニ中正ヲ得ルナリ、六十四卦互ニ往來スル法ナリ、凡例ヲ見ルベシ。

尙中正——九五ヲ指シテイフ。

入于淵——坎ハ陷ナリ、水中ノ深ミニハマルコトニテ、訟ハヤレバヤルホド難澁トナルナリ。

天與水——上ノ乾ト下ノ坎ト東西ニ方向違ヒニ行クハ訟ノ卦ノ象、君子ハ此ノ卦ヲ鑒ミテ、スベテ事ヲ爲スニ、ハジメヲ愼ミ、一毫モチガハヌヤウニ目論見スルナリ、一毫ノ差末ハ千里モチガフニ至ルヲオソレテナリ。

不永所——訟ノ初爻ナレバ、アクマデ訟ヲ仕遂ゲントスル心無ク、殊ニ陰爻ナル故ニ、其念強カラズ、事トスル所ノ訟事ヲ永ク繼續セズ、中途ニヤムルナリ、

【王注】體夫柔弱。以順於上。不爲九二自下訟上。不見侵奪。保全其有。故得食其舊德。而不失也。居爭訟之時。處兩剛之間。而皆近不相得。故曰貞厲。柔體不爭。繫應在上。衆莫能傾。故曰終吉。上壯爭勝。難可忤也。故或從王事。不敢成也。【通解】食舊德。言處其素分也。此爻在訟。而上有正應。然陰柔不正。居下之上。雖有欲辨之事。當安其素分。以待上之聽斷。不可務紛爭以取敗。苟以貞固自守。則雖在危厲之地。終有吉。故食舊德。貞厲終吉。若夫雖有時而從王事。才柔地險。當歸美於君。而不可己主其功。故或從王事無成。蓋人之於訟。雖有應援。而己之才不有以勝之。則唯當聽上之號令。而不可強求直之也。

象曰。食舊德。從上吉也。

【通解】從上吉。則無成之吉。自可知也。

九四。不克訟。復卽命。渝安貞。吉。

【王注】處上訟下。可以改變者也。故其咎不大。若能反從本理。變前之命。安貞不犯。不失其道。爲仁由己。故吉從之。【通解】復。反也。卽。就也。卽命。安天命也。渝。變更也。此爻在訟。而陽剛健體。與初相應。是相黨而健訟者也。然不中不正。而逼近於五。雖有直理。而不得昭雪。故不克訟。唯當反安天命。變剛忿欲訟之心。而安處其貞。故復卽命。渝安貞吉。蓋人之於訟。己之有理。雖見抑屈。奈命之不遇何。當安所値。而不可萌怨懟之心也。

象曰。復卽命。渝安貞。不失也。

【王注】無失則可以爲吉矣。

九五。訟元吉。

強ニテ、腹ノ中陰險ナルハ、訟ヲ好ム小人、健訟ノ人ナリ、故ニ訟ノ象トス。

有孚窒―已ムヲ得ズシテ訟フルモノハ、誠實アランコトヲ要ス、シカモ其ノ誠實ガ充滿スルコトヲ要ス、訟ハマコトヲ眼目トス、マコト有ルモノハ克ツベシ、ケレドモ好ンデ訟フルハ不可ナリ、オソレツツシミ、中正ノ行アレバ吉、訟ノ主ハ二爻、故ニ中正トイフ。

終凶―アクマデナシトグルヤウニテハ不可ナリ、ナニブン中途ニ止ムルヲ可トス。

見利大―二ハ五ニ應ズ、五ハ訟ヲ判スル大法官ナリ、大岡越前ノ如キ明法官ニテ、剛ノ斷アリ、中正ノ行アリ、コレニタノメバ理非ヲ明決スベシ。

不利渉―訟ハアクマデ、仕遂グルトキハ、原被兩損ナリ、故ニアクマデ仕遂クベカラズ、坎ハ川ノ象。

訟上剛―上ニハ乾剛ノ卦アリ、下ニハ坎險ノ卦アリ、剛ト險ト原被トナル、訟フル所以ナリ、又官ハ剛ニシテ

象曰。不永所事。訟不可長也。

通解 訟本非可長之事。

雖小有言。其辯明也。

通解 終得辯明。勿憂小災。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。

王註 以剛處訟。不能下物。自下訟上。宜其不克。若能以懼。歸竄其邑。乃可以免災。邑過三百。非爲竄也。竄而據強。災未免也。通解 逋。逃竄也。三百戶。封邑之小者。眚者。過也。此爻在訟。而上不相應。兩剛相訟。有在下而訟上之象。九二剛中。本有直理。然上下之勢。不可抗衡。不免於逃竄。故不克訟。歸而逋。唯當以寡約處己。則上無嫌忌之心。能得無眚。故邑人三百戶。無眚。蓋曲直之分雖明。而上下之勢相隔。則不可恃己之有理。而紛爭對捍。以招咎殃。此君子之所愼也。

象曰。不克訟。歸逋竄也。

通解 知其不可敵而避之。

自下訟上。患至掇也。

通解 掇。拾掇也。言易得也。卦唯言無眚。象則反說以明不然易得禍也。

六三。食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成。

故ニ穴トイフ、二ノ爻、需ムルノ極、危難ノ迫ルアリ、僅ニ身ヲ以テ穴中ニ入ル、一旦避クルト雖モ、三陽爻ノ難迫ル、其ノ迫ルモノハ敵ナレドモ、アツク之レヲ遇スレバ害セズ、タトヘバ請待セヌ客來三人來ルト一般ナリ、敵視セズシテ客來視シ、アクマデソレヲアルジシ敬スレバ、カヘツテ好意ヲ以テ遇スベシ。序卦傳ニ物ノ穉キハ養ハザル可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ需ヲ以テス、需トハ飲食ノ道ナリトアリ、幼稚ナル者ヲバ飲食ヲ以テ養フモノナル故、蒙ニ次グニ需ヲ以テシタル也。訟䷅訟ハウツタヘ、ウツタフル象、上卦ハ乾ニテ天ナリ、下卦ハ坎ニテ水ナリ、太陽ハ東ヨリ出デテ西ニ沒シ、水ハ東ニ注ギ、上卦下卦アベコベニナリユキ、各ノ主張ヲ異ニス、故ニ訟フル象トス、又、上ハ剛強ナルモノ、下ハ陰險ナルモノ、惡人ト勇者ト相對シタレバ、各相下ラズ、爭訟トナル、又オモテハ剛

通解 又以卦體言。剛中之人。可以折獄矣。

不利涉大川。入于淵也。

王註 凡不和而訟。无施而可。涉難特甚焉。唯有信而見塞懼者乃可以得吉也。猶復不可終。中乃得吉也。不閉其源。使訟不至。雖每不枉。而訟至終竟。此亦凶矣。故雖復有信。而見塞懼。猶不可以爲終也。故曰。訟有孚窒。惕中吉。終凶也。无善聽者。雖有其實。何由得明。而令有信塞。懼者得其中吉。必有善聽之主焉。其在二乎。以剛而來。正夫羣小。斷不失中。應斯任也。通解 卦德坎險在前。

象曰。天與水違行訟。君子以作事謀始。

王註 聽訟吾猶人也。必也使无訟乎。无訟在於謀始。謀始在於作制。契之不明。訟之所以生也。物有其分。職不相濫。爭何由興。訟之所以起。契之過也。故有德司契。而不責於人。通解 此卦內坎而外乾。天道左旋。自東而西。百川朝宗。自西而東。有相違戾之象。訟之道也。君子觀之。凡作事謀之於始。丁寧詳審。要不致後日之爭訟。此觀象存戒非禮其象也。亦自爲例。

初六。不永所事。小有言。終吉。

王註 處訟之始。訟不可終。故不永所事。然後乃吉。凡陽唱而陰和。陰非先唱者也。四召而應。見犯乃訟。處訟之始。不爲訟先。雖不能不訟。而了訟必辨明也。通解 有言。以言而辨也。此爻在訟。而以陰柔在下。居下而訟上者也。其事雖直。而不可長永其事。以求全勝。如是則雖不免小小紛爭。而終得辨而吉。蓋訟本起于不得已。非所好也。唯當得其判決而止。不可長永其事以致悔。況柔而在下者。最不可以不戒焉。

川ゾヒノ泥土ナリ、今需ムルモノアリテ、キハメテ近ヅキ、甚ダ危險ナリ、ツヒニ寇ノ害ヲウクルニ至レルナリ。

災在外――外トハ外卦、自分ヨリ寇害ヲウケタレバ、ツツシミツヤマヘバ、敗ニ歸セザルナリ。

需于血――血トハ身危難ニカカリテ、傷ツキタルヲイフ、コノ爻ハ外卦ノハジメ、進ミ來ル三陽爻ノ爲ニ迫ラレ、身體ヲ毀傷シ、血ヲ見ルニ至ル、サレド陰爻ノ順ヲ以テ、相當ノ陰位ニ居ル、善ク言ヲ聽キ入レ、天命ニ從フモノ、忽チ萬死ノ場ヨリ免ルルヲ得ルナリ、坎ヲ穴ト爲ス、穴ヨリ出ヅルハ、水自然ノ性ナリ。

需于酒――五ノ天子貴位ニ在リテ、其ノ求ムルトコロハ、酒食ニアリ、コレ遊宴ニ耽ケルコト、カク酒食ヲタノシミテ、外ニ憂無シ、カクノ如クナラバ、國ノ亡滅ヲ來スヤ必セリ、故ニ貞ナレバ吉ナリ。

入于穴――坎ノハテ、

訟有孚。窒惕中吉。【王注】窒謂窒塞也。皆惕。然後可以獲中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

【通解】訟者。爭辨而取決于上也。爲卦內坎而外乾。上以剛治下。而下以險罔上。又內懷險詖。而外負剛健。有相訟之象。兼此二義。故名卦爲訟也。此卦九二求決。而九五決之者也。故就二爻系辭。窒。塞也。惕者。恐懼也。九二陽剛而陷于坎。有孚而不能伸。窒塞恐懼。故有孚窒惕。以卦變言之。需之九五。自外卦而來。居內卦之中。爲九二。此剛而得中。無抗上之患。故中吉然訟者非君子之所好也。不可恃其有理。而終窮其事。故終凶。九五剛健中正。以居尊位而善決。見之則寃抑得伸而無誤決之患。故利見大人。乾剛上進。而上有險陷。曲直未決之間。所當謹畏。不可犯危難而行事。故不利涉大川。蓋訟以求直。己苟直矣。其宜盡其辭以窮其勝。然事忌盈滿。時戒亢極。寃抑得伸。則可以已也。不可終窮其事。以求快足。苟不然。則雖暫得快。或貽後悔。易之所戒也。

彖曰。訟上剛下險。險而健訟。

【通解】兼卦德二義。釋名卦之義。

訟有孚窒。惕中吉。剛來而得中也。

【通解】以卦體卦變。釋卦辭。

終凶。訟不可成也。

【通解】不可窮其勝。

利見大人。尚中正也。

スンジタノシミテ、心ヲ養フナリ、飲食ハ坎ノウルホヒ、宴樂ハ乾ノタノシミ。

需于郊——此ノ卦、モトムルモノガ五ニ在リ、初爻ハ五ヨリ隔ツルコト遠シ、乃チ郊野ノ象、需ムベキ物ニ遠ザカルト共ニ危險モ遠シ、アダカモ廣野ニテ人ヲマツガ如シ、サレド油斷スベカラズ、ツネニ防備ヲ忘ルベカラズ、シカルトキハ不慮ノ災無クシテ咎無シ。

不犯難——危難ニ遠ザカル故、ヲカシテ往カザルナリ。

需于沙——上卦ノ坎ニヤヤ近シ、此レ川原ニセマリタルト一樣ナリ、サレド三爻其ノ間ニ隔タレル故、大害ニ至ラズ、其ノ葛藤モ談判位ニテヲハル可シ、殊ニコノ卦ハ中正ニシテ陽剛、ツヒニ平和ニ局ヲ結ブベキ見込アリ。

衍在中——二爻ハ中正、タトヒ險ニ近ヅクモ、心モ行モユツクリトシテユタカナレバ、甚ダ迫ラヌナリ。

濡于泥——三爻ハ上卦ノ坎ニ接近セリ、乃チ

然中而不過。可以得吉。故需于酒食。貞吉。蓋人主當承平之運。享豐厚之業。四夷賓服。中外無虞。唯務逸樂。而不知警戒。墜其成業者。往往而在。唯宜貞正自克。無蹈流連荒亡之戒。

象曰。酒食貞吉。以中正也。

通解 不中正則不得吉。

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

王注 六四所以出自穴者。以不與三相得。而塞其路。不辟則害。故不得不出自穴。而辟之也。至於上六。處卦之終。非塞路者也。與三爲應。三來之己。乃爲己援。故无畏害之辟。而乃有入穴之固也。三陽所以不敢進者。須難之終也。難終則至。不待召也。己居難終。故自來也。處无位之地。以一陰而爲三陽之主。故必敬之而後終吉。 通解 坎險之極。故曰入于穴。速召也。不速之客三人。指內三陽。此爻在需之終。既及于難。羣剛之在下者。非意凌暴。相牽欲進。其危懼可知。然陰柔能忍。故不與忿爭。待之有禮。則能得其感孚。終得吉也。故系詞如此。蓋天下無不可爲之時。亦無不可爲之人。險已極矣。讎我者亦衆矣。宜若不可爲。然柔而能忍。與人交而有禮。則不至取禍敗。在險之極。亦可謂吉矣。

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

王注 處无位之地。不當位者也。敬之則得終吉。故雖不當位。未大失也。 通解 以陰居上。固不當位。然柔而免難。所以爲吉。

䷅ 坎下 乾上

シテ需ムルハ、貪欲者ノ所爲ナリ、誠ダニ存セバ、大ニソノノゾミドホリ行ハルルヲ得ベシ、需要スルモノハ正シク固カランコトヲヨシトスベシ。

利渉大――坎ハ川、乾ハ人、卦ハ下ヨリ順ニ上進スルモノナレバ、乃チ上卦ノ大川ヲワタリ得ベシ、大川ヲワタルハ、アル大事件ヲ決行スルタトヘナリ、利トイフニ二種アリ、ワタルヲ得ルニヨロシイトイフト、ワタレバ利益アリトイフトノ二樣ナリ。

需須也――是非無ケレバナラヌトマチモトムルコト、險在前トハ、坎ノ卦前面ニアルコトヲイフ。

剛健而――乾ノ卦ガ剛健ナレバ、上卦ノ坎ニアフモ、陷ラズシテ、トホリ行クベシ。

其義不――乾ノ卦ナル故、其ノ行フコト義ニ當リ、トホルベシ。

天位――下卦ノ二爻ヲサス、乾ノ中正ナル二爻ヲサス。

飲食宴――君子好時機ノ來ルヲマチ、飲食シテ體ヲ養ヒ、宴樂ト、ヤ

於險。必招寇難之來侵。故需于泥。致寇至。蓋人之罹難。多由己之過剛不中之所致。然敬愼以待之。則縱雖相逼。而亦可以得不敗也。

象曰。需于泥。災在外也。

通解 坎險在外。三逼之。

自我致寇。敬愼不敗也。

通解、此廣象辭之意。

六四。需于血。出自穴。

王註 凡稱血者。陰陽相傷者也。陰陽相近。而不相得。陽欲進。而陰塞之。則相害也。穴者陰之路也。處坎之始。居穴者也。九三剛進。四不能距。見侵則辟。順以聽命者也。故曰。需于血。出自穴也。通解 血者。殺傷之象。穴者。險陷之地。此爻在需。而以陰柔之才。處險之初。下爲三陽所逼。故需于血。然柔得其正。需而不進。得脫于險。故出自穴。蓋患難之將近。常失於躁急。以促其禍。唯能柔順以聽于命。則必免於難。況禍之來尚遠者乎。

象曰。需于血。順以聽也。

通解 柔順以聽于天命。

九五。需于酒食。貞吉。

王註 需之所須。以待達也。已得天位。暢其中正。无所復須。故酒食而已。獲貞吉也。通解 人之所須。莫切於飲食。故需者。飲食之道也。此爻在需。而以陽剛居尊位。所待者唯飲食耳。

ニ居リ、且陽爻ナレバ、頑冥ナルモノ、イカニ教訓スルモ益無シ、撃チテ其ノ頑ヲ懲サザルベカラズ、サレドソノ攻撃ガ、アマリニハゲシクシテ、モト上爻ノ寇ヲフセグタメニ撃チタルモノガ、カヘツテ寇ヲ爲スヤウニテハ利シカラズ。

上下順―モト民ノ爲ニ害ヲ除カントシテ、ウチタレバ人民盡ク上ニ從ヒ、上下相親睦スルニ至ルベシ。

序卦傳ニ屯トハ物ノ始メテ生ズルナリ、物生ズレバ必ズ蒙、故ニ之ヲ受クルニ蒙ヲ以テス、蒙ハ物ノ穉キナリトアリ、此レ屯ニ次グニ蒙ヲ以テシタル所以ナリ。

需䷄需ハマツ、モトムルノ象、下卦ノ乾ハ天、上卦ノ坎ハ雨又ハ雲ノ象、天上ニ雨雲油然トシテオコリ、農夫等、時雨ノフランコトヲマツ象、又坎ノ雨フリテ、百穀草木ヲ潤スゴトク、物ヲ潤スベキ需要物ヲイフ。

有孚光―スベテ需ムルアルトキハ、誠意アレバヨロシ、誠意無ク

通解 需于曠遠。以不冒難。

利用恒。无咎。未失常也。

通解 不失其常。則无咎。

九二。需于沙。小有言。終吉。

王註 轉近於難。故曰需于沙也。不至致寇。故曰小有言也。近不逼難。遠不後時。履健居中。以待其會。雖小有言。以吉終也。通解 坎爲水。水近則有沙。此爻在需而漸進。將逼於險。故需于沙。沙比之泥。則雖尙遠。而比郊則漸逼。所以小有言語之傷。稍可憂慮。然剛而能中。寬裕自處。可以吉終也。故小有言終吉。蓋人之在需。雖不免憂虞。而苟寧耐不屈。行事得中。則豈止免禍患已哉。亦當逢吉。

象曰。需于沙。衍在中也。

通解 衍者。寬裕之義。剛中寬裕。能得需于遠也。

雖小有言。以吉終也。

通解 勿恤小言。其終必吉。

九三。需于泥。致寇至。

王註 以剛逼難。欲進其道。所以招寇而致敵也。猶有需焉。不陷其剛。寇之來也。自我所招。敬愼防備。可以不敗。通解 泥者。水傍沮洳之處。此爻在需。而過剛不中。處健之極。而逼近

欲ノタメニ身ヲ亡サントス、之レヲ娶ルハ利シキコト無シ。行不順——コノ女ノ行柔順ヲ缺ク、故ニ娶ル勿レ。困蒙吝——蒙ヲ發スルモノハ陽爻ナリ、四爻ハモツトモ陽ニ遠ザカレリ、應爻ナル初ハ同ジク陰ナレバ、オノレヲ導クモノニアラズ、二ハ應ニアラズ、タスケヲカリルコトカナハズ、又其ノ性質柔弱、自ラ奮發シテソノ蒙ヲヒラクコトモカナハネバ、其ノ意氣地無キ行爲マコトニ恥ヅベキモノナリ。獨遠實——實トハ陽ヲイフ、陽ニ遠ザカリテ、賢者ニ求ムルコトカナハヌコト。童蒙吉——六五ハ蒙ノ主ニシテ、艮卦ノ中ニ居ル、中正ナルモノナリ、幸ニ二爻ノ賢者、正應ニシテ其ノ蒙ヲ導ク、タトヒ尊位ニ居ルモ、賢者ノ教ヲウケテ、知德ヲ畜ヘントス、吉ナリ。順以巽——柔順ニシテ謙遜ナル五爻、善ク賢者ノ教ヲ奉ゼン。擊蒙——上九ハ蒙ノ極

通解 以卦德釋卦名義。而言其不困也。

需有孚。光亨貞吉。位乎天位。以正中也。

王註 謂五也。位乎天位。用其中正。以此待物。需道畢矣。故光亨貞吉。通解 以卦體釋卦辭。不言中正。而言正中。便韻耳。

利渉大川。往有功也。

王註 乾德獲進。往輒亨也。通解 又以卦象釋卦辭。

象曰。雲上於天。需。君子以飲食宴樂。

王註 童蒙已發。盛德光亨。飲食宴樂。其在玆乎。通解 此卦內乾而外坎。有雲上於天之象。陰陽和治。雨澤將降。爲須待之義。兼取潤澤之義。君子體之。飲食宴樂。以待時之至。用舍在時。行藏由己。畜其才德。居易以俟命。豈容汲汲焉以求之哉。

初九。需于郊。利用恒。无咎。

王註 居需之時。最遠於難。能抑其進。以遠險待時。雖不應幾。可以保常也。通解 野外曰郊。曠遠之地。此爻在需。而以陽居初。去坎體最遠。故需于郊。當安守其常。以不妄動。不可輕忽近難。以陷于險。故利用恒。无咎。蓋禍患之來。其機未迫。則每生輕易之心。忘警戒。弛禦備。以蹈難者多矣。既謂之需。則其患固非在旦夕之間。然不可無防微之道。苟用恒以待之。則患其可消矣。險其可濟矣。

象曰。需于郊。不犯難行也。

ルコト。
正法也――人ヲ刑スルハ、法律ドホリ執行シ、法ヲ正格ニ行フマデノコトニテ、好ミテ刑ヲ用ヒントニハアラズ。
包蒙吉――二爻ハ、陽剛ニシテ中正、ヨクモロモロノ蒙昧ナルモノヲ容レテ、ソレヲ教誨ス、吉キコトナリ、婦ハ初六ノ陰爻ヲイフ、此ノ爻、愚蒙ナル初爻ヲ納レ娶リテ、ヤスラカナル家庭ヲ爲ス、コレ寡妻ニ則ルノ一法ニテ吉ナリ、子ハ六五ヲ指ス、六五ノ童蒙モ、圓滿ナル家庭ヲツギテヨク和樂ス、二ノ徳スベテ人ヲ感化スルニ足ル。
剛柔接――子ハ柔順ニシテ、二爻ノ教ヲウケテ、一家ヲ克ク和合セシムルハ、陰陽相應ズルガ故ナリ。
六三勿――三爻ハ不中正ノ女、コレ操守固カラズ、欲ニマドヒヤスシ、カカル女ヲ娶ルナカレ、金夫トハ九二ヲ指ス、陽ハ富メルモノ、故ニ金夫トイフ、金ヲ澤山モテル男ナリ、三ハ二ニ接シ、其ノ富メルアリサマヲ見テ、ソレニマドヒ、身ヲ寄セ、

王注 處蒙之終。以剛居上。能擊去童蒙。以發其昧者也。故曰。擊蒙也。童蒙願發。而己能擊去之。合上下之願。故莫不順也。爲之扞禦。則物咸附之。若欲取之。則物咸叛矣。故曰。不利爲寇。利禦寇也。**通解** 擊蒙者。攻擊其蒙也。此爻在蒙之時。而以陽在上。頑冥而剛。蒙蔽之極。不可化誨懷服。所謂不待教而誅者也。當攻擊之。無由發之。故擊蒙。然人之攻惡。恒至過甚。唯當禦止寇掠。使其不至爲害。而不可務之窮黷。以爲强暴也。故不利爲寇。利禦寇。蓋人之爲惡。本出於無知。初之柔而犯罪。不可不用刑。上之剛而作亂。不可不用兵。然皆昏蒙之所致。不可深致忿疾。逞其誅鋤。聖人之治蒙。仁之至。義之盡也。

象曰。利用禦寇。上下順也。

通解 爲民除暴。衆心順從。

䷄ 乾下 坎上

需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

通解 需者須待之義。爲卦內乾而外坎。乾剛欲進。而坎險在前。剛健之性。能忍以待。得不陷于險。故名卦曰需也。孚。中有實也。指九五剛中。光亨。光明而亨通也。坎在前。故有涉大川之象。此卦九五爲主。故卦辭因以取義。言九五以剛中之才。得正位于上。故有孚光亨。貞吉。且剛健之資。能需待而進。故利涉大川。蓋柔躁之人。每不能需待。冒險以進。必致困窮。唯陽剛之性。强忍濡滯。不行險以儌幸。何患乎陷。

象曰。需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

明ナルハ、聖人此ノ卦ヲ應用セルナリ。果行育—坎ノ水ハタトヒ山ニアフモ、遂ニハ山ヲ通シ流ルルニ至ルベシ、乃チ行ヲ果ス象ナリ、又艮山坎水ヲ止メ畜フルモノナレバ、德ヲカサネタクハフル象トナルナリ、行クハ水ノ象、德ハ山ノ象。發蒙—暗愚ヲ導キヒラクニ、各人ニ因リテ異ナリ、初六ハ最下爻、オロカニシテ惡行アル人民ナリ、カカル人ヲ導クニハ、溫和ナル教ヲ用ヒテ馬耳東風、一點ノ功無シ、寧ロ嚴刑ヲ用ヒテ懲スヲ善シトス、コレ惡人ヲ懲治スルノ方法ナリ、桎梏ハ手ガセ足ガセ、重キ罪人ニ施ス刑具ナリ、說ハ脫クナリ、桎梏ヲ施シテ惡人ヲ嚴罰スルトキハ、アルヒハ惡ヲ止ムルニ至ルベシ、此レ施スハ解ク所以ノ理ナリ、サレド桎梏ノ嚴刑ハ一時ノ方便、惡ヲ懲セバ以テ止ムベシ、アクマデソノ嚴刑ヲツヅケ行ハバ、必ズ天下ノ離反ヲ招カン、故ニ吝ナリ、往クハ遂行ス

通解 取不順之女。豈利己哉。

六四。困蒙。吝。

王註 獨遠於陽。處兩陰之中。闇莫之發。故曰困蒙也。困於蒙昧。不能比賢。以發其志。亦以鄙矣。故曰吝也。**通解** 困蒙。自困于蒙也。猶困心之謂。吝。不足也。此爻以陰柔而處蒙。若有剛明之應援。則其或可發。而四陰之中。最遠于陽。而初亦不應。何由發蒙。可吝之甚也。蓋蒙昧者。非賴陽剛之輔。何所取益。賢者之不可不親倚也如此。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

王註 陽稱實也。**通解** 處蒙而不親賢。故致困。

六五。童蒙吉。

王註 以夫陰質居於尊位。不自任察。而委於二。付物以能。不勞聰明。功斯克矣。故曰童蒙吉。**通解** 此爻在蒙之時。而處尊位。有幼主之象。柔中不專。以聽于下。而九二以剛中之才。當發蒙之任。故能賴其輔佐之力。以保守成之業。故童蒙吉。蓋幼而不孫弟。人之凶德也。況人主之尊。生長乎富貴之中。不知稼穡之艱難。疎忠言。遠耆德。以隳其成業者。往往而在。五能順二。所以得吉也。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

王註 委物以能。不先不爲。順以巽者也。**通解** 巽順以聽于賢。故吉。

上九。擊蒙。不利爲寇。利禦寇。

ヒ、イヨイヨ疑惑ヲカサネ、心モシタガヒテオコタルヤウナラバ、告ゲズ、教ノ道ハ術モ法モ無シ、誠意ニ對シテ正シク導ケバ、必ズ蒙ヲ發スルヲ得ベシ、故ニ貞ニ利アリトイフ。

山下有―上卦ニ艮山アリ下卦ニ坎アリ、坎ヲ險難トス、コレ蒙ノ卦ヲ説キタリ。

險而止―止ハ艮ナリ、艮ヲ止ル象アリトス、難ニアヒテ決行スルコト能ハズ、中止ノヤムナキニ至レル也。

志應也―五爻ノ志二爻ニ應ズルナリ。

以剛中―二爻ハ陽剛ニシテ中正、其身正シケレバ令セズシテ行ハル、誠ダニアラバ、五ヲ導クニ於イテ、何ノ難キコトカアラン。

瀆蒙也―蒙ヲ開クコト能ハズ、イヨイヨ蒙ヲ瀆シ、蒙ヲシテナホ晴昧ナラシム。

蒙以養―此レハ別ニ蒙ノ卦ノ應用ヲ加説シタルナリ、外面ニ蒙ヲ裝ヒ、一瞬モヤマヌ心ノ光明ヲ養ヒ、イヨイヨ明知ナラシム、外面愚ナルガ如クシテ内心

體陽而能包蒙。以剛而能居中。以此納配。物莫不應。故納婦吉也。處于卦內。以剛接柔。親而得中。能幹其任。施之於子。克家之義。【通解】包含容也。包蒙者。包含羣蒙。統治諸陰之象。婦指初六二之所納也。子謂九二。對六五之爲父而言。此爻處蒙。而有剛中之才。上應六五。爲主于內。能統御羣陰。而治之不暴。故包蒙吉。婦人之性。柔暗難曉。治之過剛。則必至相夷。剛而不過。能得親睦。故納婦吉。六五陰柔在上。而二爲之子。從容承順。能成其家。故子克家。蓋聖人之於天下。豈不欲人之盡入于善也哉。然羣材不一。不能如其所欲。故含垢受汙。包容不捨。以成其事。夫之於婦。子之於父。其勢雖不同。而要在含容委曲。使其自入于善。苟任其剛陽。强求改變。則其事雖善。反致傷恩。剛中之所以可貴也。

象曰。子克家。剛柔接也。

【通解】二五陰陽相交。故有功。

六三。勿用取女。見金夫不有躬。无攸利。

【王註】童蒙之時。陰求於陽。晦求於明。各求發其昧者也。六三在下卦之上。上九在上卦之上。男女之義也。上不求三。而三求上。女先求男者也。女之爲體。正行以待命者也。見剛夫而求之。故曰不有躬也。施之於女。行在不順。故曰勿用取女。而无攸利。【通解】女。謂本爻。金夫者。多金之夫。謂九二也。爲羣蒙所歸。此爻陰柔。不中正而處蒙。女之無智而動於欲者也。故戒勿取之。況下有九二爲衆所歸。得時之盛。己與之比。故歆羨之情動。而捨應妄從。至不有其躬。故曰。見金夫不有躬。苟犯戒而取之。則必无所利。蓋愚而多欲者。非教化之所能遷也。愼而遠之。不可相親。君子之於小人。其可親近而狎昵哉。

象曰。勿用取女。行不順也。

レ屯ノ卦ヲ乾坤ニ次イデ序シタル所以ナリ。蒙☶☵蒙ハワラハベ、オロカモノノ象、下卦ハ坎ニテ水ナリ、上卦ハ艮ニテ山ナリ、泉流レントスレドモ、艮山前ニ横ハリテ、通ズルコト能ハズ、コレ事ヲ行ハントスレドモ、智慮足ラズ、行フコト能ハザルサマナレバ、蒙昧ナル象トス、二爻ハ卦ノ主ナリ、五爻ハ艮體ニテ、少男ナリ、少男ノ智慮足ラヌモノ、乃チ童蒙ガ、二爻ニムカヒテ學習シ、智ヲ益シ、蒙ヲ發セントスル象アリ。

蒙亨匪—學ビテ息マズレバ、愚ト雖モ明、必ズ明智ヲ得ベシ、故ニ亨トイフ、我トハ二爻ヲ指ス、童蒙ハ五ヲイフ、乃チ五ノ童蒙ガ、剛中ノ二爻ニムカヒテ、教ヲ乞フナリ。

初筮告—初筮トハ、一回目ニウラナヒ、吉凶ヲ問フコト、コレハツメニシテ心ニ意ラズ、學バントスル一點ノ誠意アルトキナレバ、童蒙ノ誠意ニ對シテ、告ゲ教フベシ、モシ再三同ジ事ヲウラナ

蒙以養正。聖功也。

通解 作聖之功。基于蒙養之正。

象曰。山下出泉。蒙。王註 山下出泉。未知所適。蒙之象也。君子以果行育德。

王註 果行者。初筮之義也。育德者。養正之功也。通解 此卦坎下而艮上。有山下出泉之象。則山有安重之德。水有澤物之用。兩者相待。以養萬物。君子體之。畜育其德。以培其根。果決其行。以進于善。蒙之義也。此唯取卦象。而不預卦名義。先果行而後育德者。便韻耳。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

王註 處蒙之初。二照其上。故蒙發也。蒙發疑明。刑說當也。以往吝。刑不可長。通解 說與脫同。桎梏拘執罪人者。在足曰桎。在手曰梏。此爻處蒙。而以陰居下。愚暗之民。必資發蒙。舊染汙俗。遽難洗濯。不可不嚴示刑禁。以懲艾之。然非故意作惡者。亦可哀憐。不可深肆忿疾。以窮治之。故利用刑人。利用說桎梏。若夫不存寛恕。搜治不置。則衆心乖離。不唯不能發蒙。亦或激成其變。故以往則吝也。蓋治民之蒙。不可太寛。亦不可太急。故周公治妹邦。其法似刻。而曾子之告陽膚。情存哀矜。嚴以戒之。恕以宥之。君子發蒙之道盡矣。

象曰。利用刑人。以正法也。

王註 刑人之道。道所惡也。以正法制。故刑人也。通解 發蒙以刑。所以正法也。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

王註 以剛居中。童蒙所歸。包而不距。則遠近咸至。故曰。包蒙吉也。婦者配己而成德者也。

ト能ハザルトキニ似タリ、小貞トテ、少シヅツ改革スルハ可ナリ、大貞トテ、一旦ニ大改革ヲ行ハントスレバ、凶災ニ陷ル可シ、手加減甚ダムヅカシ。

施未光――君主ノ恩澤遠ク及バヌコト。

上六乘――上ハ卦ノ終、其ノ應爻タルベキ三ハ陰ニシテ、佐クル能ハズ、コレ進ミテ事ヲ成サントシテ遂グルコト能ハズ、中途ニシテ退クナリ、坎ノ極ニ居リ、煩勞ノ甚シキ、氣モ沮喪シ、血ノ涕ヲ流シ、漣然タリ、其ノ狀憐ムベキモノナリト雖モ、時ノ不可ナルヲ如何セン。

何可長――上爻ハ變ズベキモノ、故ニ長ク其ノ地位ニ居ルコト能ハザルナリ。

文王盛衰巡環ノ理ニ從ヒテ、六十四卦ヲ序スルノ意ハ、序卦傳ニ見テ知ル可シ、序卦傳ニ天地有リテ、然ル後ニ萬物生ズ、天地ノ間ニ盈ツル者ハ唯萬物、故ニ之レヲ受クルニ屯ヲ以テス、屯トハ盈ツル也、屯トハ物ノ始メテ生ズルナリトアリ、此

三之計。當告之以正。養成其德。在己之道。亦當然也。見人之誠。而正己之道。於發蒙之道。無復餘蘊矣。

彖曰。蒙山下有險。險而止蒙。

王註 退則困險。進則閡山。不知所適。蒙之義也。通解 以卦象及卦德。解名卦之義。

蒙亨。以亨行。時中也。

王註 時之所願。唯願亨也。以亨行之。得時中也。通解 此通下文。以卦體。解卦辭。九二剛中而應。故亨。

匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。

王註 我謂非童蒙者也。非童蒙者。卽陽也。凡不識者。求問識者。識者不求所告。闇者求明。明者不諮於闇。故蒙之爲義。匪我求童蒙。童蒙求我也。童蒙之來求我。志應故也。通解 六五之志。來應九二。

初筮告。以剛中也。

王註 謂二也。二爲衆陰之主也。无剛決中。何由得初筮之告乎。通解 九二剛中。故告而有節。

再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。

通解 告者固瀆。而問者亦瀆。

女子ガ、下初爻ノ男子ニ對シテ結婚セントスル故、班如トイフ、シリゾクサマナリ、女子ハ虚榮心ノツヨキ者、位貴キ五爻前ニ居ル故、四モ亦ソレニ從フベキヲ、此ノ爻シカラズ、タトヒ下位ニ在ルモ、其ノ正應ナルコトヲ知リテ、初ニ求ム、其ノ行道ニカナヘリ、故ニ吉ニシテ利アラザルナシトイフ。明也——虚榮ニヨハズヨク正應ヲ求メテ行クハ、考ヨキ人ナリ。屯其膏——五爻ハ屯難ノ時、乃チ國家多難ノ時ニ當レル君主ナリ、膏ハアブラ、天下ノ人民ヲ治メ施スベキ仁澤ニタトフ、多難ノ時ナル故、其仁澤民ニ及バズ、屯ストテトドコホリテ流レヌコト、命令門外ニ及バヌヲイフ、サレド、幸ニ陽剛ノ爻、英邁ノ主、二爻ハ中正ノ賢臣ナレドモ、初ノ暴臣側ニ居リテ其ノ進路ヲサマタゲ、君主ヲ佐ケシメズ、後三條帝モ、藤原氏ヲ斥クル能ハズ、後醍醐帝モ楠公ニ專任スルコトヲ妨ゲラル、如何トモスルコ

王註 處險難之極。下无應援。進无所適。雖比於五。五屯其膏。不與相得。居不獲安。行无所適。窮困闉厄。无所委仰。故泣血漣如。通解 漣如。淚出貌。此爻處屯。而陰柔无應。在險之極。乃極乎屯而不能濟者也。故欲進而不能。唯憂思耳。蓋人之處屯。既至其極。則雖有善者。亦無如之何矣。在知其道而早治之。猶聖人之知進退存亡。而不至於亢極之悔也。

象曰。泣血漣如。何可長也。

通解 必及禍敗。

䷃ 坎下艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。

王註 筮者。決疑之物也。童蒙之來求我。欲決所惑也。決之不一。不知所從。則復惑也。故初筮則告。再三則瀆。瀆蒙也。能爲初筮。其唯二乎。以剛處中。能斷夫疑者也。王註 蒙之所利。乃利正也。夫明莫若聖。昧莫若蒙。蒙以養正。乃聖功也。然則養正以明。失其道矣。通解 蒙者。蒙昧不明也。爲卦內坎而外艮。坎之象爲險爲泉。艮者止也。一陽止于二陰之上。故其象爲山。其德爲止。山下有險。則不可進行。又遇險而止。俱冥迷之象。故名卦曰蒙也。此卦六五爲主。而九二發其蒙。故卦辭專就二五取義。我指九二也。童蒙指六五也。初筮者。問之誠而不待再告也。瀆慢瀆也。二得君而居中。非二求於五。而五乃求于二。此五之志應二也。故曰。匪我求童蒙。童蒙求我。所以能亨也。九二剛中。不苟相從。有誠意則告。不然則不煩數以瀆蒙。要欲以正養之耳。故初筮則告。再三則瀆。利貞。蓋人之於敎。其志既至。而復有其誠。則可告之以善道。而望其啓發。若其或不待憤悱。而徒致煩瀆。則外失於人。內失於言。祇取辱耳。何益於事。且夫發蒙之道。易至用術。而不免爲朝四暮

反其常―無理ガ退キ、道理ノ行ハルル世トナレルナリ。
即鹿无―三爻ハ直ニ上卦ニ對ス、上卦ノ坎ハ鹿ノ象アリ、故ニ即クトイフ、虞トハ虞官ニテ山澤ヲ司ル官吏、山ノ案内者ナリ、三ハ中正ナラズシテ、輕操ナルモノ、目前ニ鹿ヲ見テ、郷導者ヲマタズ、ヒタスラ林中ニマヨヒ入リ、出ヅルコト能ハヌ難ニアヒタリ、三爻ヨリ五爻マデニ艮ノ卦アリ、艮ハ山ナリ、又上卦ノ坎ヲ陷ルトナシ、林木トナス、コレ林中ニ入ル象ナリ。
君子幾―屯ノ時ニアヒタル君子ハ、ハヤク機ヲ見テ、不可ナラバヤムベシ、シカルヲ欲ニマヨヒ、アクマデ往クトキハ、鄙吝ノ辱ヲウクベシ。
以從禽―禽ハ鳥獸トモニイフ、獲モノヲオヒカケ、ツヒ林ノ中ニオチイレルナリ。
往吝窮―往吝トハ、往ケバ困窮ノ中ニ陷リテ、大ナル恥辱ト爲ルベキヲイフ。
六四乘―四爻ハ下初爻ニ應ズ、此レ四爻ノ

【王注】二雖比初。執貞不從。不害己志者也。求與合好。往必見納矣。故曰往吉无不利。【通解】婚媾者。指初九之正應。此爻陰柔而處屯。故亦有乘馬班如之象。然柔順而居正。智知所從。能求初九之應而往。故其吉無不利也。蓋人之處屯。雖不能自濟。能求其應而從之。則必賴其援引之力。以克有成。非有智能然乎。

象曰。求而往。明也。

【王注】見彼之情狀也。【通解】求賢自輔。明者而後能。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

【王注】處屯難之時。居尊位之上。不能恢弘博施。无物不與。拯濟微滯。亨于羣小。而繫應在二。屯難其膏。非能光其施者也。固志同好。不容他間。小貞之吉。大貞之凶。【通解】膏。膏澤也。小貞。小正之也。大貞。大正之也。此爻處屯而居九五。人君在厄之象。下雖有六二之應。而爲初所逼。不能效奉上之誠。時艱勢孤。而膏澤不下民。故屯其膏。然其德中正。固有恢復之材。但當漸而正之則吉。而欲大正之。則必敗乃事。故小貞吉大貞凶。蓋人之在屯。雖有其位。而勢之不足以濟。則當漸次整理。以求復舊。苟遽爾興事。求若所欲。則不唯不得成志。必致覆敗。自古人主。當衰替之時。憤其失權。欲鋤強梗。還遭反噬。往往而是。先儒以魯昭公。魏高貴鄉公當之。固宜。

象曰。屯其膏。施未光也。

【通解】施爲未能光大。

上六。乘馬班如。泣血漣如。

チ謙德アル君子ニシテ、衆人ノ服從ヲ得ルモノナリ。

六二屯——二爻ハ陰ニシテ陰位ニ居リ、五爻ニ正應ス、此レ女子ガ五陽爻ニ嫁セントスルモノナリ、サレド初爻ノ剛陽ニ隣シ、初ノ爲ニ強要セラレ、屯如邅如ト、逡巡進ムコト能ハズ、馬ニ乘リテ往カントシテハ班如トアトジサリシ、シリゾクナリ、カク不法ナル要求モ、寇シテ一爻ヲ殺サントニハアラズ、ヤハリ懇懃ヲ通ジ、結婚ヲ申シ込ミテナリ、サレド二爻ノ女子ハ貞操ナルモノナレバ、固ク拒ミテ受ケズ、妨害ノ遠ザカルヲマチ、十年ニ及ビテ、ハジメテ五爻ト正當ニ結婚スルニ至レルナリ、字ハアザナヲツクルコト、禮ニ女子許嫁スレバ笄シテ字ス、イヨイヨ正應トス夫婦トナラントスル時機ニ至レルナリ、十ハ坤ノ數、二爻ヨリ四爻マデニ坤ノ卦アリ、故ニイフ。

乘剛——二ノ陰爻ガ、初ノ陽爻ニ乘ル、故ニ難トスルナリ。

象曰。六二之難。乘剛也。

通解 乘初剛。故爲所難。

十年乃字。反常也。

通解 數窮則通。故反其常。

六三。卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝。

王注 三既近五。而无寇難。四雖比五。其志在初。不妨己路。可以進而无屯邅也。見路之易。不揆其志。五應在二。往必不納。何異无虞以從禽乎。雖見其禽。而无其虞。徒入于林中。其可獲乎。幾。辭也。夫君子之動。豈取恨辱哉。故不如舍。往吝窮也。通解 卽鹿。從獸也。虞。虞人也。林中者。林莽之間。此爻處屯而陰柔不中正。居下之上。上不相應。其冥行取困。如從獸而無虞。入于林中。君子炳乎幾先。與其妄行取辱。不如舍去而安居。苟犯之而往。則必致可吝。蓋人之處屯。苟才柔援孤。則當自甘其分。不可妄從可欲之事以取辱也。

象曰。卽鹿无虞。以從禽也。

通解 處屯而徇欲。故取困也。

君子舍之。往吝窮也。

通解 舍之者。以往吝之窮也。

六四。乘馬班如。求婚媾往。吉无不利。

ナリ、震ハ雷鳴天下ヲオソレシムル、威ナリ、恩ト威トノ二ツヲ以テ、聖天子天下ヲ治ムルハ、此屯ノ卦ニナラヒタルナリ、經ハ機ノタテイトヲハルコト、綸ハイトスヂヲ、一本ゴトニトトノフコト、スベテ國ノ秩序ヲ正スマツリゴトヲイフ。

磐桓―進マントシテ進ムコトヲ得ズ、難儀スルサマ、初爻ハ震ノ主ニシテ、最下ニ居リ、其ノオ力ヲノバサント欲スレドモ、時不可ニシテ、空シク手ヲ拱スルノミ、有德ノ君子野ニ隱ルル象、カカルトキハ、イツハリヲ逞ウシテ、僥倖ヲ求メズ、貞ニ居リ、正シク固クシテ時ヲマツベシ、賢人野ニ在リ、謙德ヲ行ヒテ衆人ノ服從スルトコロトナリ、ツヒニハ諸侯トナリテ、一方ヲ治ムルヲ得ベシ。

志行正―此レ貞ニ居ルトイフコトヲ說キタルナリ、タトヒ難儀ニオチイルトモ、其ノ志ハ正シキ所爲ヲ行ハントスルニアレバナリ。

以貴下―初爻ハ陽爻ニシテ最下ニ在リ、乃

得行其志。而可以亨通矣。

象曰。雖磐桓。志行正也。

【王註】不可以進。故磐桓也。非爲宴安棄成務也。故雖磐桓。志行正也。【通解】行正以釋居貞。磐桓者由時。居貞者在我。

以貴下賤。大得民也。

【王註】陽貴而陰賤也。【通解】以一陽而下三陰。以貴下賤也。故能得民心。而建以爲侯。

六二。屯如邅如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

【王註】志在乎五。不從於初。屯難之時。正道未行。與初相近。而不相得。困於侵害。故屯邅也。時方屯難。正道未通。涉遠而行。難可以進。故曰乘馬班如也。寇謂初也。无初之難。則與五婚矣。故曰匪寇婚媾也。志在於五。不從於初。故曰女子貞不字也。屯難之世。勢不過十年者也。十年則反常。反常則本志斯獲矣。故曰十年乃字。【通解】邅。邅回之意。屯如。邅如。遇難而徘徊彷徨之狀。四匹曰乘。女子之嫁必乘車。故曰百兩將之。班。還也。如班師之班。將嫁而還也。寇指初九。婚媾者。九五之正應也。女子貞者。以六處二。位之正也。字者。女子十三而許嫁。笄而字也。十者數之極。此爻以陰柔中正。而處屯難之時。乃女子之有婦德而遇艱者。上有九五之正應。而下爲初九所逼。非理求己。故徘徊顧望。欲往而還。然初之求我。本非爲寇也。乃欲娶我耳。不可畏其凌暴。苟妄相從。數窮則通。必也貞正自守。以至十年。則妄求者去。而必得正應。蓋人之處屯。雖有非意之干。而不可遽舍正應。苟容偷合。自執其正。恆而不變。則必反其常。能得就其所志也。

フ、乾坤ノ二爻ハジメテ交リ、一乾二坤ノ下ニ交リテ、震ノ卦トナル、故ニ震ヲ長男トス、難生ズトハ、上卦ノ坎ヲサス、坎ハ陷ニテ、險難トス。

動乎險——動クハ震ノ卦、險ハ坎ノ卦、屯ノ卦ヲ再說ス。

雷雨之——震ハ雷、坎ハ雨、雷鳴シテ春雨ヲ催シ、雨天地ニミチテ、草木ハジメテ發生ス、此レ屯ヲ說ケルナリ。

天造草——天地ハジメテヒラケ、シドケナキ雜草ノ、原野ニ生ジタルゴトク、社會ノ秩序未ダトトノハズ、天下危亂ノ時ニ中リテ、諸侯ヲ建テ、各其ノ封地ヲ治メシメ、ソレヲシテ、安樂ニ居ラズ、ツトメテ、撥亂ノ功ヲアラハサシムベシ、古ヨリ世ノヒラケハジメノ政治ハ、封建ヲ第一トス、震ハ諸侯ノ象、天子ノ長男ナリ、不寧ハ坎ナリ、坎ハ勞卦ナルユヱナリ。

雲雷者——此レハ一方ヨリ屯ノ象ヲ說キタルナリ、上坎下震ハ屯ノ卦、雲ハ雨ヲオコシ、草木ヲ發育セシムル恩

動乎險中。大亨貞。

【王註】始於險難。至於大亨。而後全正。故曰。屯元亨利貞。【通解】此以卦德釋卦辭上二句。

雷雨之動滿盈。【王註】雷雨之動。乃得滿盈。皆剛柔始交之所爲。天造草昧。宜建侯。而不寧。

【王註】屯體不寧。故利建侯也。屯者天地造始之時也。造物之始。始於冥昧。故曰草昧也。處造始之時。所宜之善。莫善建侯也。【通解】此以二卦之象。釋建侯之義。天造。猶言天運。運之亨屯。天之所造也。草者草亂無倫序。昧者冥昧不明。危亂之象。不寧者。不寧居也。言方屯難之運。宜廣置藩輔。以圖治效。不可恬然自安。無所作爲也。

象曰。雲雷屯。君子以經綸。

【王註】君子經綸之時。【通解】坎之象又爲雲。經者。引絲也。綸者。理絲也。此卦震下而坎上。有雲雷之象。則雲之行天。周布四遠。雷之動物。震驚百里。君子體之。恩能澤物。威能制人。威恩竝行。以臨兆庶。所以能經綸天下之事也。

初九。磐桓。利居貞。利建侯。

【王註】處屯之初。動則難生。不可以進。故磐桓也。處此時也。其利安在。不唯居貞建侯乎。夫息亂以靜。守靜以侯。安民在正。弘正在謙。屯難之世。陰求於陽。弱求於强。民思其主之時也。初處其首。而又下焉。爻備斯義。宜其得民也。【通解】磐與盤同。盤桓。難進之貌。此爻在屯之時。而以陽居下。時艱位卑。而不得用其才。故磐桓。唯當居其貞正。不可用詭計詐謀以徼幸。故利居貞。況以陽剛之才。處諸陰之下。衆人服從。能得其心。故利立以爲諸侯。豈終屯者哉。蓋人之處屯。雖一時或不得如其所欲。而事必出正。孫順以下人。則其卒也必能

屯☳☵屯ハナヤミアル象、又草ノハジメテ萌芽ヲ發シタル象ナリ、此レ天地ハジメテ交リテ震ヲ生ジ、下卦ノ三爻ハ一陽爻二陰爻ノハジメニマジハリタルナリ、上三爻ハ、一陽爻二陰爻ノ間ニオチ入ル、此レ險難ノ象、震ノ卦ガ坎ノ險難ニアヒ、困ミテ通ズルコトヲ得ズ、故ニ屯トイフ。

元亨利――サレド時會スレバ、大ニトホリ、險難ヲ脱シテ、安泰ノ境ニ出ヅルコトヲ得ベシ、シカセンニハ貞ト、シテ、正シク固キ行ヲ爲スニ利アリ、震ハ發動ノハゲシキモノ、剛健ニシテ不屈、屯ヲ出ヅルヲ得ルモノナリ。

屯剛柔――此レ屯ノ卦ヲ說キタル象辭ニテ、剛柔ハ乾坤ナリ、乾坤トハ名目ニツイテノベ、剛柔ハ德ヲ以テイ

周易經翼通解卷之二

䷂ 震下坎上

屯。元亨利貞。【王註】剛柔始交。是以屯也。不交則否。故屯乃大亨也。大亨則无險。故利貞。勿用有攸往。【王註】往益屯也。利建侯。

【王註】得主則定。【通解】屯者難也。爲卦內震而外坎。乾坤一索而得震。此剛柔始交也。坎者一陽陷于二陰之中。故其德爲陷爲險。剛柔始交而遇險。故名卦曰屯也。震者一陽動于二陰之下。故其德爲動。以震而在坎之下。此動于險中也。故得大亨而利貞。不可躁動以取敗。建侯者。封建諸侯也。震之象爲雷。坎之象爲雨。雷雨交作。天地晦冥。喪亂之象。天子宜封建諸侯。以廣輔佐。故系辭如此。蓋人之處乎患難。苟有才而能動則可以得免。然巧曲以冀救濟。妄動以求開霽。則雖暫超脫。終無益事。此屯之所以利貞而戒有攸往也。且大厦之倒。非一木之所能支也。雖在天下之上。非衆力相扶以致匡濟。則不能撥亂反正。措之覆盂。況在下之人。最不可以不倚賴親黨。以亨其屯。宜其利建侯也。

象曰。屯剛柔始交而難生。

【通解】此以二卦之象。釋名卦之義。

其道窮――其ノ字ハ陰ヲサス、陰道ツミカサナリ、極點ニイタリテ、堅氷ノ如キ害ヲ爲スニ至レルナリ。

用六利――コノ坤ノ卦ニ相當シ、アルヒハ初タリ、アルヒハ二タリ、ハタ三爻タリ四爻タラントスル人ハ、ナガクイツマデモ正固ナルヲ要ス、坤陰ハ陰柔ニシテ折ケ易シ、故ニ永貞ナルベキヲ注意シタリ。

以大終――ヲハリマデ、サカンナルベシ、初ハ大、終ハ小、龍頭蛇尾ナルコトナカレトノ意ナリ。

坤至柔――坤ノ卦ハキハメテ柔順ナルモノナリ、サレド善ク乾ノ命ノマニマニハタラク故ニ、動クコトタケシ、又柔順ノ極、至ツテ靜カナルモノニシテ、其ノ心ガ方正ナリ。

化光――萬物ヲノセフクミテ、盡クソレヲ化育ス、其ノ化育ガ光大ナルナリ。

積善之――善行ヲツミテ大善トナレバ、ノチニ必ズ慶事ガ起リ、惡事ヲツミテ大惡トナレバ、ノチニハ必ズ殃ガオコル、ハジメ微少ナル善ト惡トガ、數年ノ後ニハ大ナルニ至ル、臣子ノ君父ヲ弑逆スルニ至ルハ、一日ヤ一晩ノコトニアラズ、思ヒ立チテヨリ長キ年月ヲ經テ、段段決行スルニ至ツタノデアル、ハジメニハヤクソレヲ見トメテ、亂臣賊子ヲ退ケザルユヱナリ。

敬以直――敬ハ心ニツツシミマモルコト、ツツシミテ、正シキ心ヲ失ハヌコト、義ハ道理ニカナヒタル行ヲ爲シテ、外面ニ方正ナル擧動ヲアラハスコト。

德不孤――心モ行モ方正ナレバ、衆善集リ、諸行皆善ナリ、故ニ疑モ無ク、習ハズシテ利ナリ。

地道也――坤ハ乾天ニ對スル地ノ所爲ト、夫ニ對スル妻ノ所爲ト、君ニ對スル臣ノ所爲トヲ示シタルモノナリ。

地道无――此レ單ニ地道ノミヲアゲテ、妻道ノ成ス无キト、臣道ノ成ス无キトヲ含ミタルナリ。

天地變――天氣ト地氣ト相交リ、陰陽交感スレバ草木シゲリ、若シ天地ノ氣交感セズンバ、上下ノ情相通ゼズシテ賢臣用ヒラレズ、退イテ野ニ隱ルルニ至ルベシ、此レフカクツツシミテ、禍ヲ避クル六四賢人ノ行ナリ。

黃中通――黃ハ中ノ色、ウチニウツクシキ色ヲフクムコト、通トハソトニ透リテ見ユルコト、理トハ文理ニテアヤモヤウナリ、アヤモヤウノソトニモレテ見ユルナリ。

暢於四――タトヘバ、人ノ腹中ニフクミタルモノガ、手足ニアラハレノブルゴトク、外面ニアラハルルコト、心ニアルモノハ、ソノ事業ニ發出スルハ、美ノ至極ナルモノナリト、六四ノ含章ヲ說キタリ。

陰疑於――陰モ增長スレバ、陽ヲナイガシロニシ、陽アレドモ無キカトウタガハルホド、婦ヤ臣下ガ、夫ト君トニ對シテフルマフ、ソノ跋扈ノ甚シキサマガ夫ト同樣、君ト同樣ノ勢威アル故、陽爻ニテイフベキ龍トイフ字ヲ、陰爻ニテモ用ヒタリ。

猶未離――サレドイカニ勢威ツヨシトテ、陰ハアクマデ陰、陽ハアクマデ陽、故ニ其血玄黃トテ、陰陽二色ノ血ヲ流シタルナリ。

君子ガ、牝馬ノ貞ニ安ンジテ、アクマデ柔順ニフルマヒテ、ヤマザルコト、坤地ノ無疆ト一致スルヤウニスベシ。

地勢坤――乾ニハ天行トイヒ、天ノ運行ヲ主トシテ説ケリ、地ハ動カヌモノナル故、(天動說)タダ其ノカタチニツイテイヘリ、故ニ勢トイフ、坤トハ現在ノ含弘光大ナル地ナル意。

厚德載――心ヲヒロクシ、行ヲアツクシテ、ヤハリ含弘光大ニシ、天下ノ人民ヲ入レアツカフベシ。

初六履――陰爻ハ偶數ナレバ六ノ數ニテアラハス、故ニコノ卦皆六トイヘリ、履霜トハ地上ワヅカニ降レル霜、乃チ微霜ヲフミテ冷氣ヲ感ジタルコト、サレド微霜モ、陰氣凝結スレバ、嚴冬堅氷ヲ結ブノ候トナルベシ、コレ少陰ツモリテ老陰トナレルナリ、坤ハ一撮土ノ積、ツモリカサナル性ヲ有スルモノ、初六ノ陰ハ甚シカラザレドモ、ツモレバ大陰トナルモノ、繫辭傳ニ、易无體トアルトホリ、諸方ヨリ象ヲ取ルモノ、故ニ善人ト取ルカト思ヘバ、忽チ惡人ト取ルコトアリ、コノ初爻ヲ陰惡ノ人ト見テ、ワヅカニ惡ノタネヲモテルトコロノ人、安祿山ノ呱呱、光秀ノ筮仕ノハジメニ當ル、果シテ後長安ヲ陷レ、敵ハ本能寺ニ在リトテ反旗ヲソノ方ヘ飜シタル等、積惡ヲ行フノ堅氷ヲ見ルニ至ル、周公旦象辭ヲ作ルニ當リ、深クソレヲ戒メタルナリ。

陰始凝――初爻ハ陰ノハジメ、陰氣ハジメテ凝結シテ霜ヲ爲シタル象ナリ、アダカモ、十月コロノ時候ナリ、サレド十一二ノ兩月ヲ經レバ、陰氣モ段段積重シテ堅キ氷ヲ結ブニ至ル、逆臣モハジメニ警戒セザレバ、大事ヲ起スニ至ルト同樣ナリ。

直方大――六二ハコノ卦ノ主ナリ、故ニ坤德ヲ代表スベキ卦ナリ、古ニハ圓天地方說行ハレ、天ハ圓ク地ハ四角形ナルモノト見タリ、故ニ坤ノ德ハ直方大ナリトス、方ハ四角形、直ハ天ノ命令通リ、スグニ決行スルコト、大トハ、天ノ大ト配スル故、廣大ナリ、二爻ハ中正、天然ニ直方大ノ德ヲ具ヘ居ルモノ、タトヒ習ハズトモ、先天的ニ善クスルモノナリ。

地道光――地ハ含弘光大ナレバ、習ハザルモ、オノヅカラ善クスベシ。

含章可――坤ノ三爻ハ、モト陽ノ位ナリ、(水火既濟ノ三爻ナル故)コレ顯ハナル位ニ居ル人、サレド今陰爻ガ居ル故、守リ堅カラヌ人ナリ、輕率事ヲ爲ス弊アリ、故ニカタク職事ヲ守ルベシ。

從王事――モシモ朝廷ノ事ヲ執リ行フコトアラバ、自身進ミ出デテ其ノ事ヲ成サズ、タトヒ自ラノ謀用ヒラルルトモ、オノレガ主トシテ爲シタルコトヲ公言セザレバ、終ヲ全ウスベシ、必ズツツシミオソレテ、自重スベキナリ。

以時發――サレドイツモ控ヘ目ニシ、退守スルノミガ、道理ニカナヒタリトハ言ヒ難シ、時機ヲ見テ、大決心ヲ以テ事ヲ成スハ可ナリ。

知光大――坤三ノ知ハ小知ニアラズ、大知ニシテ、アクマデ自分ノ能ヲカクスコトガ出來ルナラバ、大ナル知ナリ、コノ大知アリ、故ニ王事ニツクシテモ、終ヲ全ウスルコトヲ得ベシ。

六四括――四爻ハ、陰ヲ以テ陰位ニ居ル、四ハ宰相ノ位ニ當ル、コレ深ク自ラ守リテ、王事ニ從フ賢宰相、六五ノ陰柔ナル主君ノ側ニ在リ、正論讜議ナドヲイヒノベズ、物ヲ囊ニ入レテ、口ヲククリタルヤウニシ、遵養自晦スレバ、タイヒ花花シキ名譽ヲ得ズトモ、咎ニカカルコトナカルベシ。

六五黃――五爻ハ中行ニシテ、陰ナル故柔順ナリ、黃ハ中色トテ、青ハ東方、赤ハ南方、白ハ西方、黑ハ北方ノ色、黃ハ地ノ色ニテ眞中ノ色、故ニハッキリ外ニアラハレズ、中ニアル色ヲイフ、裳ハ下衣、ハカマナリ、五ハ天子ノ位ナレドモ、自ラ謙シテ、柔順ノ德ヲ守リ、キイロノハカマ、タトヒ外ニカガヤカサズトモ、ウチニフクミタル美色、燦爛タル錦襴ノ裲表ニアラハルト同樣ニ、君ノ德オノヅカラ天下ニ輝キ、天下悅服スベシ、コレ大ニ吉ナリ。

文在中――アヤガ内面ニミチタレバ、オノヅカラ外ニアラハルベシ、コレ黃ノ字ヲ說キタリ。

上六龍――初六ニ堅冰至トアリ、陰氣凝リテカタキ氷トナルゴトク、陰氣增長シテ、抑フルコト能ハズ、婦ハ夫ニ敵シ、臣ハ君ヲ犯シ、其ノ命ニ逆フニ至リ、其ノ夫其ノ君モ嘿スルコト能ハズ、ハゲシキ夫婦喧嘩、君臣干戈ヲ交ヘ、アダカモ龍ト龍ト野ニ戰フガ如ク、兩方大損害ヲウケ、陰モ陽モ血ヲ流スニ至ル、玄ハ陽ノ血ノ色、黃ハ陰ノ血ノ色、龍ハモト陽ノ象、陰ノ卦ニ龍トイヘルハ、ニセ龍ニテ、不貞ノ婦ヤ逆臣ニタトフベキモノナリ。

タダシクカタクスレバ、吉ナリ。至哉坤——イタルト、アル標準マデ、到著スルコト、坤ニ至レルトイフハ、乾ノ命ズル標準マデイタル意ヲ贊シタルナリ。資生——乾ノ卦ニハ資始トイヘルニ對シテ、地ノ德ハ、乾ノ命ニ從ヒ、萬物ヲ生生スルコトヲイフ。坤厚載——大地ハ厚ク大ナルモノニテ、萬物ヲ載セテ重シトセズ。德合無——坤ノ德ハ乾ノ廣大ニシテ、ハテ無キニ配シテ、ヨクソレヲナラフ。含弘光——含ハモノヲオホクフクミ入ルルコト、弘ハツヨキコト、光ハ大ナルコト、コレ坤ノ亨ヲ解キタリ。地類——牝ハメツマニテ坤地ト同一類ナリ。行地无——牝馬ハヨク、人ノ命令ニ從ヒテ、カギリ無ク地上ヲ行クモノナリ。柔順利——モノヤハラカニ、スナホニ正シク、カタクフルマフハ、坤德ノ君子ノ行フベキトコロナリ。地無疆——臣道ヲ行フ

謹也。

通解 天地交感。則陰陽變化。草木蕃盛。天地閉隔。則君臣道絕。賢者隱微。坤之四。居近君之位。而不相得。爲閉隔之象。故晦藏其美。不肯危言以取禍。愼之至也。

君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。

通解 文言黃裳元吉。文言因說君子之道。五方之色黃爲中。德美具乎中。疏通而有文理。雖正其位。而居下體。此君子智而不過。在尊位而下人者也。然有誠乎中。必著於外。故又行黃裳之義云。美旣在其中。則通暢於四肢。發見於事業。有不可得而揜者矣。此美之至也。卽君子之道。闇然而日章之意。以德之見於外者而言之也。

陰疑於陽必戰。王註 辨之不早。疑盛乃動。故必戰。爲其嫌於无陽也。王註 爲其嫌於非陽而戰也。故稱龍焉。猶未離其類也。王註 猶未失其陰類。爲陽所滅。故稱血焉。王註 猶與陽戰而相傷。故稱血。夫玄黃者天地之雜也。天玄而地黃。

通解 陰盛則疑於陽。必亢而戰。故有龍戰之象。人嫌其陰盛而无陽。然陽未嘗無也。故稱龍。陰雖盛極。而終不離陰。故稱血。龍陽象也。血陰屬也。其血玄黃則陰陽俱傷。玄黃者。天地之正色也。

周易經翼通解卷之一終

巽ニシテ、柔順ヲカタク行フベキコトヲ教ヘタリ。
君子有―坤德ヲ主トシテ行フ君子ニテ、賢臣ナリ、行ク攸有リトハ、一事業ヲ行ハントスルコト。
先迷後―臣下ハ何事ヲ爲スニモ、先タチテ行フコトヲセズ、必ズ君ノ命令ヲ奉ジ、オクレテ事ヲ爲セバ、迷フコト無ク利アルモノナリ。
西南得―西南ヲ卦ニ配當スレバ、兌坤離巽、兌ハ少女、坤ハ母、離ハ中女、巽ハ長女、皆女子ナレバ、ソノ方ヘ往ケバ朋乃チ女ヲ得ベシ、サレド女ハ男ニ從フモノ、故ニ不利ナリ。
東北失―東北ヲ卦ニ配當スレバ、震艮坎乾、震ハ長男、艮ハ少男、坎ハ中男、乾ハ父、皆男子ナレバ、其ノ方ヘ住クハ利ナリ、故ニ主ヲ得テ利アリトイフ、婦ノ夫ニ從フモ、臣ノ君ニ從フモ、同ジコトナリ。
安貞吉―坤德ノ人ハアクマデ、ヤスラカニオダヤカニフルマヒ、

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰。履霜堅冰至。蓋言順也。

通解 福善禍淫之徵。必有其漸。不辨之于早。則或有弑逆之變。將不可救。猶履霜必至堅冰也。順。順習也。言以漸而長。總言戒之于早。

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大不習无不利。則不疑其所行也。

通解 爻言直方大。文言以敬義發明其義。言敬者持身之正也。義者制事之方也。敬以直內。則無邪僻之干。義以方外。則無鄙倍之行。其既若是。則其德盛大。互相夾輔而不孤立。所以不待學習而無不利也。上曰正。而下言敬者。敬屬工夫。而正言效驗。敬則正也。

陰雖有美。含之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終也。

通解 爲臣之道。當含晦其美。不敢居其成功。蓋陽主成。而陰主終。爲臣爲妻之道。猶地道之无成。而代天終物。陰之爲也。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊。无咎无譽。蓋言

ハヌコト、陰陽ノ消長ヲ窮メ、ト筮シテ事ヲ前知スルコトノヤスキニ過グル萬萬ナリ。以上ハ文言ナレドモ、其ノ反覆解釋シテ、重複スルコト多キハ、蓋シ孔子及ビ游夏等數人ノ傳説ヲ合シテ成レルモノナル可シ。

坤☷☷坤ハ地・臣・妻等ノ象、坤ノ古字ハ巛ト書ク、此レ☷ヨリ變化シタル字ナリ、上ノ☷ハ八卦ノ一ツ、ソレヲカサネテ☷☷トシ、六十四卦中ノ一ツタリシヲ、文王第二位ニ編シタルナリ。坤下坤――コレ乾ノ卦ニオナジ、以下其ノ例ニ因ル。坤元亨――乾ハ令シ坤ハ受ク、地ハ柔順ニシテ、能ク天ノ命ヲ奉行ス、故ニ坤ノ元亨ハ乾ノ元亨ニオナジ、利モ亦シカリ。牝馬之――説卦傳ニ乾ヲ馬ト爲ストアリ、坤ハ牝馬、メウマナリ、メウマハ、柔順ニシテ無疆、オダヤカニシテヨク往ク、故ニソノ象ヲカリテ坤ヲ説ク、牝馬ノ貞トハ、乾ノ卦ノ貞ガ正固ヲ主トスルト

抗上。莫不皆然。易之垂戒深矣。

象曰。龍戰于野。其道窮也。

通解 陰盛而極。必爭倶傷。

用六。利永貞。

王註 用六之利。利永貞也。通解 既繫六爻。而又系用六。猶乾之用九也。本使遇坤而六爻皆變者。就此占之。亦諸陰爻之通例也。陰性柔躁。難守其常。故凡處陰者。雖其事不復一端。而要常常永貞固。以終其事也。

象曰。用六永貞。以大終也。

王註 能以永貞。大終者也。通解 陰柔之人。鋭於始而退於終。用六之戒以永貞者。欲不渝其始。以大其終也。

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。

王註 動之方直。不爲邪也。柔而又圓。消之道也。其德至靜。德必方也。通解 此釋卦辭。有牝馬之象。故至柔而動剛。貞故靜而方。靜者陰之德也。方者正之義。與貞通。

後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。

通解 先則迷錯失道。後則得主而有常。包含萬物。而其化光大。此坤道之所以順承天也。

○先儒曰。主字下脫一利字。據卦辭而言。然彖亦曰得常而不言主。今審文勢。當以無利字爲是。卦只言後得主利。彖則言後順得常。文言兼而釋之。且取便韻。

ヲ行ヒ、アツク萬物ヲ
ノスル如ク、大度量ヲ
開イテ、天下ノ萬民ヲ
入ルルコト。

合其明――日ト月ト相
ツイデ光明ナルゴト
ク、ツネニ道德ノ光ヲ
ホドコスコト。

合其序――事業ヲ爲ス
順序正シクシテ、春夏
秋冬ノ一點ノ序ヲ失ハ
ヌト同樣ナリ。

合吉凶――卜筮スル
ニ、鬼神ニ質シテ、アラ
カジメ事ノ吉凶ヲ前知
シテアヤマラズ、鬼神
其モノト合體シタリト
イフモ可ナリ、鬼ハ歸
ナリ、陰道ノ極ヲイヒ、
神ハ伸ナリ、陽道ノ變
化ヲイフ、易ニ鬼神ト
イフハ、モツパラ陰陽
ノ極致ヲサス。

先天而――天運時機ノ
來ルコトヲ前知シテ行
フハ、天ノ先トナルコ
トナリ、先見者ノ行ニ
導カレテ、天公モ、其
ノ方ヘ來ルヤウナリ、
故ニ廣大無邊ノ天モ、
聖人ノ行ニ違ハズ。

後天而――天運時機經
過セントスルニ至リ、
ソレニ導カレテ、天公
ノ誘フママニ事ヲ作
スナリ。

況於鬼――卜筮ノタガ

亦自取滅。其唯君子乎。立乎有道之朝。則面折廷爭。以匡救其君。處乎多辟之世。則韜光戢采。以有待而發。此蘧瑗甯俞之行。所以見取於夫子也。古之道也。

象曰。括囊无咎。愼不害也。

通解 能愼其言。則不罹害也。

六五。黃裳。元吉。

王注 黃。中之色也。裳。下之飾也。坤爲臣道。美盡於下。夫體无剛健。而能極物之情。通理者也。以柔順之德。處於盛位。任夫文理者也。垂黃裳以獲元吉。非用武者也。極陰之盛。不至疑陽。以文在中。美之至也。通解 黃者中色。故諸卦二五多言黃。上曰衣。下曰裳。此爻在坤而以柔順中正。得位乎上。欲揜其美。自著見乎外。故有黃裳之象。而爲元吉也。蓋君子之德。弸乎中而彪乎外。不求見知於人。而人自信之。不可得而揜藏。盛德之至也。乾天道也。故五專言君德。坤地道也。故五不復取君象。而唯言君子之道。陰陽之義也。

象曰。黃裳元吉。文在中也。

王注 用黃裳而獲元吉。以文在中者也。通解 美在其中。而見於外。

上六。龍戰于野。其血玄黃。

王注 陰之爲道。卑順不盈。乃全其美盛而不已。固陽之地。陽所不堪。故戰于野。通解 郊外曰野。天玄而地黃。陰陽之象。此爻在坤。而極于上。陰盛之極。進至于外。至與陽亢。有龍戰于野之象。既與相敵。陰陽俱傷。其血玄黃。蓋陽尊而陰卑。君上而臣下。天地之定分也。故自古人臣。挾震主之威。而至抗其主。則不唯上受其侮。而躬亦傷夷。妻之陵夫。爲下者之

タダシキサマガ精トテ、シラゲ米ノゴトク純ノ純ナリ。

六爻―初爻ヨリ上爻マデ、時ニ應ズル陽ノ行爲ヲ說キアカシ、アラハシテ、貴賤ニ應ジテ、其ノアリサマト心トヲ說キツクシタリ。

寬以居―心ヲヒロクヒロクシ、ムネヲヒロクスルコト。

重剛而―三爻ハ陽爻ヲ以テ陽位ニ居ル、故ニカサナリテ、ホドニスギタル爻ナリ、且不中正ニテ、オダヤカナラヌ地位。

上不在―天トハ五爻ヲ指ス、五爻ノ如ク中正ナラヌコト。

不在田―田トハ二爻ヲ指ス、二爻ノ如ク中正ナラヌコト。

不在人―人トハ、三爻四爻ヲイフ、サレドコノ人ハ、三爻ヲ指ス、三爻モ不中正ナレドモ、乾乾スレバ咎無シ、四爻ヨリモヤヤ安泰ナルベシ。

夫大人―コレハ、乾卦ノ主タル五爻ヲ指シテイヒ、其ノ大德廣業ヲホムルナリ。

合其德―天ノメグミノゴトキ大ナルメグミ

六三。含章可貞。或從王事。无成有終。

王註 三處下卦之極。而不疑於陽。應斯義者也。不爲事始。須唱乃應。待命乃發。含美而可正者也。故曰含章可貞也。有事則從。不敢爲首。故曰或從王事也。不爲事主。順命而終。故曰无成有終也。通解 此爻在坤。以柔順之德。居陽位。內有其德而不能掩者也。故含藏章美。可貞以守之。然時焉而從上之事。則亦非終含藏不露也。當不居其成功。而守職以終其事耳。蓋君者。出令者也。臣者。稟君之令而行之者也。故爲臣者。己雖有其才。蘊畜而不曜。雖從上之事。亦歸之于君。而不居其成功。不唯存謹畏。遠猜嫌而已。爲臣之道。自當然也。妻道亦如此。

象曰。含章可貞。以時發也。

通解 以時而發。非終含藏也。

或從王事。知光大也。

王註 知慮光大。故不擅其美。通解 其智光大。故能無成而有終。

六四。括囊。无咎无譽。

王註 處陰之卦。以陰居陰。履非中位。无直方之質。不造陽事。无含章之美。括結否閉。賢人乃隱。施慎則可。非泰之道。通解 括囊。括結囊口而不露也。此爻在坤而位得其正。居近君多懼之地。而能自韜晦以免於禍。猶括囊而不出。則既無所咎。亦不得譽。蓋事君者。唯依阿淟涊。不肯正言以取忤。則固勿論也。苟有才者。乖戾褊急。不免於无望之禍。既無益事。

シタルモ、コノ卦ニ當レリ、初ヨリ三マデ離ノ卦ヲ含ム、离ヲ文明トス。
乾道乃—一乾ヲハリテ一乾ハジマリ、一日過ギテ一日ノ朝トナレルガ如シ、事業アラタマレル時ナリ。
天德—天子ノ位ヲイフ。
與時偕—上九ハ乾卦ノヲハリ、ヨキ時機ノ終ナレバ、コノ地位ニ當ル人モ亦困極スルナリ。
利貞者—大ニ天下ヲ利スルコト、大ニ方正ナルコトトハ、天ノ性情、乃チ心ナリ、次ノ文ヲ見レバ明ナリ。
不言所—美利ヲ以テ天下ヲ利スルニ、天下ノ人、其ノ利スル大ナルヲ言ハズ、大ニ正シキモ、天下ノ人其ノ方正ナルヲ知ラズ、知ラザルハ、利ノ大ナル所以、大貞ナル所以ナルガ、天ノ心ナルヲ推知スベシ。
剛健中—乾ノ卦ハ、ツヨクスコヤカナル上ニ、五爻ト二爻トハ中庸ニシテ方正ナリ、又純陽ニシテ一陰爻ノ混ズルナシ、其ノ專ラニ、

絕。然柔順利貞。君子之所行。厚德載物。以合無疆。則亦有以相濟。而未嘗相害焉。陰陽之不可相無。而不可使陰勝陽。易之大旨然也。

象曰。履霜堅冰。陰始凝也。

通解 陰氣始結。凝而爲霜。○本義引魏志文帝紀。履霜堅冰。作初六履霜。當從。

馴致其道。至堅冰也。

通解 其端雖微。順習而至盛。○按。自坤以下。小象分置每爻下。亦自漢而後如此。

六二。直方大。不習。无不利。

王註 居中得正。極於地質。任其自然。而物自生。不假脩營。而功自成。故不習焉而无不利。

通解 此爻在坤。而柔順中正。爲卦之主。故其德直方且大。不待學習。而自然無不利也。蓋陰陽之成形者。莫天地大焉。天法其行之健耳。地何以體之。天穹然而隆。地則直焉。天渾然而圓。地則方焉。而俱極其大。故直方大。可以配天之德。而合自然之德矣。然則人之行事。既直且方。極其盛大。則豈有不利者乎哉。大人與天地合其德。六二之所以言直方也。

象曰。六二之動。直以方也。

王註 動而直方。任其質也。通解 三者直方爲重。故先擧之。

不習无不利。地道光也。

通解 自然而然。所爲大也。光。卽光大之義。

レド無位ノ六爻ハ、一民モ其ノ臣ニ非ザルヲ如何セン。
賢人在——五爻以下ノ諸賢人ソノ下ニ列スルモ、固ヨリ其ノ臣ニ非ズ、少シモ輔佐ヲ受クルコトカナハズ、タダ其ノ心ノミ高尙ニシヲルモノナル故、一事ヲ爲サントスレバ、怨ヲ悔ユルコトアルナリ。
時舍也——見龍田上ニ在ルモ、雨露ノ田地ニ施スベキ時來ラヌコト。
自試也——自ラ時機ノ會セザルコトヲ知リ、考慮ノ上退クコトヲイク、試トハ深ク考フルコト。
用九天——聖天子、乾ノ卦ニ膺リ、群龍首無キ云云ノ教ヲ守リ、剛柔相濟ストキハ、天下太平ナラン。
陽氣潛——初爻ハ時尙早ク、春陽未ダ發セザルトキニテ、農夫ナドノ手ヲ出サヌトキナリ。
天下文——二爻ハ、田ノ上ニアラハレタル龍未ダ位ヲ得ザルモ、天下其ノ教ヲ被リテ、文明ニ進マントス、孔子民間ニ在リテ、教ヲ施

而能永保无疆。用之者不亦至順乎。若夫行之不以牝馬。利之不以永貞。方而又剛。柔而又圓。求安難哉。通解 陽倡而陰和。故先則迷錯。後則得常。陰以從陽爲常。故卦曰得主。象則曰得常。其義一也。亦以便韻耳。西南得朋。則陰陰相從。不足以爲吉。東北喪朋。則以陰從陽。雖暫相失。終必有慶。大低下者從上。陰柔之人。從剛健之人。能安其貞正。則應坤德之無疆也。

象曰。地勢坤。王註 地勢不順。其勢順。 君子以厚德載物。

通解 坤之象爲地。此卦重坤。地之形勢。積累深厚。持載萬物而不重。有重複之象。故曰地勢坤。君子體其象。以敦厚其德。智愚賢否。悉皆包容。敦化川流。莫不囿乎陶甄之中。欲人之厚其德也。卦辭專稱純陰之德。以配乾。象推之地道。而稱其資生之至。象則又言其厚德載物。欲人之體之也。天氣而已。唯言其行之健。地則有質。故不言其順。而稱其體之厚。此亦象之所取意也。○按。此象辭。古易與乾象相敍。六十四卦。倶在小象之前。後世分置各卦彖辭後。今姑從之。六十二卦倶準此。

初六。履霜堅冰至。

王註 始於履霜。至于堅冰。所謂至柔而動也剛。陰之爲道。本於卑弱。而後至積著者也。故取履霜。以明其始。陽之爲物。非基於始。以至於著者也。故以出處明之。則以初爲潛。通解 六者老陰之數。凡筮者。正策或得二十四策。則四約之爲六。是爲老陰。或得三十二策。則四約之爲八。是爲少陰。凡百九十二陰爻。通謂之六。猶陽爻稱九之例也。此爻在純坤之時。而居最下。陰之始生。其勢猶微。而漸將盛大。猶陰氣之始凝爲霜。而知堅冰之必至也。故系詞如此。蓋易之爲敎。陽善陰惡。以類寓戒。然陽之德爲剛健。陰之德爲柔順。皆其所取以爲法。未嘗偏廢而專取也。故此爻戒履霜之漸。則小人之將進。逸欲之將萠。固宜杜

ルモノナリ、又一旦冠ヲ挂ケテ山林ニ遯レタリトテ、群ヲ離レ、君臣ノ大倫ヲ弃テタルニアラズ、江湖ノ遠ニ居レバ其ノ君ヲ憂フルモノナリ。

欲及時—時ニ及ブハ易ノ大眼目、聖ノ時ナル孔子韋編三絶ノ後十翼ヲ述ベラレタルコトナレバ、時ノ字ヲ説カルルコト至レリ。

聖人作—聖天子位ニ在ルアレバ、天下ノ萬性皆其ノ所ヲ得テ、草莽ノ遺賢盡ク擧用セラルルハ勿論、匹夫匹婦ノ一善行モ、表旌セラルルコトヲ得べシ。

本乎天—二五ノ應ハ、自然ノ理ニ基キタルモノ故、大人ヲ見ルヲ利トスルコトヲ説キタリ、上ニ親ムトハ、二ノ五ニ應ズルコト、地ニ本ヅクトハ、五ノ二ニ應ズルコト、コノ段反復大人ヲ見ルトイフコトヲ説キタル也。

貴而无—六爻中ノ最上爻ナル故貴トイフ、サレド六爻ハ無位ナレバ、高キホドノ位置無キナリ、高而无民トイフモ、五爻ノ天子四海ノ民ヲ以テ臣トス、サ

象曰、至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

通解 卦言元亨者。亦猶諸卦之例。象取其象推之地道。謂之坤元。則亦爲一元之氣。以其尊無上。贊之曰至哉坤元。乃一陰之氣。生生萬物之本也。萬物受其氣以資生。而坤乃順承天道之施也。至較之大。則其詞稍緩。生視之始。則亦涉乎質。陰陽尊卑之分。天地之所以示法象也。

坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。

通解 此通上文而言坤之元亨。天無形。故專稱其氣之廣大無外。地有形而氣寓焉。故既稱其氣之至順無上。而又言其質之博厚。容載庶物。足以配乾之無疆。其然。故飛潛動植。悉皆含容。其功大著。坤元之所以爲至也。

牝馬地類。行地无疆。王註 地之所以得无疆者。以卑順行之故也。乾以龍御天。坤以馬行地。 柔順利貞。君子攸行。

通解 牝陰類。而馬能健行。坤之所取象也。君子法之。柔順而貞。以事其上。卦言君子有攸往者。接下說。則往爲往來之義。象言君子之行者。屬上文。則行爲行事之義。隨宜轉用。且以便韻。

先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地无疆。

王註 地也者。形之名也。坤也者。用地者也。夫兩雄必爭。二主必危。有地之形。與剛健爲耦。

トイフ所以ナリ、サレドアル方面ヨリ見レバ、文章事業一致スルコトアリ、故ニソノ良知良能ニ基ヅキタル文章ヲ脩メ、正格ニ出來ルヤウニシ、誠實ヲ失ハヌヤウニ、ツトムルコトハ、業ニ居リ、事業ヲ執リ行フ所以ナリ。

知至至――イヨイヨ進ンデ、大事ヲ遂行スベキ時機ナリト、斷然事ニ當ルヲイフ、可與幾トハ、コレト一處ニ進ミ行フ好時機ヲ知ルコト。

知終終――道理上退キ守ルベキ時ナルヲ覺リ、固ク志ヲ隱遯ニ決スルコト。

因其時――專ラ退クノミヲ目的トスルニアラズ、退クハ進マントスルヲ爲ナレバ、其ノ時機ヲ正確ニ見ルヤウニ、コマカニ氣ヲツケテヲルコト。

上下无――進ンデ上位ニ躍リ出デタリトテ、イササカモ僭越ナル邪行ヲ爲スニアラズ、昨日ノ潛龍モ時機ヲ得レバ、今日ノ大宰相、朝ニ胥靡タルモ、夕ニ阿衡タルハ、天理ニ從ヘ

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

通解 剛健之性。唯務亢滿而不知退損。故必至於有悔。聖人明知其理。處之有道。故不至亢極而有悔也。此易之所爲教也。○右第六節。既釋象。別發一義。覆解六爻之義。

䷁ 坤下 坤上

坤。元亨。利牝馬之貞。王注 坤。貞之所利。利於牝馬也。馬在下而行者也。而又牝馬順之至也。至順而後乃亨。故唯利於牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利。西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

王注 西南。致養之地。與坤同道者也。故曰得朋。東北。反西南者也。故曰喪朋。陰之爲物。必離其黨。之於反類。而後獲安貞吉。通解 畫一爻以象陰。謂之偶。⚋兩儀之⚋也。再畫一偶。以加其上。謂之大陰。四象之⚏也。又畫一偶。以加其上。謂之坤。本注所云坤下坤上者是也。又畫坤以加其上。因謂之坤。經所謂坤是也。此卦六爻皆陰。內外俱坤。陰之純。順之至也。故名爲坤。而其象爲地。馬之牝者。柔而健行。此卦柔而能健。故取象云牝馬之貞。得主。謂遇陽也。西南陰方。巽離坤兌位焉。東北陽方。乾坎艮震位焉。言至順之德。所爲大亨。而宜柔順而健。君子若有所往。則先則迷錯。後則得主而有利。西南則與類同行。東北則離喪其類。大抵安于正。則吉也。象推之地道。則元亦猶乾元之元。言地道柔順。克承天施。化生萬物。無不持載。君子法之。以事其上。則亦守其常。而不敢出其位也。蓋陰者從陽者也。以順爲道。然不健則不能以配乾。而健之過。則亦至與陽亢。故先陽則迷錯失次。後陽則相過有利。以陰從陰。雖其朋類。而必從陽。乃終有慶。臣之事君。妻之從夫。其道一也。乃天地之常經。古今之大義。易之垂戒至矣。

和ノ性質ナルニ、一陽爻ガ居ルヲ見レバ、過剛ナラズ剛柔調和ス、故ニ中トイヘリ。
庸言―ツネニイフコト、日日イフコトバナリ、信ハイツハラヌコト。
庸行―ツネノオコナヒ、日日ノ行爲、謹ハコトバスクナキコトヨリ轉ジテ、出スギタルコトナク、ヒカヘ目ニスルコト。
閑邪存―邪惡ノ念外ヨリ入リ來ルヲ、閑ノ横木ヲ横ヘテ、入ラヌヤウニスルコト、存スルトハ、モトヨリ有ルマゴコロヲ失ハズ、保存スルコト。
君德也―天下ニ君臨シテ、一天下ニ善政ヲオコナフベキ聖人ノ大德アルコト。
進德脩―進德トハ、乾乾トツトメテオノレノ善行ヲハゲミ、日増ヨキ行爲ヲ得ルコト、脩業トハ、ソノ得タル德ヲ事業ニホドコシ、道德政治兩ツナガラ圓滿ニナルヤウニト、缺點無クツクラフコト。
脩辭立―文章ハ聖人ノ三大事業ノ一、乃チ德行事業文章ヲ三不朽

之德。務學與行仁而已矣。其若是。則雖未得君位。而已有君德。故稱之爲大人也。

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾。因其時而惕。雖危无咎矣。

通解 在乾之時。以陽居陽。亦且不中。不如二五之得其所而可安。乃危懼之地也。然因時順處。乾乾兢惕。雖危何咎。

九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。

通解 以陽居乾。而亦且不中。故曰重剛而不中。二五得所。三亦爲人位。皆安而不疑者也。四則不然。疑慮難決。故戒其無蹈率易誤事之咎。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。

通解 亦就本爻。稱贊大人之德也。無不覆幬者。天之德也。無不持載者。地之德也。而大人之德與之合。如日月之代明。如四時之錯行。質諸鬼神而無疑。徵諸庶民。無所不合。此其德之大也。鬼神以卜筮而言。故曰合其吉凶。違如十朋之龜不能違之違。言天人合一也。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。

利ハ義、貞ハ智、乃チ仁義禮智ノ四德ニオナジ、易ニテイフ智ハ、必ズ正ト固トヲカネタル智ナルコトヲ忘ルベカラズ。
龍德而——龍德トハ、陽德ニオナジ、陽德ハ乾德ニテ、仁義禮智ノ四ツノ德、德ハ得ナリ、四ツノモノヲ心ニ會得シ、オノレノモノトシタルコト。
不易乎——世ノ變化ニツレテ、オノレノマモリヲカヘヌコト。
不成乎——オノレノ守リヲマゲテ、世ノ譽ヲ求メヌコトナリ、曲學阿世ノ行爲無キコトヲイフ。
遯世无——隱遁シテ、亂世ニ用ヒラレズトモ、少シモウレヘワヅラフコトナシ。
不見是——汚君貪吏ヨリ是トシ、ホメラルルコト無キモ、ウレヘズ、アクマデ獨立特行、西山ノ夷齊ノ如キコレナリ。
正中者——六爻中二爻ハ、正シキ位置、且ツイヅレノ卦ニテモ水火既濟䷾ノ卦ヲ内面ニフクミ、性質トス、故ニ二爻ハ⚋陰位、溫

六爻發揮。旁通情也。

通解 六爻之間。發明天道。無不曲盡其情。情謂情實也。時乘六龍。以御天也。

時乘六龍。以御天也。

通解 潛見躍飛。各因其時。以當天運。聖人之能事也。

雲行雨施。天下平也。

通解 如時雨下。民大悅。至治之極也。象先言雲行雨施。以天道而言。而後曰時乘六龍以御天。則聖人之事也。此篇則前後爲說。俱以人事言。亦不相妨。○右第五節。因象而發明其義。以明天道之妙用。聖人之極功。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

通解 君子之德。以及物而成其行。亦著諸事業而後可見。不以獨善其身而爲足也。初九以陽位乎下。其行方隱而未見。其德雖行而未成。故謂之潛。君子之所以弗用也。

君子學以聚之。問以辨之。王注 以君德而處下體。資納於物者也 寛以居之。仁以行之。

易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

通解 此亦就九二本爻。稱大人之所以成其德也。學以聚之。則積之于己。問以辨之。則資之于人。皆學之事也。寛以居之。則恆之于躬。仁以行之。則施之于物。皆仁之方也。蓋人君

亨者嘉―此レハ卦辭ノ亨ノ字ノ解釋ナリ、嘉之會トハ、ツツクシク、ヨキコトノアツマリナリ、善美ナルコトヲアツメ行フトキハ、ヨク世上ニトホリ、イヅレニ向ヒテモ、オダヤカニ、トホリユクコト、コレ暗ニ禮トイフコトヲ説キタリ。

利者義―此レハ卦辭ノ利ノ字ノ解釋ナリ、義之和トハ、自己ノ利益ヲ求ムルニ、他人ノ爲トナルベキ義ト衝突セヌヤウ、自利ト利他ト幷ビ行ハルル度ニ於イテ行フベシ、和トハ相調和シテ、程ヨク行ハルルコト、他人ノタメニナル程度ハ、道理ヲ目的トシテスレバ、ヨク適スルナリ。

貞者事―コレ彖辭ノ貞トイフ字ノ解釋ナリ、貞トハタダシクカタキコト、幹トハ木ノミキ、事之幹トハ、一ツノ事業ヲスル取締トナルコト、正ト固トハ事ノ土臺トナルベキヲイフ。

君子行―在位ノ君子ハ、此ノ元亨利貞ノ四ツノヨキ行ヲ行フモノナリ、元ハ仁、亨ハ禮、

釋彖而演其義耶。言一元之氣既始。則其勢必不能不亨通。乃自然之機也。○按歐陽子云。乾元者始而亨者也。利貞者性情也。則又非四德矣。謂此二說出於一人乎。則殆非人情也。倘不可以爲一人之說。其可以爲聖人之作乎。先人謂此一節至天下平也。六十六字。當在篇首。大抵彖象文言。亦似非出于一手。考其文字體製。彖象最簡奥近古。而文言之語。平易條暢。不甚難解。且其中釋彖者居多。吾意象之作後乎彖。而文言又後象而作耶。讀者其審焉。

利貞者。性情也。

王注 不爲乾元。何能通物之始。不性其情。何能久行其正。是故始而亨者。必乾元也。利而正者。必性情也。通解 以美利利天下者。利也。剛健中正者。貞也。可以見乾之性情。

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

通解 乾始。即乾元也。彖曰。乾元資始。則元爲本原之原。此篇上文曰。乾元者始而亨者也。而至此又曰乾始。則元爲元初之義。豈因彖之資始而言耶。自不相妨。言乾始之道。生成庶類。天下之物。無不蒙其利。而亦無一事之可指言也。此其利之大也。若有利之可言。則不大矣。猶夫子之稱堯。達巷黨人之稱夫子也。莊周云。天地有大美而不言。意近之。此通下文。復解卦辭。此唯言元利貞三者。蓋始則自亨。故不言亨。而其義自完。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

通解 此專解貞義。陽必剛健。然或有過不及之差。乾則剛健而中正。或有陰柔之雜。乾則純粹而精。蓋正即貞也。在他卦。彖每以正解之。在乾故既曰剛健中正。又極其美。曰純粹精。此乾貞之所以大也。

ナリ。

徳施普――膏澤民ニ降ラントス、故ニ田ノ中ニ居ル龍ニテ、雨露米穀ヲ養ハントスルニタトフ。

反復道――終日ツツシミツトメ行フトハ、イクタビモ道ヲカヘリミ、道ヨリハナレヌヤウニスルコト。

進无咎――時ノ不可ナルヲ見テ、退キ守レバ、好時機ヲ見テ、進ミ出デテ、事業ヲ遂行スルモ咎ナシ。

文言曰――コレハ孔子ノ述ベタル十翼中ノ一ツナル文言傳ノ文ナリ、文ハ經文ニテ、彖象ヲイヒ、言ハ解説、講釋ナリ、文言ハ乾坤二卦ノミニアリテ、屯以下ニハ略シタリ、此レ乾坤ノ例ニ因リテ、ソノトホリ解説スベキヲ示シタルナリ。

元者善――コレハ、卦辭ノ元ノ字ノ解釋ナリ、善之長トハ、ヨキコトノオヤダマ、世ニ善事善行多ケレド、ソノウチニテ、最モヨキコトヲ元トイフ、元亨利貞トモ人事ヲ主トシテノ説明ナル故、仁トイフコトヲ説キタリ。

見龍在田。天下文明。

通解 雖未見用。天下已被其化。

終日乾乾。與時偕行。

王註 與天時俱不息。通解 終日之間。無時不勤也。

或躍在淵。乾道乃革。

通解 上下改革之時。疑而未定。

飛龍在天。乃位乎天德。

通解 天德。陽剛之德。聖人而居九五之尊。故曰位乎天德。

亢龍有悔。與時偕極。

王註 與時運俱終極。通解 時既極則己亦極。

乾元用九。乃見天則。

王註 此一章。全說天氣以明之也。九。剛直之物。唯乾體能用之。用純剛以觀天。天則可見矣。通解 剛而能柔。天之道也。不言天道。而言天則。便韻耳。無異義。○右第四節。申明爻辭。

乾元者。始而亨者也。

通解 首節解元亨利貞為四德。專就人事而言。至此更言乾元。豈首節直解卦辭。而此則

ノ易ヲ闡明スルタメニ、コノ文ヲ加ヘラレタルナリ、コレ大象ノ文ナリ、天行健トハ、乾天ノ運動ハ、何年立ツモヤスムコト無ク、又イササカモ遲速ナキハ健ナリ、コレ天動說ニモトツケルモノナリ。君子以—有德ノ君子、天ノ行動ノ健ナルニ則リテ、自ラツトメハゲミテ道德ヲ行ヒ、終身乾乾トシテヤスムコトナシ。大人造—九二ノ賢人イタリ事フルコト。盈不可—キハメテ充滿シタル水ハ、コボレヤスキモノニテ、久シク其ノ地位ヲ全ツスルコト能ハズ。天德不—天德トハ、剛健ノ志行アルモノ、カカル人ハ、謙讓ヲ以テ身ヲ保ツベシ、決シテ龍首ヲアラハシテハナラヌ、以上ヲ小象トイフ、孔子ノ十翼ノ一ナリ。陽在下—初九ノ一陽爻、最下ニ在リ、タトヘバ時尚ホ早ク、陽氣微弱ナルガ如ク、ヒソミヲル龍モ同樣、マダアラハレタル大事業ヲ行フコト能ハザルモノ

終日乾乾。行レ事也。

通解 孜孜爲レ善。

或躍在レ淵。自試也。

通解 見レ可而進。未レ遽有レ爲。

飛龍在レ天。上治也。

通解 在レ上以治レ下。

亢龍有レ悔。窮之災也。

通解 窮極而災至。

乾元用九。天下治也。

王注 此一章。全以二人事一明レ之也。九。陽也。陽。剛直之物也。夫能全用二剛直一。放二遠善柔一。非二天下至理一。未二之能一也。故乾元用九。則天下治也。夫識二物之動一。則其所二以然一之理。皆可レ知也。龍之爲レ德。不レ爲レ妄者也。潛而勿レ用何乎。必窮二處於下一也。見而在レ田。必以二時之通舍一也。以レ爻爲レ人。以レ位爲レ時。人不二妄動一。則時皆可レ知也。文王明夷。則主可レ知矣。仲尼旅人。則國可レ知矣 通解 君道剛而能柔。以治二天下一。天下自平矣。○右第三節。釋二爻辭一。

潛龍勿レ用。陽氣潛藏。

通解 陽藏二于下一。

シ。

保合大――大和トハ、イフニイハレヌ、萬物ヲ生生スル、ホンノリトシタル和氣、其ノ和氣ヲ失ハヌヤウニ、乾元ガ永遠ニ保存シテ、正格ニ差別ヲツケ、確ナル結果ヲアラハス、利ハ結果ナリ。

首出庶――首出トハ、カシラトナリテ、アラハレイヅルコト、聖人天子ト爲リテ、九五ノ位ニ坐スルコト、庶物ハ萬物、オホクノモノ、此レハモロモロノ民ト見ルモ可ナリ、聖天子萬民ニ君臨シテ、オホクノ諸侯ミナ安寧ニ治ル、ココハ人ノ上ノ利貞ナリ、コノ文ハジメハ天ノ元亨ヲ說キ、之レニナラヒテ卦ヲ作ル聖人ニ及ビ、次ニ乾道變化トテ天ノ上ニツイテイヒ、ヲハリニ首出ト云云トテ、人爲ニウツリテ述ブ、天人夾寫ノ文體ナリ。

象曰天――象ハ形象、コレハモト伏羲氏、萬物ノカタチヲ觀テ、六十四卦ヲ作リタル故、易ノ各卦各爻、必ズ物ノ形體ヲ借リテ說カレタルヲ、周公旦、文王

人也。猶九二之例。聲氣無形。同類則感。水性潤下。故能流濕。火性炎上。故能就乾。龍嘯而雲生。虎嘯而風起。則物之相感也。聖人之於民亦類也。故大人作于上。則凡有生之倫。莫不快覩。大抵人本乎天。則首在上。草木本乎地。則首在下之類。皆各從其類也。利見大人。不亦宜乎。

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

王註 賢人雖在下而當位。不爲之助。

王註 處上卦之極。而不當位。故盡陳其闕也。獨立而動。物莫之與矣。乾文言首不論乾而先說元。下乃曰乾何也。夫乾者統行四事者也。君子以自强不息。行此四者。故首不論乾。而下曰乾元亨利貞。餘爻皆說龍。至於九三。獨以君子爲目。何也。夫易者象也。象之所生。生於義也。有斯義。然後明之以其物。故以龍敍乾。以馬明坤。隨其事義而取象焉。是故初九九二龍德。皆應其義。故可論龍以明之也。至於九三。乾乾夕惕。非龍德也。明以君子當其象矣。統而舉之。乾之體皆龍。別而敍之。各隨其義。通解 爻唯言亢極之有悔耳。文言因戒其志得意滿。衆心離叛。雖有賢者。不來而輔助也。賢人在下位。指九五以下而言。○右第二節。因爻辭而問答。以明其義。

潛龍勿用。下也。

通解 在下故未可用。

見龍在田。時舍也。

通解 雖在地上。未爲時用。

代ノ聖人、天ノ一元ノ氣、天地間ニアマネクシキオヨブサマヲ觀、其ノサマヲ、ハジメヨリヲハリマデ熟察シタル上ニテ、六位ヲ作リ成シタリ、六位トハ、初爻ヨリ上爻マデノ六爻ヲサシテイフ、六位六爻同ジモノナレドモ、算木一本ヲ直ニサストキハ、爻トイヒ、初ヨリ上マデ、資格地位ノ上ヨリイフトキハ六位トイフ。

時乘六――六龍トハ、乾ノ初爻ヨリ上爻マデヲサス、潛龍見龍飛龍亢龍ト、貴賤上下ノ位ニ因リテ、時機ニ適スルヤウニ、天下ニ臨ミ、事業ヲ爲スコト、御天トハ龍ノ天空ニ上ルゴトク、天下ニノゾミ衆民ヲヲサムルコト。

乾道變――天ノ行動、乃チ乾ノ元氣ガ、陰トナリ陽トナリ、互ニ消息シテ、陽ガマシタリ陰ガマシタリ、二ツノモノ輕重厚薄相推シアヒ、萬物オノガジシナル形ト生命トヲ受ケ、桃紅李白、天然ニ爛熳タルヲ得、木根竹葉トカ、豚頭馬足トカ、間違モノノ生ズルコト少

王註 惕。怵惕之謂也。處事之極。失時則廢。懈怠則曠。故因其時而惕。雖危无咎。**通解** 爻言終日乾乾。夕惕若者。言君子自勉之事。文言詳其用工之實。言君子之行。進德脩業而已。德何以進。唯忠信可以進德。業何以脩。唯言有其實。可以居業。居業則業脩。然非其智能知所至。而有至之之明。則是非邪正。無所決擇。雖有忠信之心。或不免趨於邪路。故知至至之。可與幾也。非其力能知所終。而有終之之勇。則無不有始。鮮克有終。雖有立誠之工。或不免半塗而廢。故知終終之。可與存義也。幾者。動之微。善惡之所分也。存者。守而不失也。其既知是。則上而不驕。下而不憂。無入而不自得。君子知之。故一日之閒。自朝至夕。無時焉而不致其愼。故雖居危地而無咎。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。

通解 爻言或躍在淵者。言其進而無咎也。專就出處而言。文言承上爻進德脩業。而言其及時而行志也。上下无恒。即進退無常。互文而言。進而不貪榮利。則非爲邪也。退而不亂大倫。則非離羣也。而猶豫不決者。君子進德脩業。平素所講明而蘊蓄者。見可而進。欲及時而措諸事業也。故能无咎。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

通解 爻言利見大人者。言利見九二大人也。文言則指本爻爲大人。爲天下之人利見此

ノミ有リ、此レハツメニ、乾坤二卦ニ於テ示シ、其ノ他ハ之レニ比例スベキヲ知ラシメタルモノナリ。

彖曰大――コレ孔子ノ述ベラレタル彖傳ノ文ニテ、文王ノ彖辭、乾元亨利貞ノ五字ヲ解說シタルモノナリ、大ナルカナトハ、天ノ性行ノ洪大ナルヲ嘆美シタルモノナリ、乾元トハ天ノ元氣トテ、萬物ヲ生生スルイツクシミヲイフ、サテソノイツクシミノ氣ヲ、天地間ニ滿ツル萬物ガ資リテ、ソノイツクシミニヨリテ、生育シタルモノナリ、天ハ乃チ其ノ生生ノ權ヲスベ司ルナリ。以上ハ乾元ノ二字ヲ解釋シタル文ナリ、

雲行雨――サテ、天地間ノ萬物ガ、油然トシテ起ル雲ガ、慈雨ノ春ニ於イテ草木ヲ發生セシメ、森然繁茂スル一切ノ物ニ形體ヲアラハサシムルコト大小河川ノ海ニ朝宗スルゴトク、オシサメテドコモカモ、形ヲアラハスニ至レリ、以上亨ノ字ノ解釋ナリ。

大明終――ココハ、古

得之矣。下準此。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

通解 爻言利見大人者。言利見九五大人也。文言則指本爻爲大人。言天下之人。利見此人也。此讀易之活法。九五倣此。位當內卦之中。聖人之方用于時者。故曰。龍德而正中者也。常言之信。常行之謹。造次必於是也。閑邪存其誠。非禮弗履也。善世而不伐。不有其善也。德博而化。大而化之也。則天下之人。利見此人。以被其澤。雖非君位。而君德已著。故文言重舉爻辭以證之也。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。

王註 處一體之極。是至也。居一卦之盡。是終也。處事之至。而不犯咎。知至者也。故可與成務矣。處終而能全其終。知終者也。夫進物之速者。義不若利。存物之終者。利不及義。故靡不有初。鮮克有終。夫可與存義者。其唯知終者乎。

是故居上位而不驕。在下位而不憂。

王註 居下體之上。在上體之下。明夫終敝。故不驕也。知夫至至。故不憂也。

故乾乾。因其時而惕。雖危无咎矣。

傲慢ナルモノ、ソレ滿ハ損ヲ招ギ、謙ハ益ヲ受ク、カカル人ハ、非常ノ災害ニアヒ、後悔スルコトアルベシ、王侯ニ仕ヘザル隱君子ナラバ、謙德ヲ行ヒ身ヲ保ツ可シ、上九ノ亢龍ハ分ヲ知ラザルモノニテ、災禍必ズ其ノ身ニ及ブベシ。

用九見―用九トハ、コノ乾ノ初爻ヨリ上九マデ六爻ノ地位ニ當リ、ソノ象ト義ト占トヲ取リ、相當ニ活用セントスル人ヲ指シテイフ、乃チ乾ノ才德アリテ、天下ニ爲スアラントスル人、群龍トハ潛龍以上ノ六龍ヲイフ、首無シトハ、オソルベキ龍ノ首ヲ露ハサズ、カクシテルヿ、剛德アル人ハ、外ニ謙遜ヲアラハシ、剛強ノ性行ヲアラハサザルヤウニ、溫厚以テ人ニ交ルベシ、萬一其ノ本心ヲカクスコトヲ爲サズ、オソルベキ龍ノ頭ヲ出シテハ、人畏レ遠ザカルモノニテ、身ニ凶事ヲ來スベシ、古ヨリ英雄ノ他人ヨリ蛇蝎視セラルルハ、首有ル故ナリ、用九用六ハ乾坤ノ卦ニ

通解　上文既擧四德之目。到此申述君子修爲之方。言以仁爲體。則溫慈惠和。可以長人。嘉其所會。則文采燦著。可以合禮。務利於物。則人被其澤。可以和義。貞固守之。則事有所執。可以爲幹。君子行此四者。故易曰乾元亨利貞也。○右第一節。專因彖辭。述君子修身之事。按。春秋左氏傳襄公九年。載魯穆姜往東宮。筮遇艮之八。曰。隨元亨利貞。穆姜之言。與此不異。但善之長也。作體之長也。則元爲元首之義。嘉會作嘉德。此爲異耳。先儒歐陽子謂。後十有五年。而孔子始生。四德非乾之德。文言不爲孔子之言矣。乃云。繫辭而下。非聖人之作。胡氏一桂謂。左氏傳剽竊夫子之語。以文穆姜之言。朱子本義則云。古者已有此語。穆姜稱之。而夫子亦有取焉。故下文又別以子曰。表孔子之辭。蓋傳者欲以明此章之爲古語也。予謂大抵春秋六國之時。所著之書。如左氏傳・禮記・爾雅・家語・孫卿子書。其言互相出入者多矣。其孰取而孰襲。後世不可得而審。四德之說亦然。豈當時易學者流。本有此說。而互相祖襲。各著之于篇耶。然以此篇爲夫子之所作則誣矣。若以配五行。準四時。則亦自唐而下。前此王輔嗣鄭康成諸儒。竝无其說。況文言尙何所見乎哉。辨又別具。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。王注不爲世俗所移易也。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

通解　爻言潛龍者。以陽之微。而戒勿用也。文言以爲大人之遯下位者。故曰。龍德而隱者也。不易乎世。則不受變於俗。不成乎名。則不求譽於世。不用固無悶。至不見是而亦無悶。見可而進。知難而退。操守堅固。不可移奪。此聖人之能事。中庸之極致也。○按。以十翼爲孔子之所作。則所謂子曰者。皆夫子之言也。歐陽子謂。當時講師之言。以子稱之也。其說

龍ノ御袖ノカゲヲタノムトモ、大危險ノ地位ナレバ、カカルトキハ、斷然勇退シテ、時機ヲ見、再進スルヲ可トス、四ハ初ト應爻、初爻ハ地中、故ニ淵ニ在リトイフ、コレ大ニ伸ビントスルモノハ、大ニ屈スルコトヲ能クス、四ハ陽爻、剛健ノ德ヲ備ヘタル賢宰相ナレバ、進退周旋道ヲ失ハザルモノナリ。

九五飛――此ノ爻ハ、天子至尊ノ地位、アダカモ龍飛ンデ、天上ニノボリタル象、天子天下ニ君臨シ、仁德四海ニ被ラントスルサマ、イカニ聖德ノ君モ、賢相ノ佐ヲ假ラザルベカラズ、故ニ大人ヲ見ルニ利シ、此ノ大人ハ、九二ノ在野ノ君子ヲ指ス、聖天子、在野ノ君子ヲ登用シテ、ハジメテ太平ノ治ヲ見ル可キヲイフ。

上九亢――乾卦ノ六爻目ニ當ルモノニテ、陽卦ノ最上ニ居リ、剛ニシテ謙スルコトヲ知ラズ、無位ノ人ニシテ、九五ノ尊ニモ屈セヌ、カラ威張ノ人、亢龍トハ大威張ノ龍、心甚ダ

亢龍有悔。盈不可久也。

通解 盈則必溢。

用九。天德不可爲首也。

通解 明陽剛之德。不可爲物先。

文言曰。元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。

通解 諸卦彖象而已。唯乾坤有文言。或謂。經文之解。或謂。文飾之言。蓋因彖象而敷衍其義者也。古本列在六十四卦後。漢以來各附乾坤卦後。今亦從王氏程子本云。○彖卦詞。就天道而言。則元爲一元之氣。乃本原之義。文言又推之人事。分而爲四德。則元取善義。猶訓元元爲善意也。據下文。則元即仁也。衆善之中。仁爲之宗。故曰。善之長也。亨者通暢之義。嘉美也。據下文。則亨即禮也。節文制度。粲然可見。衆美之所會集也。故曰。嘉之會也。專利則不得於義。唯利物則與義相和而不乖。故曰。義之和也。貞者。貞固也。幹者。木之所由以立。人不貞固。則事不得立。故曰。事之幹也。此以元亨利貞。代仁禮義貞。以爲君子常行之目。猶夫子曰知仁勇。孟子曰仁義禮智也。故下文結之曰。君子行此四德者。故曰。乾元亨利貞。古人說經。各隨所見。約略取義。大率如此。

君子體仁。足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

更ニ最高峯ニ登ラントスルガ如ク、隔ツルニ絶壁大川アラバ、トテモヤスヤスト進ムコト能ハヌ地位ニ立テリ、カカル地位ニ立テル君子ハ、ツネニツツシミテ事ヲ爲シ、ムシロ退守スルヲ利トス。終日乾|朝ヨリ夕ニ至ルマデ、ツツシミテ事ヲ執リ行ヒ、オソレイマシメ、決シテ怠ル可カラズ、乾ハツツシムコト、乾乾トハツツシミタル上ニモ猶ホ慎ムベキコトヲイフ、又上下共ニ乾ノ卦ナル故ニ乾乾トイフ、惕ハオソルルコト、若ハ如ニオナジ、怖ルルコトヲ形容シテイフコトバ、サテ懼レツツシメバ、三爻ハアヤフキ地位ナレドモ、ツミトガヲマヌカルベシ、君子ハ有德ノ稱、龍トイハズシテ君子トイヘルバ、タトヘヲトラズ、實際ヲアラハシタルナリ。九四或|四爻目ハ上卦ノハジメ、更ニ山上ノ最高山ニノボリカケタル地位、又五爻ヲ天子ト見ルトキハ、コノ爻ハ大臣宰相ノ地位、新參ノ宰相、タトヒ衮

涉天。彖推之天道。而稱其化育之德。曰萬物資始。象則又言其運行不已。欲人之體之也各隨所見。互相推演。由是觀之。象其作於彖之後乎。○按諸卦大象。自坤以下。皆著卦名。唯此不曰乾而言健。先儒胡雲峯云。稱健不稱乾。異於坤也。先人謂。健是乾字之訛。以音近而錯。近閱宋河南吳仁傑易圖說。曰象傳六十三卦。始於地勢坤。終於火在水上未濟。皆有卦名。獨乾曰天行健者。字書。乾一作⿰阝建。豈本作⿰阝建。而傳寫之誤。遂以爲健耶。乾坤其名也。健順其訓也。乾健坤順。當一體言之。此云天行健。則坤當云地勢順矣。六十四卦。豈容乾獨異於諸卦也哉。此說適與先說符。但因古文書言耳。其義益明矣。

潛龍勿用。陽在下也。

通解 此小象也。以解爻辭。○陽氣方微。未可施用。

見龍在田。德施普也。

通解 有道則見。膏澤降于民。

終日乾乾。反復道也。

王註 以上言之則不驕。以下言之則不憂。反復皆合道也。通解 反復不已。必以道也。

或躍在淵。進无咎也。

通解 可進而進。何咎之有。

飛龍在天。大人造也。

通解 造。就也。至也。漢書作聚。聖王作于上。則賢者來至也。

ヒ、地上ニアラハレ出デタル龍、故ニ見トイフ、此レ聖賢英雄ノヤウヤク、世間ニアラハレ出デ、名ヲ知ラレタル時ニ相當ス、田ハ米穀ヲ取リテ、人ヲ益スルモノ、故ニ天下ノ大益ヲ爲シ、ダンダン知ラルルニタトフ。利見大人―大人トイフニ二種有リ、聖賢ノ人ヲ指スコトアリ、天子ヲ指スコトアリ、コノ大人ハ九五ノ天子ヲ指ス、イカニエラキ人ニテモ、英明ナル天子ニ信用セラレズンバ、高キ官位ニノボルコト能ハズ、故ニハヤクオノレヲ登用スベキ才德地位兼備ノ天子ニ求メヨトヲシヘタリ、二爻ハ五爻ト相應ジ、互ニ佐ケアフ性質アリ、コレヲ二五ノ應トイフ。九三君―爻ハ正不正アリ、二爻ト五爻トヲ中正トス、中庸ノ性行ニシテ、正シキモノトス、三爻ヲ不中正トス、ソレニ當ルモノヲ不安トテ、アヤフキ地位トス、下三爻ノヲハリニテ、一躍スルモ、上卦ニノボルコト能ハズ、アダカモ一高山ヨリ、

乾道變化。各正性命。

王註 天也者。形之名也。健也者。用形者也。夫形也者。物之累也。有天之形。而能永保无虧。爲物之首。統之者豈非至健哉。大明乎終始之道。故六位不失其時而成。升降无常。隨時而用。處則乘潛龍。出則乘飛龍。故曰時乘六龍也。乘變化而御大器。靜專動直。不失大和。豈非正性命之情者邪。

保合大和。乃利貞。

王註 不和而剛則暴也。通解 此言乾之利貞。天地之道。陰陽相推。而生生萬物。萬物受其氣而有以生焉。性命者。物之所稟受也。不相移奪。謂之各正。則木不可以爲草。禽不可以爲獸。大和者。陰陽冲和之氣也。物各完具。不借於外。謂之保合。則人得其爲人。物得其爲物。可以見利貞之德矣。元亨之德在天。利貞則以物而言。

首出庶物。萬國咸寧。

王註 萬國所以寧。各以有君也。通解 此以乾之元亨。就聖人而言。聖人在上。則天下蒙其澤。有生之倫。莫不各遂其生。猶乾道變化。而品物各正性命也。彖解卦辭。每推人事。而致天道聖人。以贊其義用之大也。乾者陽德之純。天道也。聖人之事也。故首稱贊天道之大。以及聖人之德。欲人之有所準則希望也。

象曰。天行健。君子以自彊不息。

通解 此大象也。以說一卦之象。象者像也。法象之謂。卦爻各有其象。系詞則分而言之。卦詞謂之彖。爻辭謂之象。釋彖辭者。亦通謂之象。先儒謂之小象。彖既解卦辭。故別就上下二象取義。而不復解卦詞。先儒謂之大象。○乾之象爲天。此卦重乾。天之運行。一日一周。而明日又一周。至健不息。如重複之象。故曰天行健。君子體其象。以夙夜孜孜。自强不息。猶夫子在川上。曰逝者如斯。欲人之勉勉不已也。卦辭言元亨利貞者。專明人事。而未嘗

ノ一爻ヲ指ス、卦ハ下ヨリ説明スルヲ順序トス、故ニ下ヨリ二爻目ヲ二トシ、三爻目ヲ三トシ、四五モコレト同ジ、タヾ六爻目ヲ上ト稱シ、陽爻ナラバ上九、陰爻ナラバ、上六ト稱ス、潛龍トハ地中ニ潛ミ隱レヲル龍、龍ハ毛蟲中ノ至健ナルモノナル故、ソノカタチヲ借リテ、聖賢英傑ニタトヘタルナリ、潛トハ、地下ニヒソミカルルコト、イヅレノ卦ニテモ、下二爻ヲ地トトリ、中二爻ヲ人トトリ、上二爻ヲ天トトリ、一卦三才ヲカヌルモノトス、初九ハ地ノ位ノ下ニアル故、潛トイヘリ。勿用――イカナルスグレ人ニテモ、大事業ヲ爲スニハ、順序ト時機ト有ルモノナリ、此ノ爻ノ龍ハ地中ニヒソメル龍ニテ、トテモ雲雨ヲオコシ、飛ンデ天ニノボルコト能ハズ、舜ノ陶稼ノ時ヤ、頼朝ノ蛭ガ島ニ配流中ト同樣ナリ、大事ヲオモヒタツコトハ無用、倚早シト深キ戒ヲ垂レタリ。九二見――九二ハ地上ニアタル、故ニ田トイ

用九用六。本欲示筮者用九六而不用七八。別設此詞。因使遇六爻皆變者。就此占之亦諸陽爻之通例也。龍至陽之物。而首居體之上。六爻皆變。則陽而爲陰。不過於剛。猶羣龍之無首。所以爲吉也。首本首尾之首。象轉其義。爲首從之義。則以至陽之性而不敢爲天下先。可以得吉。蓋火之燎原。不可嚮邇。遽欲撲滅。不唯自招災。亦無益於事。苟乘其機。坐可收功。陳勝之於秦。翟義之於王莽。駱賓王之於武氏。徒得叛亡之名。卒乖倡義之志。爲高光之資。成臨淄之業。嗚呼。以天德之剛。而不肯爲首。其旨遠矣。

彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。

通解 彖者。斷也。斷一卦之吉凶。本謂卦下之辭。後世釋卦辭者。亦通謂之彖。故先儒相沿題曰彖云。○卦言元亨者。言筮得者之大亨耳。彖取其象。推之天道。謂之乾元。則爲一元之氣。以其大無對。贊之曰大哉乾元。乃一陽之氣。生生萬物之本也。萬物受其氣以資始。而天道之全體。莫不統焉。古者之所以言天者。莫古於此。亦莫明於此。若夫外氣而必欲求其所以然之故。則鑿矣。乾坤其易之門乎。故彖辭卦辭。俱就天而言。與諸卦不同。所以致尊也。

雲行雨施。品物流形。

通解 此通上節言乾之元亨。乾元之既亨。則萬物森然。昭布兩間也。

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

通解 此推乾之元亨。就聖人而言。聖人之智。能明天道之終始。潛見躍飛。各因其時。周流六虛。而不失其道。以當天運。卦言龍者五爻。此通而言之。故曰六龍。乘六龍。言各因六爻之時也。

亨利貞ナリト讀ム人ハ、乾ノ四德トシ、元ニ亨ル貞ニ利シト讀ム人ハ、大抵占筮ノ辭ト解ス、朱子モ此ノ讀方ヲ取レリ、サテ乾ノ天ハ元ト大ナル氣ヲモチ、ソレガ盛ニ通リ行ハレ、利トソノ決果ヲ顯ハシ、貞ト正シク成就ス、コレヲ時ニ配スレバ春夏秋冬ニ當リ、又聖人ノ行ニツイテ言フ時ハ、仁禮義智ニ相當スルモノト解クハ、第一ノ解釋、又乾ノ卦ニ當ル人ハ、其ノ志業モ大ニ通リ行ハルベシ、故ニ貞ト正シク固ク心ヲ持スレバヨロシト、占筮ノ辭ト見ルハ第二ノ解釋、本註モ此ノ讀方ニ從ヘリ、易ヲ說クニト筮專門ノ書ト見ル人ト、象トテカタチノ方ヨリ說ク人ト、義理トテ、意味ノ方ヨリ見ル人トアリ、朱子ハト筮專門ノ書ト見タリ、サレド象義占ヲカネテ見ザレバ、正當ニ周易ヲ解スルヲ得ズ。

初九潜――九ハ陽爻ヲアラハス數字、六ハ陰爻ヲアラハス數字、此九ハ陽爻ナルコトヲ知ラスルモノ、初トハ下

將躍而向天也。疑而未定。故或之云。蓋陽而近君。多懼之地。唯乾陽德方亨。而比于大人。雖或進而行其道。亦無不可也。易道无恆。唯其所當。躍則將飛。非必履天位而謂之飛也。時可則進而行其道。欲其不失時也。既與其進而復疑其辭。愼之至也。

九五。飛龍在天。利見大人。

王註 不行不躍。而在乎天。非飛如何。故曰飛龍也。龍德在天。則大人之路亨也。夫位以德興。德以位敍。以至德而處盛位。萬物之覩。不亦宜乎。**通解** 大人者指九二而言。此爻在乾之時。而剛健中正。進居天位。德化大行。而下與九二同德相應。故其象爲飛龍在天。而利見大德之臣以輔其治也。蓋自古有臣而無君時有矣。未有有君而無臣時也。上有堯舜之君。則下有稷契之臣。上有湯武之君。則下有伊呂之臣。英主誼辟之興。必有佐命元勳之翼戴夾輔。以致太平。何者天下之廣。無時無才。唯明主能知而用之。用而盡其才。此九五之所以利見大人也。

上九。亢龍有悔。

通解 此爻在乾。而以陽居上。過剛健者也。故其象爲亢龍。而致有悔。蓋人處窮約則知戒。居盈滿則自恣。陽之性。知進而不知退。知取而不知捨。而居上位衆之所奉承畏服。諂諛之言易入。警戒之心日弛。亢而有悔。固其所也。古今犯此戒而自取覆敗者。亦幾人哉。聖人取象之意。深矣遠矣。

用九。見羣龍无首。吉。

王註 九。天之德也。能用天德。乃見羣龍之義焉。夫以剛健而居人之首。則物之所不與也。以柔順而爲不正之主。則佞邪之道也。故乾吉在无首。坤利在永貞。**通解** 諸卦唯乾坤有

乾下乾上――此レ下ノ三爻モ乾、上ノ三爻モ乾ナルヲイフ、下三爻ヲ内卦、又ハ下卦トモイヒ、上三爻ヲ外卦、又ハ上卦トモイヒ、又貞悔トモイフ、凡例ヲ參看スベシ、爻ハ交ナリ、算木一本ノ稱、コレハ陰陽諸爻ヲ交ヘテ變化ヲ觀ル意。

乾元亨――卦ハ元トテ大ニ、亨トテトホリ、天ノ運動ハ、何萬歳ヲ經過スルモ、ツネニ遲速無ク、春夏秋冬ト順序ニ進ミ行クガ、天ノ元貞ナリ、聖賢英雄ノ運動ハ、少ヨリ老ニ至ルマデ、至健ニ活潑トツツシミトヲ失ハズ、大事業ヲ成シトグルガ聖賢英雄ノ元亨ナリ、サレド貞トダシク、カタク守アリテ、イササカモソノ常規ヲ失ハヌガ、此ノ四字ハ文王ノ作リタル彖ノ辭、一名ヲ卦辭トモイフ、彖ハ斷ナリトテ、一卦ノ意義ヲ斷言シタル言葉ナリ、（各卦トモ此例ニ準ズ）サテ此ノ辭ニ二樣ノ讀方有リ、一ツハ乾ハ元亨利貞ナリト讀ミ、一ツハ乾ハ元ニ亨ル貞ニ利シト讀ム、元

唯乾坤純體。不分陰陽。同德相應。不可與諸卦例看。蓋君臣之相遇。自古所難。下雖有伊呂之才。上無湯文之君。則老死岩穴。無由行志。幸遇聖明之君。而得致位。則風雲契會。諫行言聽。剝盡而爲復。否傾而爲泰。輓叔季之世。而成治古之隆。此九二之所以利見大人也。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

王註 處下體之極。居上體之下。在不中之位。履重剛之險。上不在天。未可以安其尊也。下不在田。未可以寧其居也。純脩下道。則居上之德廢。純脩上道。則處下之禮曠。故終日乾乾。至于夕惕猶若厲也。居上不驕。在下不憂。因時而惕。不失其幾。雖危而勞。可以无咎。處下卦之極。愈於上九之亢。故竭知力而後免於咎也。乾三以處下卦之上。故免亢龍之悔。坤三以處下卦之上。故免龍戰之災。**通解** 乾乾者。乾而又乾也。惕若。恐懼貌。厲。危厲也。无咎者。善補過也。此爻在乾之時。而重剛不中。居下之上。名位已著。而天下屬望。乃危懼之地也。然性體剛健。能一日之間。乾乾自強。至夕猶憂懼不懈。則雖居危地而得无咎也。蓋君子所處之位不同。而處之之道則一。終身之間。兢兢業業。自強不息。固無一日之或怠也。其既若是。雖時居危地。而亦何咎之有。諸爻皆取龍象。而此專言君子。易之取象。唯變所適。

九四。或躍在淵。无咎。

王註 去下體之極。居上體之下。乾道革之時也。上不在天。下不在田。中不在人。履重剛之險。而无定位可處。斯誠進退无常之時也。近乎尊位。欲進其道。迫乎在下。非躍所及。欲靜其居。居非所安。持疑猶豫。未敢決志。用心存公。進不在私。疑以爲慮。不謬於果。故无咎也。

通解 或者未定之辭也。躍者將飛之漸。此爻在乾之時。離下而上。將進天位。猶龍之在淵。

言一元之氣。流通不滯。而萬物之生。各受其氣。皆有其能。賦性不移。聖人法之。以臨天下。則庶類生成。畢被其化也。〇按。元亨利貞。本是占辭。言遇之者之吉耳。易中凡四見。彖特於乾坤二卦。言乾元坤元。贊天施地生之道也。雖非原旨。當依其說。屯隨等卦。各隨事爲解。自不相妨。

初九。潛龍。勿用。

王注 文言備矣。通解 最下之爻曰初。凡畫卦者。自下而上。故最下曰初。最上曰上。九者老陽之數。凡筮者正策或得三十六策。則四約之爲九。是爲老陽。或得二十八策。則四約之爲七。是爲少陽。併老陰少陰。是爲四象。老極而變。少則不變。易道貴變。故凡百九十二陽爻。通謂之九。下準此。此爻在純乾之時。而居最下。陽之初動。未可遽施用。猶龍之潛在地中。則不宜妄發動也。故系詞如此。蓋易之爲道。陽爲君子。陰爲小人。常貴陽而賤陰。所以進君子而退小人也。故其於陽也。每扶持保護。望其成長。於陰也必戒愼懲創。防其滋蔓。然時有否泰。而世有隆汚。陽未必進于上。而陰未必退于下。故因象以設教。使君子見時而動。善成其用。既不冒進以取禍。亦不遲疑以失機。此所以潛龍之勿用也。龍而潛焉。則非終潛者也。曰勿用焉。則非果不用也。若夫長往而不用。絕世離俗之流。何貴繫辭爲。此爻後世專以人君而言。易無定象。各隨所見。凡有才而在下者。皆當以此存心焉。

九二。見龍在田。利見大人。

王注 出潛離隱。故曰見龍。處於地上。故曰在田。德施周普。居中不偏。雖非君位。君之德也。初則不彰。三則乾乾。四則或躍。上則過亢。利見大人。唯二五焉。通解 二。謂自下而上第二爻也。大人者。指九五而言。此爻在乾之時。剛健居中。上與九五應。出潛離隱。其德將及於物。故其象爲見龍在田。而利見大德之君。以行其志也。凡諸卦之爻。內外陰陽。以位相應。

リ、故ニ周易トイヒテ、連山歸藏ト區別シタリ。ツイデ、周公旦ハ象ノ辭ヲ加ヘ、孔子ハノチニ、十翼トテ、周易ノ註解十種ヲ述ベタリ（彖傳上下・象傳上下・繫辭傳上下・文言・說卦・序卦・雜卦ノ十傳ヲイフ）經ハ彖象ヲイヒ、翼ハ十翼ヲイフ、伊藤長胤、其ノ經ト翼トニワタリテ、解釋シタルユヱ、經傳通解ト名ヅケタリ。

乾䷀乾ハ天、天子、君、聖賢、英傑ノ象、此ノ卦ハ、八卦ノ一ツナル☰ノ卦ヲ二ツカサネテ、六十四卦ノ一ツナル䷀トシタルモノナリ、卦ハ掛ナリ、萬物ノ形象ヲカケテ、一卦ヲ成シタルヲイフ、乾ハ健ナリ、純陽ノモツトモツヨク、スコヤカニ、モツトモ活潑ナル卦ナレバ、コレニテ天ノ行動、天子、聖賢、英傑ノ志行等ヲ述ベタルモノナリ、易ノ範圍ハ、天道地道人道ノ三才ニワタルモノナレバ、此ノ卦、至健ナル天道ト、人中ノ至健ナル天子聖賢英雄トニツイテ類推シテ述ベタリ。

周易經――周ハ支那古代ノ國ノ名、文王武王陝西岐周ノ地ヨリ起リ、天下一統ノ後、附ケシ名稱、易ハ説文ニ蜥易ナリトアリテ、蜥易ハ一日ニ九變ス、故ニ變化ノ義ニ取レリ、(陸佃説)又、同書一説ニ、易ハ从日从月ト説ケリ、コレ日月往來シテ四時相推移スル意ニ見タレドモ、前説ヲ穩當トス。

太古ニ伏羲氏、乾・兌・離・震・巽・坎・艮・坤ノ八卦ヲ畫シ、ソレヲ重ネテ、八八六十四卦ト爲シアリシヲ、周文王、羑里ノ獄ニ囚ハレ、感ズルコトアリテ、伏羲氏ノ六十四卦ヲ集メ、盛衰ノ規則ニ隨ヒテ順序ニ編成シ、乾卦ヨリ未濟卦ニ至ルマデ次第ヲツケ、象ノコトバ、乃チ卦ゴトニ、ソノ定義ヲ與ヘ(乾元亨利貞ノ類)、コノ一經ヲ成シ、易トイフ哲學的名稱ヲ題シタルナ

周易經翼通解卷之一

魏　王弼　註

日本　伊藤長胤　通解

上經

通解 易者。取變易之義。上世未有文字。畫卦以盡陰陽消長相變之象。以卜人事之吉凶。故謂之易。及殷周之際。系之以辭。謂之周易。以別夏殷二代之易。今上下經六十四卦辭是也。至周之季世。翼而演之者凡十篇。謂之十翼。今彖象至雜卦是也。古者經文孤行。十翼列于其後。漢以來隨便分附。經翼混合。王弼程氏本是也。朱子作本義。復古易之次。今取易覽。姑從程子本云。

☰☰ 乾下乾上

乾。元亨利貞。

通解 畫一爻以象陽。謂之奇。━。兩儀之━也。再畫一奇。以加其上。謂之大陽。四象之━也。又畫一奇以加其上。謂之乾。三爻相疊。八卦可見。本註所云乾下乾上者是也。又畫乾以加其上。因謂之乾。爲六十四卦之首。經所云乾是也。卦自下而積。故內卦爲下。外卦爲上。此卦六爻皆陽。內外俱乾。陽之純。健之至也。故名爲乾。而其象爲天。元者。大也。亨者。通也。利。宜也。貞。正也。本言至剛之德。必致大通。而戒其貞正也。彖推之天道。則元爲元陽之元。

鄭玄・杜預・孔穎達及伊川說。皆如此。本義以掛扐爲正策。而四揲爲餘策。然繫詞以四揲比四時。掛扐爲閏餘。且擧乾坤全策。亦計二老四揲之策。曰三百六十。則知古者以四揲爲正策也。朱子蓋據河圖洛書。故不爲七八九六之數。出于蓍策。唯當考繫詞取證焉。

一先子抱遺經。尋墜緒。闡明聖猷。以終其身。研覃鄒魯二書。兼治周易。然易唯解乾坤二卦。務明大義。不要瑣究。不如治二書之專且精也。胤不肖。紹述遺志。敍之舊聞。僭爲此解。但曰易主義理。不從卜筮。曰十翼非夫子之所作。曰易言氣而不言理。曰古易有卜筮義理兩端。凡此大義數條。皆本于先子之緜蕞。其佗條例。閒亦得于蠡測。具見解中。不復甄別云。

享保十七年壬子十月

周易經翼通解釋例終

自否來。否自泰來。剛柔二爻。或自內往外。或自外來內。彖每由此取義。後閱明來知德易解。適與予說符。謂之卦綜。取錯綜之義也。嗣得曹學佺可說。鄒德溥易會。亦皆取來註。人之所見。或偶相會。固不分古今彼此也。

一七八九六之數。本起于蓍策。大衍之數五十。其用四十九。左右平分。三變之後。四揲所得者。其別凡四。是爲正策。或得二十八策。四之則爲七。或得三十二策。四之則爲八。或得三十六策。四之則爲九。或得二十四策。四之則爲六。七爲少陽。八爲少陰。九爲老陽。六爲老陰。是爲四象。系辭所謂四揲之以象四時者。是也。其掛扐之策。少陽則二十一策。少陰則十七策。老陽則十三策。老陰則二十五策。是爲餘策。系辭所謂歸餘於扐以象閏者。是也。卦所畫者陰陽奇偶耳。及筮而得之。則陰陽老少。參差不同。得老則陰變爲陽。陽變爲陰。得少則仍舊不變。易尚變。故三百八十四爻。皆取其變。繫言九六。而不言七八。

坎之險。離之麗。艮之止。兌之說。是爲卦德。故卦有乾者曰健體。有坤者曰順體。餘準此。

一乾爲天。坤爲地。震爲雷。巽爲風。爲木。坎爲水。爲雨。爲雲。爲泉。離爲火。爲日。爲電。艮爲山。兌爲澤。是爲卦象。取諸人。則乾爲父。坤爲母。震爲長男。坎爲中男。艮爲少男。巽爲長女。離爲中女。兌爲少女。皆卦象也。其餘尙多。詳于說卦。

一震東。兌西。離南。坎北。巽東南。艮東北。乾西北。坤西南。是爲卦之方位。見於說卦。

一彖中言剛柔往來者。凡二十許卦。先儒謂之卦變。諸家說不同。程子謂六十四卦。皆自乾坤而變。朱子謂六十四卦互相往來。以兩卦陰陽二爻換位而言。其說本李之才六十四卦生圖。元劉呆齋是程子說。予則嘗妄意。六十四卦之序。自乾至未濟。皆二卦反對相竝以敍。彖言卦變。皆兩卦反對中。自相往來耳。假如隨自蠱來。蠱自隨來。泰

貼卦爻。有經可附。大象則無經。故本義以伏羲畫卦爲經。而大象謂之傳。如前例也。先子謂彖既解卦辭。故象不復解卦。別就上下二象取義。如天行健地勢坤。然則象之作。其在於彖之後乎。

一凡卦自下而上。故下三爻爲內卦。上三爻爲外卦。內卦以二爲中。外卦以五爲中。初三五爲陽位。數之奇也。二四上爲陰位。數之偶也。九爲陽。六爲陰。爻之奇偶也。陽爻居陽位。陰爻居陰位。爲正。六二九三是也。陽爻居陰位。陰爻居陽位。爲不正。九二六三是也。故六二九五中而正。九二六五中而不正。佗可準此。

一凡卦有承乘應比。內卦與外卦。以位相應。故初與四。二與五。三與上。一陰一陽則相應。九二六五是也。共陰共陽則不應。九二九五是也。在上曰乘。在下曰承。相竝曰比。五爲君位。二爲臣位。四爲近君之位。六十四卦。以此求之。可辨其大略矣。

一凡卦有卦德。有卦象。有方位。有卦變。乾之健。坤之順。震之動。巽之入。

一自漢以來。言易者。多溺於象占之學。至王弼一切掃去。暢以義理。於是天下宗之。餘家盡廢。然弼好老氏。魏晉談玄。皆其所倡。至程傳革王氏之陋。格局一新。義解精詳。尤切人事。本義條例明白。多所發明。易本卜筮之書。本義之趣。固得其原旨者也。然萬世學者。遵夫子之道以爲學。則當從程傳以義理觀易。先子講易。大意從程子義趣時依本義。此解述家庭所聞。出入二傳。間附管見云。

一凡曰彖者。謂卦下之辭。如曰乾元亨利貞。是也。釋之者亦通謂之彖。如曰大哉乾元萬物資始。是也。故古註疏及程傳。題云彖曰。朱子以此爲彖之傳。故題云上彖傳下彖傳。今從古本。

一凡曰象者。謂爻下之辭。如曰初九潛龍勿用。是也。釋之者亦通謂之象。如曰潛龍勿用陽在下也。是也。故古註疏及程傳。題云象曰。朱子以此爲象之傳。故題云上象傳下象傳。今亦從古本。

一象有大小之別。說卦辭者。謂之大象。說爻辭者。謂之小象。彖小象直

本皆從之。至朱子本義。據呂氏晁氏本。更爲改定。經傳分行。十翼皆題曰傳。經傳別異。固雖古易之舊。然學者精神淺短。難於兩讀。故今姑從程子本云。

一古易之傳。自魯商瞿・子木始。云受孔子。及秦焚書。獨以卜筮得存。唯失說卦三篇。後河內女子得之而上于官。漢初傳易者。有田何。何授丁寬。寬授田王孫。王孫授沛人施讐東海孟喜。琅邪梁丘賀。又有東郡京房。自云受易於焦延壽。時施・孟・梁丘・京氏。凡四家並立。而傳者甚衆。漢初又有東萊費直傳易。行於民間。而未得立。後漢陳元・鄭衆皆傳費氏之學。馬融・鄭玄・王肅・王弼並爲之注。至隋王注盛行。而鄭學浸微。唐貞觀中。孔穎達與顏師古等。受詔撰正義十四卷。其言專主王弼。今註疏是也。其後伊川程子作傳。專主義理。及朱子本義。還之卜筮。經傳次第。亦不復同。明永樂時。勅修大全。從程傳本。合刻本義。古今易學之傳。大略如此。

陽之消息。以示人事之吉凶。固不涉乎理氣之辨。十翼演其義。縱橫左右。深明天人之道。其言天也。曰大哉乾元。萬物資始。至哉坤元。萬物資生。又曰。立天之道。曰陰與陽。又曰。一陰一陽之謂道。又曰。天地之大德曰生。又曰。生生之謂易。玩此數語。則知易之言天也。亦只止於陰陽生成上爲說。而未嘗向其上面討所以然之故也。然則所謂太極云者。亦言易之所爲極至者。乃在一元氣。而不過陰陽二端。畫爲奇偶兩儀耳。非樞紐造化根柢品彙之謂也。寂感道器之說。則亦以蓍策言。而非語道之體用也。佗可準知焉。

一易經傳之次。古今不同。古易原本。上下經後。別有十翼。經傳別行。其後分彖大象。附卦辭後。小象列爻辭後。如今程傳乾卦例。既又乾一卦仍舊。而自坤已下六十三卦。以小象分置六爻後。先儒謂以彖象文言雜入卦中者。自費氏始。王輔嗣又分爻之象辭。各附當爻。古經始變於費氏。卒大亂於王弼。則知後漢以來已如此。古註疏及程傳

一十翼之旨。各自不同。彖象二篇文體古奧。而專說義理。系詞說卦文言。章句平易。且言卜筮。且言義理。大抵易無定義。惟變所適。通而考之。卦言變革之革。而爻言黃牛之革。此卦爻不同其義。卦言元亨利貞。則大亨以正也。而彖曰大哉乾元。則以爲一元之元。文言又分爲四德。曰元者善之長也。則人道之仁也。此卦與彖文言。各異其旨。彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天。而象則曰地勢坤君子以厚德載物。彖取其順。象取其厚。其旨互異。其佗多類此者。此非本含多義立是一卦也。亦非後人推度。二三其說也。意翼易之人。各隨所見。互取其義。故致如是之不同。而先儒相沿。爲出夫子一手。故歐陽子疑其害經而惑世。亦宜。程子交取衆說。以解一卦。多義混同。殊致難曉。朱義有見乎此。彖象之言。各明其旨。不相殺雜。所謂有文王之易。有孔子之易者是也。但未盡然耳。

一後世談理。率祖乎易。以爲聖學之閫奧。然今玩易象。卦爻所言。因陰

聖人之道。莫非斯易。萬物之生長收藏。莫非斯易。人之起居動息。莫非斯易。猶孝經之主孝。禮家之專禮。各隨所見以立道。故依傍彖象。敷暢其義。其辭不外乎卦爻。而其用不局乎卦爻。橫說竪說。極其宏肆。此其所以與夫子之旨異也。然則易之於聖人之教。特其一經耳。詩書且在其先。非可以此蔽聖人之全教也。況可於其上面駕無聲無臭之理以爲道之祖哉。

一十翼之作。非復出一手。魯昭公二年。晉韓宣子聘魯。見易象與魯春秋曰。知周公之德。與周之所以王也。則今之大象小象也。孔子時年十歲。象之作。蓋在孔子之先矣。先儒以十翼爲夫子之作。故以韓宣子所觀者。爲周公象辭。卽爻辭也。然易之興。已在殷周之際。若除彖象。則無易之可言。將有彖而無象。亦足盡天地萬物之情哉。故知韓宣子所觀者。卽今之大象小象也。然則十翼之興。或先於孔子。或後於孔子。後世湊合以附經耳。

天之陰陽。地之剛柔。以爲人道之綱紀。猶孟子之言安宅正路。蓋其所道。非一時之言。此夫子以後之事。仲尼只說一箇仁字。孟子開口便說仁義。先儒固言之矣。十翼非夫子之作。昭焉。佗尙有可疑者也。但太極理性道器寂感等說。後世學問之以爲極致者。皆其所載。故先儒崇奉以爲聖人蘊奧之書。無敢容疑於其閒。然論孟已明。則六經不治而自明。先儒亦言之。唯當取證二書。以斷其爲夫子之作與否可矣。

一稽魯論所載。子所雅言詩書。乃曰不學詩。無以言。又曰人而不爲周南召南。其猶正墻面而立也與。其佗言詩者最詳焉。至易則曰加我數年。則其事似緩。觀十翼所言。易之於人道。極其深奧。極其切近。不可斯須離。非詩書之可比。此其旨不同。予謂左氏之傳春秋。詳其事迹。孔鄭之詁詩書。明其義趣。十翼之傳易也不然。蓋古之易學。主是一經。猶漢儒專門之習。治易之至也。遂有見乎天地之閒。莫非斯易。

融・陸績說。而孔子作十翼。則史記世家所載。後世憑信以爲證。然繫詞曰。易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。又曰。易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。則方周之季。已不可知其何時誰人所撰。繫詞意度以指其時世。本疑辭也。且人之言文王也。非文王自言也。鄭氏諸儒。據此以爲文王作易何耶。且爻中有箕子明夷等兆。此文王以後事。故馬融・陸績以爲周公作爻辭。皆臆料也。須識上世所傳筮書。唯有卦爻而無詞。至殷周之際。加之繇辭。爾後演繹敷暢。各述其旨焉耳。

一夫子晩好易。韋編三絕。作彖系象說卦文言。皆遷史之言。後世所據。全在于斯。爾後疑十翼非聖作者。唯有歐陽子童子問耳。趙南塘・陸象山雖亦有疑。而其言不傳。不知其說如何。要之孟子歷敍羣聖曰。昔者禹抑洪水。而天下平。周公兼夷狄驅猛獸。而百姓寧。孔子成春秋。而亂臣賊子懼。一語不及于翼易。且繫詞說卦。每雙擧仁義。且配

周易經翼通解釋例

一易本卜筮之書。非教法之典。故諸爻每言吉凶利不利。使人就利而遠害。然亦非不問是非。而唯利是擇。見可而進。知難而退。黽勉崎嶇以成其事。所謂與人子言依於孝。與人弟言依於順。與人臣言依於忠之類耳。此易之道也。但上世典籍罕少。而教戒未詳。故當時之人。有事則卜以決嫌疑。無事則玩以習義理。夫子已前。從來有此二端。故系辭曰。君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是也。夫子曰。加我數年。五十以學易。可以無大過矣。則以爲義理之書。蓋從其可從云爾。非到夫子始移卜筮之書。以爲教法之典也。

一伏羲畫卦。文王作卦辭。周公作爻辭。孔子作十翼。此易家推爲四聖者也。伏羲仰觀俯察。始畫八卦。雖事係玄古。而其說見於繫詞。曠代所傳。蓋如此也。文王演易。始見於孫卿氏書。周公作爻辭。始見於馬

云。以予觀之。易之垢蔽。夫再洗淨邪。今年將校刊以公于四方。仍與同志謀。以附文梓。庶幾經旨之明于天下。是書之不朽于後世。

明和八年辛卯冬十一月朔　伊藤善韶謹敍

周易經翼通解序終

著傳。專據義理。以顯明聖人之道之爲務。其見正大明白。可謂三代以來之好書。然卦爻彖象文言。一歸其旨。故牽捏湊合。不能無其失。朱子著本義。經翼各隨其旨解之。義趣訓詁之閒。多可從者。然吾夫子之敎。以爲義理之書。朱子卻還卜筮之書。予不能無疑也。吾祖考晩年將注易。已解乾坤及大象。名以古義。先考自夙歲深好易。考傳義之異同。題之上幀。苦心盡力。剖別甚精。祖考嘗稱曰。殆不讓古人好易者。祖考見背。古義亦未成。故本過庭之大意。考索傳義。以爲注述。名曰經翼通解。其解直隨易書之本旨。以戒人事之進退時宜。至十翼中。有詭聖人之道者。亦直辨其旨。不牽强。而是非自明。經翼各還其本旨。亦不混同矣。卦變及正策餘策。宋儒有說。先考特發明原旨。各詳本書。經翼之次第。姑從程氏之本。

以決嫌疑。語曰。加我數年。五十以學易。可以無大過矣。夫子擇其當從而從之。其不取彼而取此可知也。十翼之作。各不同時。以其所學。傳一家之說。猶如後世傳注之異說也。故或說義理。或說卜筮。易本非含此多義。各據其所見耳。有可尊信者矣。有可疑者矣。又有違聖人之道者矣。是之不察。壹是皆以爲夫子之作者誣矣。秦焚三代之書。唯易以卜筮而得不焚。及漢募羣書。類多散逸。而易以故最完。然古者經傳各行。凡十二篇。至漢費氏。始移彖象于各卦之後。自此諸家所傳。次第亦不復同。至魏之時。王輔嗣氏始述兼義。韓伯休氏注十翼。不據卜筮。直以義理解之。其見卓焉。固可敬服也。然魏晉尚虛玄。遂駕老莊氏之緒餘。以說聖經。其意正而其義則病。明聖人之道。適足以詭聖人之道矣。及宋之興。程叔氏

周易經翼通解序

包犧氏之王天下也。俯仰遠近。始畫八卦。以通德類情。因而重之。以爲六十四卦。卦爻始具。其道茲興矣。其以河圖爲蓍卦之原者。予不知其說之是矣。夫易之興也。其當殷之末世周之盛德邪。當文王與紂之事邪。大傳有明文。然則不可的知作者之姓氏年代也。其謂文王系卦辭。周公作爻辭者。蓋漢儒之創說。而經無明據。其爲書也。廣大悉備。精微無遺焉。以天道陰陽消長之變。明人道進退存亾之機。以詳吉凶悔吝矣。避盈滿居退損。審居倫處世之宜。黽勉拮据。遂得其全焉。事善力亦能。然不辨時世之可不可。欲强成之。不唯不能遂事。卻破乃事。是其所教也。其謂就利避害者。不濬考之言爾。從來有義理卜筮之二端。君子居常觀以愼躬行。動則占

周易目次終

漢文大系 第十六卷

周易目次

抑、古書ニ因ラザレバ聖賢ノ道ヲ窺フアタハズ、注解ニ因ラザレバ本文ノ意義ヲ闡發スルアタハザルハ勿論ナルモ、特ニ周易ハ前ニモ述ベタル如ク、前聖ノ心ヲ盡クシテ、實理實驗ヲ示サレタル處世理務ノ豫備訓戒ニシテ、紙上ノ空論ニ非ザレバ、平素此書ヲ熟讀玩味シテ心ニ得ルアリテ、孔聖ノ如ク大過ナキノ域ニ至リ、若シクハ大事業ヲ成就シテ安富尊榮ヲ得給ハンコト、コレ讀者諸君ニ切希スル所ナリ。

文學博士　星野恆識

大正二年七月

ヲ撰シ、專ラ象數ヲ以テ卦爻ノ辭ヲ解釋シ、然ル後義理ニ及ブ、其說至ッテ簡明ニシテ切要ナリト爲ス。

清人復古考證ノ常トシテ、漢易ヲ祖述スルモノ少ナカラズ。惠棟、周易述・易例・易漢學等ヲ著ハシテ之ヲ闡明シ、張惠言、虞氏義・虞氏消息等ヲ著ハシテ虞翻ノ說ヲ詳述シ、李道平、又周易集解纂疏ヲ著ハス。其古學ヲ研鑽スルハ貴ブベシト雖モ、然レドモ錢大昕ノ潛研堂集(答問)、王引之ノ經義述聞、陳澧ノ東塾讀書記等、漢易ノ訛謬ヲ辨ジテ餘力ヲ遺サズ。王引之ノ如キハ、詳ニ虞翻ノ六爻發揮ノ解ヲ駁シテ、於諸卦之爻皆以旁通取義。遂令本卦之爻不取象於本卦、而取於所通之卦、而陰陽相反之卦爻、皆雜糅而無辨矣ト曰フニ至ル。其周易ノ本旨ヲ失フコト審ナリ。

之ヲ要スルニ周易ハ天地人ノ道ヲ兼ネ、人事ノ得失吉凶ヲ明カニシ、其言又物象ニ取ッテ辭ヲ立テ、意義ヲ含蓄スル深遠博大ヲ極ムルヲ以テ、讀者ニヨリテハ種種ニ解釋スルヲ得ベシ。是ヲ以テ後人ノ注釋極メテ多ク、羣經中ニ在ッテ其比ヲ見ズ。前述ノ注釋以外、猶佳ナルモノヲ求ムレバ、明人來知德ノ集注等ハ一讀スベキモノトス。本邦ノ諸儒モ注釋ヲ著ハスモノ頗ル多シ。伊藤東涯ノ經翼通解ノ如キハ、所說穩當親切ニシテ、翹楚トスベシ。

亡ブ。タダ鄭玄ノ易注ト王弼ノ注トノミ學官ニ並ビ立ツ。但シ南朝ハ多ク王注ヲ用ヒ、北朝ハ專ラ鄭注ヲ用フ。唐初正義ヲ撰ブニ當リ、定メテ王弼ノ注ヲ用ヒテ之ガ疏ヲ作ル。是ニ於テ鄭注又廢ス。李鼎祚乃チ古說ノ遂ニ亡佚センコトヲ憂ヒ、子夏以下三十五家ノ說ヲ纂錄シテ十卷ト爲シ、周易集解ト名ヅク。虞翻ノ說ヲ收ムル頗ル多シ。

宋ノ程伊川頤ニ至リ、易傳四卷ヲ撰シ、儒者ノ立場ヨリ、性理道德ノ說ヲ以テ易義ヲ解釋シ、別ニ一面目ヲ開ケリ。朱子又本義十二卷ヲ撰シ、專ラ卜筮ノ說ヲ以テ之ヲ解釋ス。其經文ハ古經ニ復シ、經傳各卷ヲ分ツ。又易學啓蒙ヲ著シ、本圖書・原卦畫・明蓍策・考變占ノ四篇ニ分チ、詳カニ作易ノ原因、占筮ノ方法ヲ述ブ。但其中謬說アリ。朱子ノ蓍卦考誤及ビ海保漁村ノ周易古占法ヲ參考スベシ。此ヨリ其學ヲ傳フルモノ、箋釋ノ書ヲ著スコト甚ダ多シ。明ノ永樂中、胡廣等勅ヲ奉ジ、程傳朱義ニ據リ大全ヲ撰ス。然レドモ傳義ノ二書、經傳次ヲ異ニスルニ、二書ヲ合刻シ、經文ハ程傳ニ從ヒ、朱義ヲ程傳ノ後ニ錄スルハ、朱子ノ意ヲ失ヘリ。又其採用スル所、董楷ノ傳義附錄、董眞卿ノ會通、胡一桂ノ附錄纂疏、胡炳文ノ通釋ヲ以テ藍本ト爲シ、其他ニ及バズ、後儒多ク其陋ヲ嗤笑ス。清ノ康熙中、諸儒ニ勅シテ周易折中二十二卷ヲ著ハシ、朱子ノ本義ヲ以テ本ト爲ス、其次ニ程傳ヲ載セ、其次ニ廣ク諸儒ノ說ヲ採擇シテ之ヲ疏釋ス。其博ニシテ要ヲ得タルハ、遠ク大全等ノ及ブ所ニ非ズ。乾隆帝又周易述義十卷

テ災異ヲ言フ。易傳章句等ヲ著ハシ、世應、八宮卦、納甲、飛伏等ノ事ヲ述ブ。房ノ弟子博士タルモノ三人、故ニ京氏ノ學アリ。施孟梁丘京氏ノ學ハ皆學官ニ立テラレテ世ニ行ハル。而シテ民間別ニ費氏易アリ。費氏名ハ直、卦筮ニ長ジ、章句ナシ、徒ニ彖象繫辭十篇ノ言ヲ以テ上下經ヲ解說ス。古者上下經ハ彖象文言等ト各卷ヲ殊ニス。費直彖象文言ヲ以テ上下經各卦ノ下ニ分載ス。是ニ於テ彖象文言、經文ト卷ヲ同ジクス。王弼又坤卦以下ノ象傳ヲ各爻ノ下ニ分載ス。卽チ今本是ナリ。

費直ノ易ハ皆古字ナルヲ以テ古文易ト號ス。未ダ學官ニ立ツヲ得ズ。後漢ノ陳元鄭衆皆費氏ノ學ヲ傳フ。馬融又傳ヲ作ッテ以テ鄭玄ニ授ク。玄更ニ易注ヲ作リ、荀爽亦易傳ヲ作リ、魏ノ王肅王弼並ニ之ガ注ヲ作ル。是ヨリ費氏ノ易大ニ興ル。

吳ノ陸績易說ヲ作リ、文言ノ六爻發揮。旁通情也ノ文ニ據リ、諸卦旁通ヲ說ク、其說ニ乾六爻發揮變動。旁通於坤。坤來入乾。以成六十四卦。故曰旁通情也ト。虞翻其說ニ從ヒ、更ニ之ヲ詳ニシ、各卦ノ下ニ分說ス。其說從前諸家ノ說ニ比スレバ、極メテ精密ト爲ス。然レドモ此說ハ後人頗ル之ヲ非議スルモノアリ、下ニ見ユ。

王弼ノ易注ハ漢代象數ノ學ヲ一掃シ、專ラ老莊ノ旨ニ本ヅキ、義理ヲ以テ經傳ヲ解釋ス。此時老莊ノ學大ニ行ハレ、儒學ト頡頏ス。故ヲ以テ漢易漸ク廢シ、施孟梁丘等ノ學皆

司馬遷時代マデハ、序卦ハ十翼ノ前ニ冠スルニ似タリ。故ニ孔子世家ニ序彖繫象說卦文言トアリ、序ハ卽チ序卦ナリ。コレヲ朱子ノ論語序說ニハ序易彖繫象說卦文言ト書キ改メテ、序次ノ義ト爲スハ誤レリ。

周易ノ傳授ト注釋

孔子既ニ周易ヲ以テ義理ノ書ト爲シテ、士子必讀ノ書ト爲シ、門人ノ商瞿子木ニ傳ヘラレタリ。（商瞿ハ姓名ニシテ子木ハ字ナリ、後並ニ此ニ倣ヘ。）瞿ハ楚人馯臂子弓ニ傳ヘ、臂ハ江東ノ人矯庇子庸ニ傳ヘ、庇ハ燕人周豎子家ニ傳ヘ、豎ハ淳于ノ人光羽子乘ニ傳ヘ、羽ハ齊人田何子莊ニ傳フ。右ノ如ク易ハ學者ノ傳授スル所ト爲リシモ、世間一般ハ猶ホ占筮ノ書ト爲スヲ以テ、秦ノ始皇ノ書ヲ燒キ儒ヲ坑ニスルニ當リ、周易ハ其厄ヲ免レ、毫モ殘缺スル所ナカリキ。漢興ルニ及ビテ、田何其學ヲ以テ王同・周王孫・丁寬・服生等ニ授ケ、其傳授益〻廣クシテ、楊何・施讎・孟喜・梁丘賀ノ徒輩出シ、施讎及ビ孟喜ノ弟子白光・翟牧等皆博士タリ。賀亦災異ヲ言ッテ應アルヲ以テ近幸セラレ官ニ拜ス。是ニ於テ施孟梁丘ノ學アリ。然レドモ孟喜陰陽災變ノ書ヲ得、頗ル師法ヲ改ム。焦延壽隱士ノ說ヲ得、之ヲ孟喜ニ託シ、其說災變ニ長ジ、六十四卦ヲ分チ、一歲ノ日ニ配シ、更直シテ事ヲ用ヒ、各其日ヲ以テ其善惡ヲ觀ル、是ヲ卦氣ト謂フ。易林十六卷ヲ著ス。延壽其說ヲ京房ニ授ク。房象數ニ明カニ、好ミ

貴ビテト筮ニ重キヲ置カザルヲ悟ルベシ。又繫辭上傳ニ載スル孔子ノ中孚九二ノ爻以下七爻ノ義ヲ解釋スル、其下傳ニ咸九四ノ爻以下十一爻ノ義ヲ解釋スル、文言傳乾坤二卦ノ義ヲ解釋スル、皆孔子ノ易ニ對スル活潑潑地ノ見解ヲ見ルニ足レリ。繫辭上傳ニ君子ノ易ヲ學ビ易ヲ用フル方法ト效功ヲ述ベテ、

君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。

又

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

ト云ヘリ。コレ上文ト同ジク易ヲ用フルノ事ヲ述ベテ、易道ノ占筮一法ニ止マラザルヲ示スナリ。又易ハ三才ノ道ヲ兼ネタルモノナレバ、子細ニ尋繹スレバ、理ヲ窮メ性ヲ盡クシテ命ニ至ルベシ。コレ易ヲ學ベバ形而上ノ道ト形而下ノ器トヲ兼ネ得ルナリ。皆孔子ノ實驗セル所ヲ指示スルナリ。孔子易ヲ讀ミ韋編三絶スト云ヘバ、其易ニ於テ非常ノ研究ヲ遂ゲラレタルハ、推察スルニ餘リアリ。其結果十翼ヲ定メテ後學ノ讀易ノ參考ニ資シ、卜筮ノ書ヲ以テ義理ノ書ト爲サレタルハ、偉大ナル發明ニシテ、其勳功、作易ノ聖人ニ優ルト云フモ不可ナキナリ。又現今序卦ハ文言ノ後ニアルモ、孔子ヨリ

三代以前ハ、學問ト云ヘバ、詩書六藝ヲ學ブコトニテ、周易ハ専ラ占筮ノ書ニシテ、大卜史官ニ掌ラレ、士子誦讀ノ書ニ非ザリシガ、孔子ニ至リ、始メテ之ヲ檢出シテ、四十五六歳頃ヨリ晩年ニ至ルマデ、好ンデ之ヲ研究セラレタリ。故ニ論語（述而篇）ニ加我數年。五十以學易。可以無大過矣トアリ。又史記孔子世家ニ孔子晩而喜易。序彖繋象説卦文言。讀易韋編三絶トアリ。蓋シ周易ノ述ブル所ハ、天人ノ理ヲ窮メ、世ニ處シ事ヲ理スルニ必要ナル道ニシテ、其人人ノ德ト位ト時トニ考ヘ、其人ニ代リテ夫レ夫レ適當ノ處分法ヲ示シタレバ、之ヲ誦讀スル時ハ、殆ンド處世理事ノ豫備訓戒ヲ受クルガ如クナルヲ以テ、平素之ヲ玩味シテ會心銘肝スル時ハ、六十四卦三百八十四爻ニ示ス所ノ道理方法ハ、皆吾ガ物トナリテ、事ニ當リ謀ヲ出スニ臨ミ、自然胸中ヨリ流出シテ恰好ナル處置ヲ爲スヲ得ベシ。故ニ孔子ハ大過ナカルベシト曰ヘルナリ。又論語（子路）ニ不恒其德。或承之羞。子曰。不占而已矣トアリ。不恒其德ノ二句ハ、周易恒卦九三爻ノ辭、承ハ進ナリ、ススムル、差シ上グルト云フ義ナリ。心ニ特操ナク、始終心變リシテ、反覆恒ナキモノハ、其羞辱ヲ取ルハ必然ニシテ、占筮ヲ爲スヲ待タズシテ之ヲ知ルベシ。故ニ占ハザルノミト云ヘルナリ。コノ事一瑣事ニ就イテノ批評ナルモ、此レニ由リテ德ノ尙バザルベカラザルト、智ノ明ニセザルベカラザルトノ趣旨ハ、十分ニ窺フヲ得ベシ。又孔子ノ義理ヲ

命。故謂之幽贊。神明卽大衍所謂佑神也ト曰ヘリ。其意以テ見ルベシ。扨占筮ハ人民一般ノ決疑定業ノ爲ニ用ヒラルルノミナラズ、國家ノ大疑アル每ニ、君相士民ノ謀議ト相並ビテ、龜筮モ決疑ノ用ニ供セラルルコトハ、尙書洪範ニ明記セリ。又諸侯ノ國國ニモ、疑事ノアル每ニ占筮スルコトハ、左傳國語ニ歷載セリ。然レドモ人智ノ進ムニ從ヒ、是非得失ノ明白ナル場合ニハ、直チニ之ヲ決定シ、必ズシモ卜筮ニ問ハザルナリ。故ニ楚ノ鬭廉ハ卜以決疑。不疑何卜ト曰ヘリ。（左傳桓公十一年。）又叛逆ヲ爲ストカ、兵亂ヲ企ツルトカ、其他スベテ非理違法ノ事ハ、卜筮ニ問ハザル定メナリ。故ニ魯ノ子服惠伯ハ易不可以占險ト曰ヘリ。（左傳昭公十二年。）險トハ危險不正ノ事ヲ謂フ。尤モ最初ハ占筮者ニ巫ヲ用ヒタル如ク見ユルモ、周代ニハ占筮ハ大卜筮人ノ職掌ニ歸シ、諸侯ノ國國ニハ又史官ノ掌ル所タリ。其占筮者ニハ學問アリ智識ニ富ミ、古今ノ故事ニ明カニ、人情ヲ解シタル者ヲ貴ベリ。然ラザレバ其ノ判斷明晰ヲ缺キ、要領ヲ得ザルモノアリ。故ニ左傳ノ占筮者ハ往往ト楚丘トカ史蘇トカ史墨トカ、有名ノ人人ハ其名ヲ擧稱セリ。其占筮法ハ海保漁村ノ著ハセル周易古占法ニ詳ニ考ヘテ後人ノ謬說ヲモ訂シタレバ、易學ヲ爲スモノハ必ズ一讀セザルベカラズ。

孔子ノ學易

レバ、單拆重交ノ數ヲ得、是レ即チ四象ナリ。四象既ニ生ズレバ、乾兌離震巽坎艮坤ノ八卦ノ內ノ何レカノ二ヲ得ルナリ。故ニ八卦ヲ生ズト云フ。八卦既ニ生ズレバ、六十四卦ノ內何レカノ卦ヲ得、是ニ由ツテ吉凶ヲ知ルヲ得テ大業ヲ定ムルナリ。然ラバ伏犧ノ八卦ヲ作ルハ、其意占筮ヲ爲シテ人民ノ疑惑ヲ決シ、凶ヲ避ケ吉ニ就キ、事業ヲ成就セシムルニ在リシコトハ、昭昭トシテ明白ナリ。是故ニ易ノ卦爻ノ辭、元亨ト云ヒ、利貞ト云ヒ、吉ト云ヒ凶ト云ヒ、總テ道理ニ據リ、其人ノ德・位・時ニ照シ、其吉凶禍福ヲ示シテ之ガ去就ヲ決定セシムルニ非ザルハナシ。是ヲ以テ伏犧ノ八卦ヲ畫クト共ニ、其筮法占法モ必ズ制定セラレタルナルベシ。但シ筮ノ字ノ竹ニ从ヒ巫ニ从フヲ見レバ、其初メニ當リ、占筮ヲ爲スニハ、必ズ巫ヲシテ之ヲ執行セシメ、占筮依賴ノ人ヲ伴ウテ神殿ニ至リ、誠敬ヲ致サシメ、神前ニ於テ筮竹ヲ執ツテ之ヲ占ヒ、此吉凶ノ辭ハ皆神意ナルヲ示シ、以テ其信念ヲ固クセシメタルナラン。故ニ筮ノ字竹ニ从ヒ巫ニ从フナリ。觀ノ卦ノ彖傳ニモ聖人以神道設敎而天下服矣トアリ。又繫辭上傳大衍之數ノ章ニ占筮ノ功用ヲ述ベテ、可與酬酢、可與祐神矣ト云ヒ、又說卦傳ニ昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍ト云ヘリ。蘇軾幽贊ノ義ヲ釋イテ曰ク、介紹以傳命謂之贊。天地鬼神不能與人接也。故以蓍龜爲之介紹。ト項安世モ亦生蓍謂創立用蓍之法。神不能言。以蓍言之。所以贊神出

經中ニ在リテ特色ノ存スル所ナリ。又定天下之業トハ、人若シ事業ヲ起サント欲スルモ、其吉凶成敗ヲ審ニセザレバ著手シ難ク、自然躊躇スルヲ免レズ、或ハ必然成功スベキ事業ナルモ、自ラ勝算ヲ見出スノ明ナク、往往廢止シテ後悔スルモノアリ。今易ニ問ウテ其吉ニシテ必ズ成ルベキヲ知レバ、奮ッテ其事業ニ從ッテ之ヲ成就シ、安富尊榮ヲ得、コレ卽チ業ヲ定ムルナリ。繫辭上傳ニ又曰ク、

明於天下之道、而察於民之故。是興神物、以前民用。

神物トハ蓍（卽チ筮竹）卦爻ヲ謂フ。占筮ノ道ヲ興シテ嫌疑ヲ決シ、吉凶ヲ前知セシムレバ、コレ人民行事ノ道案內ヲシテ其手引ヲ爲スナリ、猶ホ暗夜ノ燈光ノ如シ、是ヲ民用ニ前スト謂フ。又曰ク、

易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。

太極トハ象數未ダ形ハレズシテ其ノ理已ニ具ルノ稱、形器已ニ具リテ其理朕ナキノ目、卽チ五十ノ策ヲ取リ、其ノ一ヲ去リ、四十九策ヲ握リタルノ象ナリ。兩儀トハ太極判レテ一奇一偶ヲ生ズ、一畫タルモノ二、是ヲ兩儀ト爲ス、陰陽是ナリ。卽チ四十九策ヲ分ッテ二ト爲スノ象ナリ。四象トハ兩儀ノ上各一奇一偶ヲ生ズ。二畫タルモノ四、是ヲ四象ト爲ス、太陽少陽太陰少陰是ナリ。卽チ分ッテ二ト爲セル策ヲ、各四ヲ以テ之ヲ算ス

レ理。要非ニ六書之本然一。下體亦非レ月也ト。然ラバ日月ヲ易ト爲スト云ヘル說ハ採ルニ足ラザルナリ。鄭玄又曰ク、易一名而含ニ三義一。易簡一也。變易二也。不易三也ト。易中コノ三義ヲ含ムト雖モ、變易ノ一義ニ取ッテ書名ト爲スノ優レルニ如カズ。鄭說從フベカラズ。

占筮ノ用

上古ノ時、人民蒙昧ニシテ智識未ダ開ケズ、事ニ當リ謀ニ臨ミ、吉凶得失ノ在ル所ヲ知ラズ、往往失敗ニ終ル。或ハ命運ノ如何ニ迷ヒ、天地ニ祈請シ、山川ニ哀願シ、木石龜蛇淫昏ノ鬼ニ叩頭シ、要領ヲ得ズシテ懊惱苦悶スルモノ少カラズ、聖人之ヲ憂ヒ、天人ノ道ニ原ヅキ、萬物ノ情ヲ察シ、陰陽消長ノ理ヲ考ヘ、人事得失ノ故ヲ審ニシテ、八卦ヲ制シ、易道ヲ創メ、之ニト筮ヲ敎ヘ、吉ナレバ之ヲ行ヒ、凶ナレバ之ヲ避ケシム。是レ卽チ開物成務ノ道ナリ。故ニ繫辭上傳ニ、

夫易何爲者也。夫易開レ物成レ務。冒ニ天下之道一。如レ斯而已者也。是故聖人以通ニ天下之志一。以定ニ天下之業一。以斷ニ天下之疑一。

冒ニ天下之道一トハ、天下事物ノ理、何事ニアレ、森羅萬象、包含網羅シテ其中ニ具備セザルナシ。是ヲ以テ修身齊家治國平天下ノ道ハ固ヨリ、日用行事ノ間、一事一物ノ細ニ至ルマデ、何如ナル紛雜困難ナル事柄ニテモ、易ニ占ッテ解決ヲ告ゲザルナシ。コレ易ノ六

曰列山氏。黃帝一曰歸藏氏。連山歸藏並是代號。則周易稱周。取岐陽地名。易緯云。因代以題周。是也ト云ヘリ。易トハ說文ニ易蜥易蝘蜓守宮也。象形トイヒ、又蝘字ノ下ニ云ク、在壁曰蝘蜓。在艸曰蜥易ト。蓋シ蜥易ハ「イモリ」ニシテ、壁ニアル者ハ「ヤモリ」、艸ニアルハ「トカゲ」ナリ。サレドモ蜥易ハ「トカゲ」ノ事ニ用フルコトモアリト見エタリ。爾雅釋魚ニ榮螈蜥蜴。蜥蜴蝘蜓。蝘蜓守宮也。郭璞ノ注ニ云ク、轉相解。博異語。別四名也ト、蓋シ此四物同種ニシテ、居ル所ニ隨ッテ其名ヲ異ニシ、或ハ通ジテ之ヲ稱スルナリ。方言ニ守宮。秦晉西夏謂之守宮。或謂之蠦蠦。或謂之蜥蜴。其在澤中者謂之易蜴。郭璞ノ注ニ云ク、蜴音析ト。然ラバ易蜴卽チ蜥易ニシテ、澤中ニアル守宮「イモリ」ヲ謂フナリ。陸佃云ク、說文云蜥易蝘蜓守宮也。象形。周易之義。疑出於此。蜥易日十二時變色。故曰易也。象之義出於象。彖之義出於豕。易之義出於易。皆取諸物也。羅泌モ亦曰ク、易者蘆蠦之名。守宮是矣。身色無恆。日十二變。是則易者從其變也ト。（吾丘衍黃宗炎等並ニコノ說アリ、文長キヲ以テ略ス。）守宮ハ其色恆ナク、一日十二變ス。易ハ變化ヲ占フモノナレバ、取ッテ以テ之ニ名クルナリ。彖象ノ動物ニ取ッテ名クルト同義ナリ。說文又曰ク、祕書說曰。日月爲易。象陰陽也ト。祕書トハ緯書ヲ謂フ、參同契ニ日月爲易。虞翻ノ注ニ、字从日下月トイフ。象陰陽トハ易ノ字ノ上ハ日ニ从ヒ陽ニ象リ、下ハ月ニ从ヒ陰ニ象ルヲ謂フ。然レドモ段玉裁ノ說ニ曰ク、緯書說字多言形而非其義。此雖近

シテ姚信皇甫謐ハ神農ノ易ト爲ス。歸藏ハ山海經ニ黄帝氏得二河圖一。商人因レ之。曰二歸藏一トイヒ、杜子春モ亦黄帝ノ易ト爲ス。鄭玄ハ其義ヲ釋シテ以爲ラク、連山者象二山之出一レ雲。連連不レ絶。歸藏者萬物莫レ不レ歸二藏於其中一ト。孔穎達易疏ニ鄭玄ノ說ヲ引キ、且云ク、鄭氏雖レ有二此說一更無レ所レ據。按世譜等書。神農一曰二連山氏一。亦曰二烈山氏一。黄帝一曰二歸藏氏一。連山歸藏並是代號ト。按ズルニ孔穎達帝王世譜等ニ據リ、連山ヲ以テ神農ノ代號ト爲ス、從フベシ。左傳ニ烈山氏アリ、禮記祭法ニ厲山氏アリ、皆神農ヲ謂フ。蓋シ連列烈厲音相近シ、故ニ互ニ之ヲ用フ、別人ニ非ザルナリ。然ラバ連山ハ神農ノ易ニシテ夏人之ヲ用ヒ、歸藏ハ黄帝ノ易ニシテ殷人之ヲ用ヒタルナリ。鄭玄等別ニ名義ヲ按出シテ說ヲ立ツルハ非ナルベシ。禮記禮運ニ孔子曰。吾欲レ觀二殷道一。是故之レ宋。而不レ足レ徵也。吾得二坤乾一焉ト。說者謂フ、坤乾ハ卽チ歸藏易ナリ、殷人ノ黄帝ニ因テ用フル所、純坤ヲ以テ首ト爲ス、故ニ亦坤乾ト稱ス。宋ハ殷ノ後、故ニ其書ヲ藏スルナリト。連山歸藏並ニ漢初ニ亡ブ、其內容知ルベカラズ、後世存スルモノハ僞本ナリ。顧炎武曰ク、連山歸藏非レ易也。而周官云二三易一者。後因二易之名一以名レ之也ト。此言亦知ラザルベカラズ。

周易　周トハ代ノ名ナリ。鄭玄周易ヲ釋シテ、周易者言二易道周普無一レ所レ不レ備ト云ヘルハ從フベカラズ。孔穎達ノ易疏ニ之ヲ駁シテ、康成雖レ有二此釋一。更無レ所レ據。神農一曰二連山氏一。亦

皆之ニ從ツテ異辭ナシ。然レドモ其說推定ニ出デテ確證アルニ非ズ、想フニ殷末周初ニ當リ、賢哲ノ人アリテ之ヲ作リタルヲ、周室ニテ其文辭旨義、連山歸藏ノ二易ニ優レルヲ以テ、定メテ一代占筮ノ法トセラレタルナラン。或ハ文王若クハ周公、連山歸藏ノ文辭旨義ノ不十分ナルヲ以テ、旨ヲ授ケテ之ヲ作ラシメタルヲ、後世因テ文王若クハ周公ニ推シアテテ、二人ノ作ト爲セシナラン。十翼ニ至リテハ、古來孔子ノ作ト爲スハ更ニ異說ナカリシガ、宋ノ歐陽修ニ至リ始メテ之ヲ疑ヒ、孔子ノ作ニ非ズト爲ス。其後葉適・李清臣等皆其說ニ同ジ、今之ヲ平考スルニ、彖象繫辭ノ三傳、及ビ說卦ノ上半ハ、義理ヲ解釋シ、其文簡奧精深、序卦雜卦此レニ次グ。故ニ彖傳象傳序卦雜卦ハ孔子以前ヨリコノ書アリテ、孔子之ヲ採用シ、繫辭及ビ文言ハ孔子嘗テ其意ヲ演述セシヲ、門人之ヲ記シ、彖(上下)象(上下)繫辭(上下)說卦文言序卦雜卦ヲ合セテ之ヲ十翼ト名ヅケ、以テ讀易ノ參考書ト爲セシニ似タリ。

周易ノ名義

周易以前既ニ連山歸藏二易アルハ、上ニ述ベタルガ如シ。故ニ周易ノ名義ヲ述ブルニ先ダチ、便宜ニ從ヒ併セテ之ヲ說明セン。

連山ハ山海經ニ伏犧氏得二河圖一。夏后因レ之。曰二連山一トイヒ、杜子春モ亦伏犧ノ易ト爲シ、而

職ニ掌㆓三易之法㆒トアリテ、其次ニ一日連山。二日歸藏。三日周易。其經卦皆八。其別皆六十有四トアリ。コノ連山歸藏ハ皆周易以前ニアリタルモノニテ、並ニ六十四卦アレバ、文王ニ至リテ始メテ六十四卦ト爲シタルニ非ザルコト明白ナリ。故ニ孔穎達（説卦傳ノ疏。）張懷瓘等ハ、伏犧八卦ヲ畫シ、因テ之ヲ重ネテ六十四卦ト爲スト云ヒ、淳于浚ハ神農演ベテ六十四卦ト爲スト云ヘリ。蓋シ淳于浚ノ説ハ、三易中ノ連山ハ卽チ烈山ニシテ、神農ノ事ナルニヨリ、コノ説アリタルカ、然レドモ孔穎達等ノ説ト同ジク皆推量ニ出デ、確證アルニ非ザレバ、重卦ノ人名ハ必ズシモ決言セズシテ可ナリ。

又文王ノ易ヲ演フト云フハ、繫辭上傳ニ易之興也。其當㆓殷之末世。周之盛德㆒邪。當㆓文王與紂之事㆒邪。是故其辭危。危者使㆑平。易者使㆑傾ト、又繫辭下傳ニ易之興也。其於㆓中古㆒乎。作㆑易者其有㆓憂患㆒乎トアルニヨリ、古來相傳ヘテ文王羑里ニ囚ハレテ易ヲ演ベ、彖辭象辭ヲ作ルト云ヘリ。然レドモ彖辭ハ兎モ角、象辭ニ至リテハ、隨ノ上爻ニ王用亨㆓于西山㆒。升ノ六四ノ爻ニ王用亨㆓于岐山㆒ノ文アリテ、文王ヲ斥言シ、又明夷ノ六五ノ爻ニ箕子之明夷ノ文アレバ、文王ノ自作ニ非ザルハ明白ナリ。故ニ左傳昭公二年ニ晉韓宣子觀㆓書於大史氏㆒。見㆓易象與㆓魯春秋㆒曰。周禮盡在㆑魯矣。吾乃知㆓周公之德與㆓周之所㆒以王㆒也ト云ヘルニ據リテ、鄭衆・賈逵等ハ卦下之彖辭。文王所㆑作。爻下之象辭。周公所㆑作ト云ヘリ。（左傳昭公二年ノ疏ニ引ク。）後儒

周易解題

周易ノ作者

周易ハ上下經二篇、及ビ十翼即チ彖傳(上下)・象傳(上下)・繫辭傳(上下)・說卦・文言・序卦・雜卦ノ十篇ヲ以テ成ル。卦ニ三畫ト六畫トノ別アリ、三畫卦ハ經卦ニシテ其數八、六畫卦ハ重卦ニシテ其數六十四、周易ハ六畫卦ニ就イテ卦名ヲ立ツ。卦ニ六爻アリ、故ニ六十四卦三百八十四爻トス。卦ノ下・爻ノ下皆繫ル所ノ辭アリ。卦下繫ル所ノ辭ヲ彖ト曰ヒ、爻下繫ル所ノ辭ヲ象ト曰フ。

其作者ハ古來相傳ヘテ伏犧八卦ヲ畫シ、文王之ヲ演ベテ六十四卦ト爲シ、彖辭象辭ヲ作リ、孔子十翼ヲ作リ、其道漸次完備スト云ヘリ。故ニ漢書藝文志ニ人更ニ三聖ニ世歷ニ三古ニトアリ。三聖トハ伏犧・文王・孔子ニシテ、三古トハ伏犧ヲ上古ト爲シ、文王ヲ中古ト爲シ、孔子ヲ下古ト爲スナリ。サレドモ伏犧ノ八卦ヲ畫スルニ就イテハ、繫辭下傳ニ明文アリテ疑ヲ容ルル餘地ナキモ、文王ノ之ヲ演ベテ六十四卦ト爲シ、彖辭象辭ヲ作ルト云フニ就イテハ異論アリ。子細ハ繫辭下傳ニ八卦成レ列。象在ニ其中ニ矣。因而重レ之。爻在ニ其中ニ矣トアリテ、既ニ八卦アリ、頓テ之ヲ重ネテ六十四卦ト爲シタルガ如シ。又周禮春官大ト

周易凡例終

卦ノ貴賤圖

天子
大夫
庶人
士
公卿
無位ノ人

應爻ノ圖

應
應
應

卦ノ中正圖

卦ノ不中正圖

互卦ノ圖

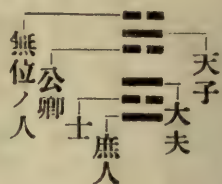
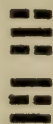
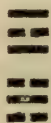
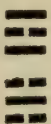
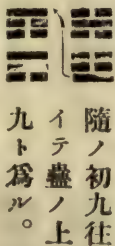
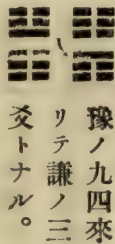
離
坎

裏卦ノ圖

既濟ノ裏卦

爻往來ノ圖

豫ノ九四來リテ謙ノ三爻トナル。

隨ノ初九往イテ蠱ノ上九ト爲ル。

離爲火
澤山咸
雷風恆
天山遯

雷天大壯
火地晉
地火明夷
風火家人

火澤睽
水山蹇
雷水解
山澤損

風雷益
澤天夬
天風姤
澤地萃

地風升
澤水困
水風井
澤火革

火風鼎
震爲雷
艮爲山
風山漸

雷澤歸妹
雷火豐
火山旅
巽爲風

兌爲澤
風水坎
水澤節
風澤中孚

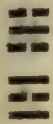
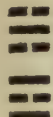
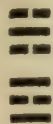
雷山小過
水火既濟
火水未濟

卦ノ上下圖

上卦　下卦

卦ノ位置圖

天
人
地

卦ノ內外圖

外卦　內卦

八卦ノ圖

乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
天	澤	火	雷	風	水	山	地
父	少女	中女	長男	長女	中男	少男	母

右ノ外ハ說卦傳ヲ參照ス可シ。

六十四卦ノ圖

乾爲天　坤爲地　水雷屯　山水蒙

水天需　天水訟　地水師　水地比

風天小畜　天澤履　地天泰　天地否

天火同人　火天大有　地山謙　雷地豫

澤雷隨　山風蠱　地澤臨　風地觀

火雷噬嗑　山地剝　地雷復　天雷无妄

山天大畜　山雷頤　澤風大過　坎爲水

ルモノ少カラズ。

一、周易ハ占筮ヲ以テ重大ナル事トスレドモ、此ノ書ニ於イテハ、主トシテ字句ヲ解スルコトヲ務メタレバ、繋辭傳ニ於イテ占筮法ヲ略説スベシ。

一、此ノ書ヲ校スルニ當リ、一戸隆次郎君ノ補助ヲ受ケタルコト少カラズ、書シテ之レヲ表明ス。

卦爻略圖

卦ノ圖

䷾ 六爻一卦

爻ノ圖

⚊ 陽爻

⚋ 陰爻

則トス。故ニ上下二卦ニ就イテ象ヲ取ルノミヲ以テ足レリト爲サズ、二爻ヨリ四爻迄、三爻ヨリ五爻迄ノ象ニ取リテ解スルコト有リ、之レヲ互卦ト稱ス。例ヘバ風天小畜ノ互卦ハ兌ト爲リ、風地觀ノ互卦ハ艮ト爲ルノ類ナリ。又裏面ノ象ヲ取リテ表面ノ象ヲ補說スルコト有リ、之レヲ裏卦ト稱ス。例ヘバ水雷屯ノ裏卦ヲ火風鼎ト爲スノ類ナリ。又爻ノ往來トイフコトアリ、往來トハ甲卦ノ外陽爻來リテ、乙爻ノ內陰爻中ニ入リ、此ノ卦ノ內爻往イテ彼ノ卦ノ外爻ニ列シ、以テ剛柔相濟スコト有リ、地山謙ノ三爻ガ雷地豫ヨリ來リタルガ如キ、隨ノ初九往イテ蠱ノ上九ト爲ルガ如キハ此ノ例ナリ。但シ裏卦及ビ爻ノ往來ハ易ノ正旨ニ非ズトテ非難攻擊ス

ハ陰ガ陽ノ上ニ在リテ、據ハ陽ガ陰ノ上ニ在ルナリ。但シ承ト據トハ立義ニ於テ順逆ノ別アルマデニテ、其意ニ異ナルコトナシ。

卦爻ノ中正不中正　二爻ト五爻トヲ中トイヒ、陽爻ヲ以テ陽位初三五ニ居リ、陰爻ヲ以テ陰位二四上ニ居ルヲ正トイフ。六十四卦中ニ於イテ、水火既濟ハ六爻各中正ヲ得タルモノニシテ、火水未濟ハ六爻皆不中正ナルモノトス。諸卦此ノ例ニ因リテ其ノ當否ヲ定ム可シト雖モ、卦ノ性質ニ因リテハ之レニ相反スルコト無キニ非ズ、師ノ九二ト蒙ノ六五トノ如キ是レナリ。此ノ如キ例外ハ各卦ニ就キテ知ル可シ。

互卦裏卦及ビ爻ノ往來　周易ハ象ヲ見テ經文ヲ解スルヲ正

比スルナリ。而シテ陰爻ト陽爻ト相偶スルニアラザレバ比ノ義ナシ、故ニ剛ヲ以テ剛ニ鄰リ、柔ヲ以テ柔ニ鄰リタルハ、相求メ相得ルノ情ナシ。應トハ上下體相對應ノ爻トアリテ、二爻ヅツ隔テテ相對スルヲ應ト云フ。卽チ初爻ト四爻トハ二三ノ二爻ヲ隔テテ相對シ、二爻ト五爻トハ三四ノ二爻ヲ隔テテ相對シ、三爻ト上爻トハ四五ノ二爻ヲ隔テテ相對スルナリ。コノ相應ノ義モ、陰陽相應ゼザルベカラズ、若シ剛ト剛ト相對シ、柔ト柔ト相對スルトキハ、不應ト云ヒ、敵應ト云フ、故ニ必ズ陰陽相應ズルヲ要ス。而シテ應ハ二ト五ト相應ズルヲ最モ重シトス、又皆吉ナリトス。據トハ上ニ在ルヲ據ト云フ。卽チ陽ガ陰ノ上ニ據ル義ナリ。等シク上ニ在ルモ、乘

ノ三才ヲ兼說スルモノナルヲ以テナリ。

卦ノ內外及ビ承乘比應據　一卦中下三爻ヲ內卦又ハ下卦ト稱シ、上三爻ヲ外卦又ハ上卦ト稱ス。コレ三畫卦ノ八卦ハ經卦ニシテ、六畫卦ノ六十四卦ハ交互シテ之ヲ重ネタルモノナレバナリ。又承トハ下ニ在リテ上ニ承クルヲ謂フ。卽チ陰爻ノ陽爻ノ下ニ在ルナリ。下ニ在ルモノハ必ズ陰ニシテ、上ニ在ルモノハ必ズ陽ナラザルベカラズ。乘トハ上ニアルヲ乘ト云フ。卽チ陰爻ガ陽爻ノ上ニアル義ナリ。陽爻ハ陰爻ニ乘ルヨリ善キハナシ、猶陰爻ノ陽爻ヲ承クルヲ順當ト爲スガ如シ。比トハ逐位相比連之爻トアリテ、鄰ノ爻ト親比スルヲ比ト云フ。卽チ初爻ト二爻ト比シ、二爻ト三爻ト比シ、三爻ト、四爻ト比シ、四爻ト五爻ト比シ、五爻ト上爻ト

四・六四)、五トイヒ(九五・六五)、最上ヲ上トイフ(上九・上六)。此レ陰陽二氣ハ皆下ヨリ上升スルモノナレバナリ。六爻ニ六位ト三才ト云フコトアリ、六位ニ又陰陽ノ位ヲ以テ言フト、身分ノ位ヲ以テ言フトアリ、陰陽ノ位トハ、其ノ數ノ奇偶ニ因リテ陰陽ヲ分ツナリ。故ニ初三五ヲ陽位ト爲シ、二四上ヲ陰位ト爲ス。身分ノ位トハ、初ヨリ六ニ至ル位置ニ因リテ、貴賤尊卑ノ位ヲ定ムルナリ。例ヘバ初ヲ庶人ト爲シ、二ヲ士ト爲シ、三ヲ大夫ト爲シ、四ヲ公卿ト爲シ、五ヲ君ト爲シ、上ヲ無職ノ尊者(太上天皇或ハ王公ニ事ヘザル隱者)ト爲スノ類是レナリ。又三才トハ、上二爻ヲ天道又天位ト爲シ、下二爻ヲ地道又地位ト爲シ、中二爻ヲ人道又人位ト爲ス。易ハ天道地道人道

陽爻ト爲シ、九ト稱シ(初九・九二・九三ノ類)、偶ヲ陰爻ト爲シ、六ト稱ス(初六・六二・六三ノ類)。凡ソ陽ノ德性ハ剛健ニシテ、天ト爲シ君ト爲シ父ト爲シ夫ト爲シ兄ト爲シ、陰ノ德性ハ柔順ニシテ、地ト爲シ臣ト爲シ子ト爲シ婦ト爲シ弟ト爲ス。又陽爻陰爻共ニ老少ノ別有リ(老陽・老陰・少陽・少陰ト稱ス)、コハ筮竹ヲ執リテ卦ヲ爲ス上ニ於イテ、七八九六ノ數ノ生ズルヨリコノ名稱アルナリ。七八ハ少陽少陰ニシテ、九六ハ老陽老陰ナリ、老ハ變ジテ少ハ變ゼザルナリ。

卦爻ノ位置名稱　一卦ハ六爻ヲ重ネテ成リ、皆下ヨリ上ニ向ヒテ之レヲ數フルナリ。故ニ最下ノ爻ヲ初トイヒ(初九・初六)、其ノ上ヲ二トイヒ(九二・六二)、三トイヒ(九三・六三)、四トイヒ(九

周易凡例

一、此ノ書ノ本注ハモト周易折中及ビ佐藤一齋ノ易欄外書ヲ以テ之レニ擬セシモ、紙數ノ都合ニヨリ之レヲ止メ、王弼ノ注及ビ伊藤東涯ノ周易經翼通解ヲ用ヒタリ。王注ハ間〻老莊ノ意ヲ以テ之レヲ解シタルモ、經翼通解ハ純一ニ儒敎ノ正旨ニ據リテ之レヲ闡明シタレバ、經義ハ多ク通解ニ從フヲ可トス。

一、頭注ハ主トシテ、本注ヲ敷演シタレドモ、間〻程傳朱義及ビ他諸家ノ說ヲ述ベタルモノアリ、此レ解釋ノ便ニ從フナリ。

一、周易ヲ讀ム者ハ左ノ諸例ヲ明知シ、六十四卦ヲ通解ス可シ。

陰陽爻　爻トハ卦ヲ成ス算木ヲイフ。爻ニ奇偶二種有リ、奇ヲ

周易傳習錄

漢文大系